

تصویر ابو عبد الرحمن الکوردی

از دیدگاه اهل سنت

هدیه‌ای به خواهران

یا گفتگوی رسول اکرم ﷺ با بانوان اسلام

جلد اوّل و دوّم

ویژه اهل سنت

مترجم:

نذیر احمد سلالہ

مؤلف:

محمد عاشق الہی بلند شہری

مجلس اِقرأ الشّری
www.ahl-e-iqra-shar'ee.com

بۆدابه زاندىنى جۆرمها كىتىب: سەردانى: (مُنْتَدَى إِقْرَأَ الثَّقَافِي)

تەمبىل انواع الكتب راجع: (مُنْتَدَى إِقْرَأَ الثَّقَافِي)

پەراي دانلود كىتاپهاى مەخْتَلَف مەراجە: (مُنْتَدَى إِقْرَأَ الثَّقَافِي)

www.iqra.ahlamontada.com

www.iqra.ahlamontada.com

للكتيب (كوردى ، عربى ، فارسى)

ہدیہ ای بہ خواہران

یا

گفتگوی رسول اکرم ﷺ

با بانوان اسلام

(جلد اول)

مؤلف:

محمد عاشق الہی بلند شہری

مترجم:

نذیر احمد سلامی

الهی بلند شهری، محمد عاشق، 1881-1941.

Ilahi, Muhammad Ashiq

هدیه ای به خواهران، یا گفتگوی رسول الله با بانوان / نویسنده: مولانا محمد عاشق بلند شهری، مترجم: مولانا نذیر احمد سلامی. - مشهد: نشر خاطره، ۱۳۸۹.

ج 1 و 2.

چاپ اول ۱۳۸۹

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا. شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۸۶-۹۲-۳

کتابنامه.

احادیث احکام، زنان. زنان، احادیث. محمد(ص) پیامبر اسلام، 53 قبل از هجرت. نظریه درباره زن. الف. سلامی، نذیر احمد، 1324، مترجم. ب عنوان.

297/211 BP112/6/الف 7 هـ 4

۱۳۷۸

کتابخانه ملی ایران

78-9071م

نام کتاب: هدیه ای به خواهران (جلد 1 و 2)

نویسنده: محمد عاشق الی بلند شهری

مترجم: نذیر احمد سلامی

ناشر: خاطره مشهد ۰۵۱۱-۳۴۲۳۳۳۶

شمارگان: ۳۰۰۰ جلد

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: زمستان ۱۳۸۹

چاپ: سعید

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۸۶-۹۲-۳

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

مرکز پخش:

زاهدان، تقاطع خیام و توحید، روبروی مسجد جامع مکی، کتابسرای مکی

تلفن: ۰۵۴۱-۲۴۱۲۵۹۸

همراه: ۰۹۱۵۹۴۱۷۶۸۷

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
مقدمه مترجم	۵
مقدمه مؤلف	۶
پیش‌گفتار	۱۵
کتاب الایمان	
عقیده و ایمان چیست؟	۱۷
عقاید اسلامی	۱۸
بعضی از علائم قیامت	۲۱
پنج رکن اساسی اسلام	۲۲
۵۱	۵۱
کتاب الوضو والغسل	
شرح چگونگی وضو، غسل و تیمم	۶۵
روش وضو گرفتن	۶۶
روش صحیح غسل نمودن	۶۸
دانستنیهای وضو	۶۹
دانستنیهای غسل	۷۱
مسح خفین	۷۲
روش تیمم ساختن	۷۳
اقسام نجاست	۷۶
حکم پس خورده	۷۷
مسائل استنجاء	۷۹
احکام ضروری در مورد چاههای آب	۸۰
احکام مهم در مورد آب	۸۰
مسائل متفرقه	۸۱
روش پاک نمودن اشیاء ناپاک	۸۲
۸۴	۸۴
کتاب الصلوة	
فرضیت و ارزش نماز	۸۷
ارزش نماز چیست؟	۸۸
ارزش خشوع و خضوع در نماز	۹۰
مفسدات نماز	۹۶
شرح رکعات و نیت نمازهای پنجگانه	۱۰۱
اذکار نماز به همراه ترجمه	۱۰۲
نکته بسیار مهم و قابل توجه برای خواهران	۱۰۴
۱۱۰	۱۱۰

صفحه	عنوان
۱۱۵	نماز وتر
۱۲۱	اهمیت و فضیلت نماز شب
۱۲۵	مسائل مربوط به صلوة التسیب
۱۲۶	حکم رعایت اعتدال در انجام عبادات نفلی
۱۳۶	مريض چگونه نماز خواند؟
۱۴۶	نماز جنازه یا نماز میت
۱۵۰	فرمان ام المؤمنین عایشه صدیقه (رض)

۱۵۲	کتاب الزکوة و الصدقات
۱۵۳	فضایل و مسائل زکات و صدقات
۱۵۶	فضیلت صدقه غیر واجب
۱۷۲	سائل را محروم برنگردانید
۱۷۸	احکام صدقه فطر
۱۸۱	فضائل و احکام عید قربان و قربانی

۱۹۶	کتاب الصوم و فضائل رمضان
۱۹۸	منفعت روزه
۲۰۸	رمضان و سخاوت
۲۱۲	فضیلت شب قدر
۲۲۶	روزه عاشورا

۲۳۷	کتاب الحج و عمره
۲۳۸	احکام و مسائل حج و عمره

۲۵۲	کتاب فضایل القرآن و یاد خدا
۲۵۳	فضایل قرآن و ذکر الله عزوجل
۲۵۶	فضیلت آیت الکرسی
۲۷۷	خطره‌ای ترک ذکر
۲۸۴	تسبیحات فاطمیه

۳۰۶	کتاب الذکر و الدعاء
۳۰۷	فضیلت و اهمیت دعا
۳۱۴	دعای روزه‌دار
۳۲۲	دعای مضطر
۳۳۱	نماز حاجت
۳۵۰	آداب مراجعت از سفر

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه از مترجم

از آنجا که خداوند بر بندگانش همواره منت دارند، بر من بی بضاعت نیز لطف فرموده توفیق را شامل حال کردند تا توانسته باشم کتاب «تحفه خوانین» را که از آثار علمی ارزشمند یکی از علماء هندوستان است، با قلم نارسایم به لغت فارسی ترجمه نموده در اختیار خوانندگان محترم علی الخصوص خواهران و بانوان قرار بدهم. نامی را که مترجم اختیار نموده است «هدیه‌ای به خواهران» یا گفتگوی رسول اکرم ﷺ یا بانوان اسلام، می‌باشد. در انتخاب نام سعی شده که معنی و مفهوم نام اصلی رعایت شده باشد.

این کتاب که در واقع مجموعه‌ای از احکام اسلامی است و قسمت عمده‌اش مربوط به مسایل بانوان می‌باشد، بر اساس فقه اهل سنت و در چارچوب مذهب حنفی تدوین و تالیف شده است. مولف محترم علاوه بر تبیین و توضیح بخش عظیمی از مسایل و احکام، نماز، روزه، حج، زکات، تلاوت، دعا، استغفار، توبه و غیره به ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی وارداتی از جوامع الحادی غرب و حاکم بر جامعه شیعه قاره هند نیز اشاره نموده و ضمن تحلیل و تجزیه آنها را مورد نقد و تبصره قرار داده و اقدامات لازمی را جهت اصلاح و زدودن آنها نیز بیان فرمودند.

شایسته ذکر است که بسیاری از این ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی تا قبل از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در جامعه ما نیز حاکم بوده است اما با سعی و تلاش بی‌وقفه حضرت امام (ره) و به یمن و میمنت انقلاب اسلامی گامهای بسیار مفید و موثری برای اصلاح و زدودن این گونه ناهنجاری‌ها برداشته شده و بسیاری از رسومات باطله قلع و قمع گردیده است و اینک نظام اسلامی و الهی با عبور از کوره مشکلات و مصایب و با پشت سر گذاشتن عمده موانع، جهت اجراء احکام الهی و تکوین یک جامعه کاملاً اسلامی دارد به پیش می‌رود. در خاتمه، ضمن تقاضای دعای خیر از خوانندگان محترم، سربلندی اسلام و مسلمین و ناپودی کفر جهانی را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

احمد سلامی

مورخه ۲۰ ربیع‌الثانی ۱۴۱۷ هجری قمری

مطابق با ۷۵/۶/۱۳ هجری شمسی

زاهدان

بسم الله الرحمن الرحيم

«مقدمه‌ای از مؤلف»

«الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله واصحابه الحميعين»

اما بعد: خداوند منان را هزاران بار سپاس می گویم که به بنده توفیق نگارش چندین نوشته را تا این زمان عنایت فرموده است. کتبی که منتشر گردیده، مشتمل بر رهنمودها و تعالیم قرآن مجید می باشد. و در آنها بشرح و توضیح صدها حدیث پرداخته شده. و به لطف و عنایت خاص حضرت حق مورد استقبال و مطالعه بسیاری از اقشار مسلمین قرار گرفته است. امیدوارم این خدمت فرهنگی نیز مورد قبول بارگاه احدیت قرار گیرد و در برابر این سعی و تلاش ناچیزی که در جهت نشر و گسترش احکام دین انجام گرفته، پاداش بیکران اخروی عنایت فرمایند: امین.

انتشار «ماهنامه البلاغ» در سال ۱۳۸۷ ه‍.ق به مدیریت و مسوولیت «مولانا محمد شفیع» مفتی اعظم پاکستان در «دارالعلوم کراچی» آغاز گردید. حضرت مولانا «مفتی محمد شفیع» مدت ۸ سال سرپرستی نشریه را بعهده داشتند پس از رحلت ایشان «انتشار ماهنامه» به مدیریت فرزند برومند «مولانا محمد شفیع»، «مولانا محمد تقی عثمانی» ادامه یافت؛ ایشان در نشر و گسترش مفاهیم دینی از طریق «ماهنامه البلاغ» خدمات بسیار ارزنده‌ای را ارائه نموده است.

از همان ابتدا که انتشار «ماهنامه البلاغ» به مدیریت «مولانا محمد تقی» آغاز گردید، بنده ماموریت یافتم تا مطالبی اخلاقی و پند آموز در امور زنان تهیه و تدوین نمایم. با وجود بضاعت کم و عدم استعداد لازم این مسوولیت را پذیرفته و مبادرت به انجام این وظیفه خطیر و ماموریت مهم نمودم؛ تصمیم گرفتم روایاتی را که در زمینه مسایل مربوط به بانوان در کتب حدیث آمده است. ترجمه نموده و همراه با تفسیر و شرح لازم آماده انتشار در «ماهنامه» سازم. برای انجام این مقصد هرماه با استفاده از کتب احادیث مطالبی را برای درج در «ماهنامه البلاغ» تهیه می نمودم و این کار تا چندین سال بدون وقفه ادامه یافت.

استقبال روز افزون خوانندگان ماهنامه از مطالب درج شده و تشخیص مفید و مشرثر بودن آن باندازه‌ای بود که هر وقت در چاپ و انتشار مطالب وقفه‌ای ایجاد می شد با اعتراض و شکایت آنان روبرو شده و شکوه‌های خود را به دفتر مدیریت «ماهنامه» ارسال می داشتند این

واکنش‌ها بروشنی نمایانگر میزان مقبولیت و جذابیت مطالب تدوین شده در میان مسلمین بود. بدون تردید عنایت خاص خداوند منان موجبات تأثیر پذیری و محبوبیت و جذابیت و سخنان پیامبر گرامی اسلام را در قلوب مردم ایجاد نموده است، امیدوارم نفع آن در اثر معصیت و نافرمانی این بنده گناهکار از بین نرود. آمین

پس از چندی که از انتشار روایات متعدد به همراه شرح و تفسیر لازم آن در «ماهنامه» گذشت، بنا به پیشنهاد علما محترم و درخواست و نظر خوانندگان و بمنظور استفاده عموم از مطالب منتشر شده تصمیم بر این شد که در یک کتاب چاپ و گردآوری شوند به هنگام تجدید نظر و تدوین مجدد مطالب منتشر شده در «ماهنامه» متوجه شدم که نحوه ترتیب مقالات چاپ شده در نشریه «البلاغ» ترتیب لازم برای چاپ یک کتاب را ندارد، لذا ابتدا مبادرت به مرتب نمودن موضوعات و سرفصل‌های مطالب نموده و سپس آنها را به شیوه‌ای که برای چاپ در یک کتاب مفید لازم بود، آماده نمودم به گونه‌ای که اینک در اختیار خوانندگان محترم و گرامی قرار گرفته است.

ترتیب موضوعات مندرج در کتاب بشرح زیر می‌باشد:

- (۱) کتاب الایمان
- (۲) کتاب الوضو والغسل
- (۳) کتاب الصلوة
- (۴) کتاب الزکوة والصدقات
- (۵) کتاب الصوم
- (۶) کتاب الحج
- (۷) کتاب فضایل القرآن
- (۸) کتاب الذکر والدعا
- (۹) کتاب النکاح
- (۱۰) کتاب الطلاق
- (۱۱) کتاب تربیت الاولاد و غیره ...

به هنگام تدوین و تهیه مطالب کتاب بمنظور استفاده بیشتر خوانندگان و جامعیت کتاب علاوه بر درج و شرح و تفسیر احادیث منتشر شده در «ماهنامه البلاغ» لازم دانستم روایات بیشتری را در این کتاب بگنجانم بنابراین ترجمه و شرح تعداد زیادی از روایات و احادیثی که در «البلاغ» بیان نگردیده به مطالب این کتاب اضافه شده است، تقریباً بسیاری از مطالب فصل

مربوط به «کتاب الایمان» بعداً اضافه گردیده است.

به جرأت می توان گفت: این کتاب از نظر جامعیت احادیث و گستردگی مسایل لازم پس از کتاب «بهشتی زیور» در درجه اول قرار دارد و تنها نوشته مبسوطی است که موضوع مورد بحث در آن به مسایل مختلف مربوط به زن مسلمان پرداخته شده است.

گرچه روی سخن این کتاب به بانوان محترم می باشد و مخاطب مستقیم آن زنان می باشند اما برای دیگران نیز مفید بوده و مطالعه آن توصیه می شود.

در تدوین و ترتیب این کتاب این نکته بدقت رعایت شده است و سعی بر این بوده است که روایاتی نقل شود که راوی و گویندگان آن زنان و مسایل و احکام آن نیز مربوط به احکام بانوان باشد، و در پاره ای از موارد بنابه ضرورت و برای تکمیل موضوع روایاتی از مردان صحابه نیز که موضوع آن مرتبط به بانوان می باشد نقل گردیده است، گاهی برخی از مطالب بصورت مستمر درج گردیده و چون هدف و مقصد اصلی پند و اندرز بوده تکرار موضوع نه تنها نامناسب است بلکه برای درک بیشتر و عمیق تر آنها ضروری نیز می باشد.

در بسیاری از موارد همراه با شرح و تفسیر احادیث به بعضی از رفتارها و عادت اجتماعی مرسوم در جوامع امروزی نیز اشاره شده است و از سنن و آداب و قوانین اجتماعی غیراسلامی که در جوامع اسلامی راه یافته سخن به میان آمده است، منظور از بیان برخی از رفتار غیراسلامی در جوامع امروزی که در این کتاب ذکر گردیده از سرخیرخواهی و بقصد اصلاح و ارشاد می باشد و مراد توهین و هتک حرمت کسی نیست.

شایسته است که والدین هنگام عروسی دختران خود نسخه ای از آن را به عنوان «جهیزیه» به آنان تقدیم دارند.

کار و ترتیب این کتاب در حیات حضرت مولانا محمد شفیع - رحمه الله علیه - آغاز شده بود اما به دلیل مشغله زیاد و سایر گرفتاریها تا آخرین لحظات زندگی وی نتوانستیم آنرا به اتمام برسانیم، مطمئناً اگر ایشان امروز در قید حیات بودند، با مشاهده و مطالعه این کتاب بسیار مسرور می شدند، خداوند متعال رحمت های واسعه خود را نثار تربت پاک آن مرحوم بفرماید، زیرا خشت اول بنیاد «دارالعلوم کراچی» بدست ایشان نهاده شد و مجله «ماهنامه البلاغ» که اکثر مطالب این کتاب در آن انتشار یافته باهمت و پایداری وی تاسیس گردید.

زیبایی رونق زندگی و ادامه حیات سالم در این دنیا تنها مرهون تلاش و کوشش مردان نیست، بلکه زنان نیز در عمران و اداره آن نقش شایان توجهی دارند، هر مرد و زن مسلمانی بر حسب توان و شایستگی خود، حفظ، حراست و بقا عوامل زندگی این دنیا و تامین لوازم آن را،

وظیفه اجتماعی اخلاقی و انسانی خود می‌داند، منزل، دکان، زمین، ثروت و فرزندان را زن و مرد از آن خود می‌دانند در حالیکه همه آنها در معرض فنا و نابودی هستند، دین و متعلقات آن جزء سرمایه جاودانی هر زن و مرد مسلمان است که هرگز از او جدا نشده و سعی و تلاش در حفظ و حراست و تداوم آن هرگز از بین نخواهد رفت.

همانگونه که برای بدست آوردن امکانات بهتر و بیشتر زندگی دنیوی همه مردان و زنان در تلاش و تکاپوی مستمر بوده و با یکدیگر همکاری دارند، به همان اندازه بلکه بیشتر از آن لازم است که در جهت فراگیری و اجرای احکام و دستورات دین و نشر و گسترش آن اهتمام و جدیت تام مبذول دارند و بر بقا و استمرار آن با یکدیگر همیاری و همکاری داشته باشند.

گرچه مخاطبان مستقیم بسیاری از آیات الهی و احادیث نبوی هم مردان و هم زنان هستند و پرواضح است که اکثر احکام فقهی و شرعی در بین مردان و زنان مشترک می‌باشد لیکن احکام و دستورات ویژه‌ای نیز وجود دارد که مختص بانوان بوده و رعایت آنها اختصاص به زنان دارد.

فراگیری، درک، عمل به احکام دین و آموزش آن به دیگران رسالت هر مرد و زن مسلمان است؛ بنابراین ضرورت دارد همه مردان و زنان در انجام این امر واجب کوشا باشند.

مطالعه زندگانی صدر اول اسلام نشان می‌دهد که این بانوان گرامی فداکاریهای بسیار ارزنده‌ای را برای فراگیری، انجام و اشاعه و تبلیغ و گسترش احکام و شریعت اسلام از خود نشان داده‌اند، تاریخ گواهی می‌دهد، اولین شخصی که دعوت پیامبر گرامی اسلام را پذیرفت زن بود (خدیجه کبری - رضی الله عنها) و هم چنین حضرت سمیه - رضی الله عنها - مادر گرامی عمار - رضی الله عنه - اولین بانوی مسلمان بود که در راه پذیرش اسلام و استقامت در دین بدرجه رفیع شهادت نایل گردید، ابوجهل - علیه اللعنه - توسط نیزه ضربه مهلکی بر پیکر مبارک این بانوی بزرگ اسلام فرود آورد که در اثر آن جام شهادت را سرکشید، قبل از حضرت سمیه - رضی الله عنها - هیچ زن و مردی از مسلمانان به درجه شهادت نرسیده بود.

در شرح زندگانی حضرت عمر - رضی الله عنه - که همگان از آن مطلع هستند آمده است که فاطمه دختر خطاب، خواهر گرامی آن حضرت موجب شدند که سیدنا عمر فاروق - رضی الله عنه - به آغوش اسلام درآیند و در کتب سیره و تاریخ آمده است زمانی که مسلمین به منظور حفظ و پاسداری از دین و آیین خویش هجرت از مکه به مدینه را آغاز نمودند زنان نیز دوشادوش مردان مهاجرت کردند.

بانوان صدر اسلام در جهاد علیه کفار و مشرکین نیز شرکت می‌جستند و در جهت

سربلندی و اعتلای اسلام، فرزندان و همسران خود را با کمال میل به جهاد می فرستادند، بلکه این موضوع هم در صفحات زرین تاریخ به ثبت رسیده است که عده‌ای از زنان، همسران خود را تشویق و ترغیب و حتی گاهی با سرزنش راهی میدانهای جهاد می ساختند.

امروز چه شده است؟!

آیا زنان مسلمان امروز مدعی اسلام راستین نیستند؟!

آیا آنان خود را مسلمان واقعی نمی دانند؟!

آیا براستی ادعای پیروی از رسول اکرم - صلی الله علیه و سلم - را ندارند؟!

اگر پاسخ این سؤالات مثبت است (همانا که صد در صد مثبت می باشد) پس چرا دیده می شود برخی از خواهران، مادران و دختران مسلمان برای فراگیری احکام و دستورات دین مبین اسلام و آشنایی با رسالت خویش و عمل نمودن و آموزش و اشاعه آن حرکت جدی نمی کنند؟!

چه بسا مشاهده می شود که بسیاری از بانوان اسلام در جوامع امروزی در شیوه آرایش و طرز لباس پوشیدن از زنان غیرمسلمان پیروی می کنند و در محافل و مجالس خویش زبان به غیبت و عیب جویی سایرین گشوده و دیگران را مورد نکوهش و سرزنش قرار می دهند و به رفتار خویش توجه نمی نمایند و هرگاه خواسته باشند شخصیت بلند و والائی برای خود در نظر بگیرند و آنرا نزد سایرین جلوه دهند، دیگران را تحقیر نموده و کوچک می شمارند.

این در حالی است که برخی از بانوان در جهت پرداخت به امور دنیوی و شئون غیراسلامی تلاش بسیاری می کنند و سعی دارند در این زمینه از دیگران سبقت بگیرند، اما در انجام امور دین بی توجه بوده و از فکر آخرت غافل هستند، بانوان محترم باید بدانند که در گوررفتن حتمی است، لیکن با انسا، در آنجا چه خواهد شد و برای آنجا چه باید کرد؟

موضوعی است که درباره آن کمتر اندیشیده می شود، چه بسا روزها می گذرد و نمازها و روزه ها از دست می روند، و بسیاری از بانوان در فکر انباشتن و بدست آوردن زیور آلات هستند ولی در مورد پرداخت زکات آن اندک توجهی نمی نمایند، آیا براستی شیوه درست مسلمانی چنین است؟!!

هر ساله میلیونها پسر و دختر توسط مادران مسلمان تربیت می شوند لکن نه احکام دین به آنها آموخته می شود و نه شهامت و جرأت ایمانی در اثر پیروی از تمدن و فرهنگ منحنط غرب، هیچگونه امتیاز و تفاوت ظاهری بین دختران و پسران به چشم نمی خورد، متأسفانه پسران به مراتب بیش از دختران در فکر جلوه دادن و آراستن سر و صورت خود هستند، پدر، مادر و

فرزندان همه در این اندیشه هستند که چگونه شیوه‌های مدپرستی و روش‌های زندگی غربی را در رفتار فردی و اجتماعی خود پیاده نمایند، و بعضی‌ها در این جهت چنان پیش رفته‌اند که از نسبت دادن خود به اسلام و جامعه مسلمین احساس شرم و سرافکندگی می‌کنند، با خود می‌اندیشند و می‌گویند چه نیکو بود اگر مسلمان نمی‌بودیم که در این صورت نه هرگز مورد فتوای ملاها و باصطلاح خودشان واپسگران قرار می‌گرفتیم و نه پای بند مقررات خشک حجاب و پوشش اسلامی بودیم و نه کسی از رفتن به کلوپ‌های شبانه مانع و نه از چاپ نمودن و همراه داشتن عکس‌های قبیحه و مبتذل احدی ما را نکوهش می‌کرد. آری این است طرز تفکر و اندیشه آن کسانی که خود را مسلمان می‌پندارند، اما چنین شیوه‌های، رفتارهای ناشایست و افکار پوچی را در سر دارند، معلمین و مدرسین قرآن و حدیث و کسانی که ظاهراً بعنوان افراد متدین و مکشی و روحانی در محدوده جامعه خود شناخته شده‌اند تمایل ندارند که فرزندان آنها به تحصیل علوم دینی بپردازند، این اشخاص ممکن است صراحتاً چنین اندیشه‌ای را بروز ندهند، اما حرکات و اعمال آنها گواه بارزی است که خواسته درونی آنان چنین است، که ما که از ملأ شدن پشیمانیم پس چرا فرزندان خود را به این مرام بار بیاوریم؟

اگر نحوه معاشرت و زندگی داخل خانه بسیاری از افراد خانواده‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد می‌توان گفت که نحوه روابط اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌های مسلمان حتی آنهاست که در انجام فرایض دینی، پای بند به احکام اسلامی شناخته شده‌اند، تفاوت چندانی با معاشره و روابط اجتماعی افراد غیر مسلمان ندارند.

امروزه در اکثر جوامع اسلامی دیده می‌شود که متاسفانه بزرگ و کوچک و بعبارت دیگر می‌توان گفت: تمامی جوانان محو مدپرستی و غرق در گرداب غربزدگی شده و بسیاری از آنان هویت اسلامی خود را از دست داده‌اند، زنان بدون روسری و سر و صورت باز و پوشیدن لباسهای کوتاه و بدون آستین و جلو باز خود را از قید هرگونه ستر و پوشش آزاده نموده و با آرایش‌های غلیظ در معابر و خیابان‌ها آزادانه رفت و آمد می‌نمایند.

واقعیت چنین است که بسیاری از مدعیان اسلام و پیروی از سنت پیامبر گرامی اسلام، وسایل دور نگهداشتن فرزندان خویش را (که همانا اولیا و مربیان نسل آینده خواهند بود) از تربیت اسلامی و آگاهی‌های دینی و از محبت و پیروی از احکام الهی و دستورات پیامبرش فراهم می‌کنند، و باعث تعجب و شگفتی است که این قبیل افراد ادعای محبت خدا و رسول - صلی الله علیه و سلم - را نیز در سر می‌پرورانند، صحت ادعای محبت خدا و رسول چگونه ارزیابی می‌شود؟

آیا در حالیکه آنان از پرداختن به تحصیل علوم دینی و پیاده نمودن احکام الهی و سنت نبی گرامی در زوایای مختلف زندگی اجتماعی خود احساس حقارت و شرمندگی می نمایند و بر ادامه پیروی از رسوم و آداب زندگی خود دارند ادامه می دهند، می توان به صحت ادعای محبت خدا و رسول آنان باور کرد؟

وقتی ملاک برتری و تشخیص خود را در پیروی از شیوه زندگی و تفکر ملحدین غرب زده و درندگان انسان نما و دو پایان حیوان صفت می دانند و بر تقلید کورکورانه از آنها برخورد می یابند و می نازند، چگونه آنان را انسانهای مخلص نامید؟

همانا، اسلام آیین تزکیه و خودسازی انسانهاست، اسلام عبادت های الهی را می آموزد اسلام روش نیکو و شایسته برای نیل به سعادت اخروی به انسان ارائه می دهد، آیین اسلام از جزئیات حلال و حرام آگاهی می دهد و شرم و حیا ایمانی و اعتماد به نفس انسانی را به مردم می آموزد، اسلام انسان را چنان رها ننموده تا مانند شتران مهار گسیخته، آزاد و خودمختار باشند و هر گونه عملی را که باب طبع آنها است، انجام دهند. یقیناً اسلام مقتضیات گوناگون و شرایط خاصی را برای زندگی انسان تدارک دیده است، انسان را از راز انسانیت و درون وی آگاه می سازد، او را از زیستن مانند سایر حیوانات و درندگان باز می دارد و برای سعادت دنیوی و اخروی انسان دستورات ویزه ای دارد. مسلماً پای بندی به رعایت محدودیت های شرعی اسلام برای شیفتگان هوی و هوس و نفس پرستان حیوان صفت بسیار دشوار و سخت است، ایثار سعی و تلاش فراوان دارند که دیگران را نیز از قید محدودیت های شرعی برحذر داشته و خوی نفس پرستی و بی بندوباری را در آنها تقویت و آنها را با خود شریک سازند، لذا می بینم که به طرفداری از آزادی مطلق زنان طومارها نوشته می شود و از جانب دیگر علیه رعایت حجاب و پوشش اسلامی سخنرانی ها نموده و بیانیه هایی را چاپ و در اختیار عمومی قرار می دهند.

بسی مایه تألم و تأسف است که برخی از تحصیل کرده هائی که از دانشگاهها مدارک باصطلاح اسلامی (البته از دانشگاهها و مؤسسات غربی) گرفته اند نیز برضد احکام اسلامی سخن می گویند و بیانیه صادر می کنند.

آری، از دست پروردگان مؤسساتی که دختران و پسران جوان مردم را بدون هیچ گونه ممانعتی در کنار یکدیگر نشانده و بزعم خویش به تحصیل علوم اسلامی مشغول می دارند و بر خلاف رهنمودهای و ارشادات اسلامی عمل می کنند، انتظاری بیش از این نمی توان داشت، در قرون گذشته مردم به دلیل جهالت و نادانی از انجام اعمال اسلامی غفلت می نمودند لکن در

قرن حاضر که دانش و پژوهش از رشد بالائی برخوردار بوده و سطح سواد مردم در جوامع اسلامی افزایش یافته و باصطلاح جهش علمی پدید آمده است، گونه‌ای از ظلمت و گمراهی که از فرهنگ جهان غرب توسط پاره‌ای از روشنفکران به ارمغان رسیده از پرداختن به امور اخروی و احکام اسلامی و ارتباط زندگی برخی جوامع با اعمال اسلامی و توجه به مقتضیات آن جلوگیری بعمل می‌آورد.

امروزه علیرغم اینکه بسیاری از جوامع سرزمینهای اسلامی مدعی اسلام دوستی و دین‌خواهی هستند، اما مشاهده می‌شود که فاصله برخی از این جوامع از احکام اسلام روز بروز بیشتر می‌شود، بی‌بند و باری، عدم توجه به احکام اسلامی و رواج شیوه لائیکی در همه زوایای زندگی مردم آنجا ریشه دوانده و مستحکم می‌شود.

وجود برنامه‌های مبتذل رادیو، تلویزیون، فیلم‌ها و تصاویر و داستانهای گمراه کننده و انتشار جراید و مجله‌های مستهجن تمام فضای اینگونه جوامع اسلامی را آلوده نموده، اذهان جوانان و نوجوانان را مسموم نموده است.

برای جلوگیری از اشاعه منکرات و عوامل آن کوشش و تلاش مستمر و فراوانی لازم است، باید شرایطی را پدید آورد تا تک تک افراد احساس مسؤولیت بیشتری نموده و به فراخور توان و همت خویش در جلوگیری از انجام بیشتر منکرات و اصلاح جامعه بکوشند در ترویج احکام دین و نیکی‌ها جدیت نموده آن را در جامعه گسترش دهند.

امید است که در اثر این قبیل تلاشها نسیم عمل به احکام الهی و اطاعت از دستورات اسلام در فضای آکنده به گناه و پلیدی و نافرمانی شروع به وزیدن نماید.

مدیران رده‌های بالا در هر اداره و موسسه ابتدا خود را با احکام اسلام آشنا نموده و انجام دستورات دینی را سرلوحه عمل خود قرار داده و خود را مسوول اجرای آن بدانند سپس به پرسنل و زیردستان خود رعایت احکام اسلام و پیروی از دستورات دین را آموزش داده و بر اجرای آنها تاکید ورزند، سیاستمداران هر جامعه نیز بر گسترش و پیاده نمودن احکام اسلام در بین مردم همت نموده آنها را به این جهت هدایت نمایند.

نویسندگان جراید، گویندگان اخبار، اهل قلم، سردبیران روزنامه‌ها و مجلات در نوشته‌ها و گفته‌های خود به امر تبلیغ احکام اسلام پردازند و از تبلیغ و نشر و اشاعه مطلب غیر اسلامی و چاپ اطلاعات و اعلامیه‌های خلاف شرع و احکام اسلام در جامعه می‌بایست جلوگیری بعمل آید.

رسانه‌های همگانی همچون صدا و سیما از پخش موسیقی و آهنگ و سرودهایی که جنبه

غیراسلامی دارند خودداری و تمام توان خویش را در پخش و نشر گفتارهای دینی و اخلاقی و اصلاحی و سخنرانی‌های مراجع دینی و علمای آگاه بکار گیرند. به همان گونه‌ای که در گذشته با تشریک مساعی جامعه را به ابتذال و اشاعه فرهنگ منحط سوق دادند. اکنون دست بدست هم داده و با استفاده از امکانات موجود و با توجه به پذیرش جامعه نسبت به اصلاح خود و مردم تلاش نمایند، بطور کلی کوشش و تلاش مستمر برای اصلاح جامعه از مهمترین و اصلی‌ترین نیازهای دوران حاضر می‌باشد، اما برای اصلاح شیوه زندگی بانوان می‌بایست عنایات و توجه ویژه‌ای مبذول داشت، زیرا دامن و آغوش مادر نخستین مدرسه‌ای است که بتربیت و تعلیم فرزند می‌پردازد.

اگر مادران مومن، با سواد و متدین و آگاه به احکام و مسایل اسلامی باشند، فرزندان ترتیب یافته در دامن آنان و در خانواده خود به خود مورد تربیت اسلامی قرار گرفته و از احکام و آداب اسلامی آگاه خواهند شد. در این کتاب سعی و تلاش فراوان بعمل آمده تا مقتضیات و مسایل جوامع اسلامی تبیین شود و شرایط حاکم بر این جوامع در حد امکان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

هدف از انتقاداتی که بر نحوه عملکرد برخی از مسلمین جوامع اسلامی انجام گرفته است از سرخیرخواهی و اخلاص بوده و قصد هتک حرمت و جریحه دار نمودن احساسات نبوده است. امید است مطالب مندرج در این کتاب بتواند به مثابه نور و روشنائی در مقابل ظلمت و تاریکی، برای همگان مفید باشد و خداوند بر آن توان تأثیر گذاری ارزانی دارد.٪

از علامه مفتی محمد تقی عثمانی - مدظله -

نقشی که زنان در بازسازی و تربیت ملتها دارند، نیاز به توضیح و تشریح ندارد - دامن مادر نخستین مدرسه و مرکز تربیت است - آری، دامن مادر چنان مدرسه‌ای است که درس آن از نقش روی سنگ نیز دوام بیشتری دارد و در تمام عمر فراموش نمی‌شود. اینجاست که دین مبین اسلام، همانگونه که به اصلاح دینی آقایان توجه نموده است؛ اصلاح دینی خانمها را نیز مورد تأکید قرار داده است. در آیات و روایات احکام زنان مانند مردان مورد خطاب خداوند و رسول الله ﷺ قرار گرفتند حتی بعضی احکام مخصوص خانمها هستند علاوه بر این تربیت خانمها راه گشای تربیت تمام ملت است.

رسول اکرم ﷺ در سخنرانیها و خطابه‌های عمومی خود همواره زنان و مردان را یکسان مورد خطاب قرار می‌دادند و در برخی موارد جلسه‌هایی مخصوص برای خانمها برگزار می‌کردند تا اهمیت بیشتری به تربیت خانمها داده باشند.

علماء، بزرگان و مصلحان هر دور و زمان به تبعیت از سنت رسول اکرم ﷺ همواره در خطابه‌ها، سخنرانیها، و تألیف و تصانیف خود، این اهمیت خاص را ملحوظ داشتند و بسیاری از کتابها در خصوص خانمها به نگارش در آمدند.

چنین کتابهایی که توانسته باشند به نیاز دینی خانمها پاسخ بدهند، در لغت و زبان اردو نیز نوشته شده است. بهشتی زیور نیز از جمله کتابهایی است که ممکن است هیچگونه نیازی از نیازهای دینی و دنیوی خانمها را رها نکرده باشد.

بزرگوار محترم حضرت مولانا مفتی محمد عاشق الهی - مدظله - نیز برای تأمین چنین نیازی موفق شدند، ایشان کتابهای متعدد بزرگ و کوچکی در خصوص خانمها نوشتند و خانمها به تمام معنی و در حد بسیار گسترده‌ای از این کتابها دارند بهره می‌برند.

زمانی که ماهنامه «البلاغ» به مدیریت اینجانب پا به عرصه وجود گذاشت، از ایشان تقاضا شد که برای هر شماره آن مطالبی در خصوص خانمها تهیه نمایند. ایشان به تقاضای بند جواب مثبت داده و مطالب بسیار مفیدی را تحت عنوان «گفتگوی رسول اکرم ﷺ با بانوان اسلام» تدارک دیدند. حضرت مولانا - مدظله - تحت این عنوان به توضیح و تشریح احادیثی پرداختند که در آن احادیث زنان مستقیماً مورد خطاب رسول الله ﷺ بودند یا رهنمودهای قولی و عملی برای آنان ارائه شده است یا زنان آنها را روایت کرده‌اند. این سلسله مطالب چنان مورد قبول خانمها قرار گرفتند که آنان هر ماه در انتظار بودند تا ماهنامه البلاغ زودتر

بدست آنان برسد و بسیاری از خانمها این مطالب را دست جمعی خوانده و به همدیگر ابلاغ می‌کردند. بدین ترتیب مجموعه بسیار نادری از احادیث رسول الله ﷺ و تفسیر آن برای خانمها بدست آمد که یقیناً نظیر آن در زبان اردو وجود ندارد؛ به عقیده اینجانب در عربی کتابی مانند آن نوشته نشده است، این مطالب تا سالها ادامه داشت؛ زمانی که ایشان به مدینه منوره هجرت کردند و دیگر نتوانستند برای ماهنامه البلاغ مطالب را ادامه دهند، علاقه‌مندان در مورد چاپ و نشر مستقل مطالب قبلی بسیار اصرار می‌کردند، خود مولانا نیز چنین تصمیمی داشتند و مضامین گذشته را به صورت کتاب مستقلی در آورده و مورد ارزیابی مجدد قرار دادند و مطالب مفید دیگری را نیز بر آن افزودند. اکنون به لطف حضرت حق این کتاب، بحق و الانصاف برای خانمها هدیه بسیار با ارزش و فوق العاده مفید است و پس از مطالعه آن می‌توان به ارزش واقعی آن پی برد.

خداوند مولانا را همراه با علم و فضل نعمت صدق و اخلاص نیز عنایت فرموده‌اند علاوه بر این ایشان از دل بسیار دردمندی نیز بهره‌مند هستند بهمین خاطر الفاظ ساده ایشان چنان تأثیر عمیقی بر روح و روان خواننده می‌گذارد که بیشتر حکایت از سوز درون و اخلاص باطن دارد تا از بلاغت و فصاحت الفاظ و جمله‌های مولانا فوق العاده ساده، عام فهم و به دور از هرگونه تصنع و ساختگی هستند، اسلوب ایشان نیز بسیار مؤثر است. انشاءالله این کتاب وسیله اصلاح بسیاری از بانوان، مادران و خواهران خواهد شد. بسیار مناسب است اگر این کتاب مانند بهشتی زیور در برنامه درسی خواهران گنجانده و در آغاز سن درک و شعور به آنان تدریس شود و در مراسم ازدواج بعنوان جهیزیه به آنان داده شود.

از ژرفای دل و از اعماق قلب از خداوند تقاضا داریم که بانوان و خواهران را توفیق درک صحیح درباره این کتاب را عنایت بفرماید. آن را عامل بسیار مؤثری برای اصلاح زنان قرار بدهد. از خداوند مسئلت داریم که این کتاب را مقبول همگان قرار داده، مؤلف، ناشر و تمام کسانی را که در پخش و نشر آن نقشی دارند، ثواب بی‌پایان مرحمت بفرماید.

والله المستعان و علیه التکلان

احقر محمد تقی عثمانی

خادم طلبه دارالعلوم کراچی

ذیقعدہ ۱۴۱۰ هجری قمری

كتاب الايمان

عقیده و ایمان چیست؟

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ إِذَا طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يَرَى عَلَيْهِ أَثَرَ السَّفَرِ وَلَا يَغْرِهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَدْرَكَتْهُ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِسْلَامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ: قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟

قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ آمَارَاتِهَا؟

قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأُمَةُ رَيْثَهَا وَ أَنْ تَرَى الْحَفَاةَ الْمَرْأَةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا.

ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مِنَ السَّائِلِ؟ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ!

قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِئِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ.

«رواه مسلم»

ترجمه: حضرت عمر بن خطاب بیان می فرمایند: روزی در خدمت رسول گرامی اسلام بودیم که ناگاه کسی را دیدیم که قصد ملاقات با آن حضرت - صلی الله علیه و سلم - را داشت، لباسهایش بسیار سفید و موهایش بسیار سیاه بودند از ظاهر حالش هیچگونه اثر سفر مشاهده نمی شد و کسی از ما او را نمی شناخت و از آمدن او تعجب می کردیم. زیرا اگر از اهالی مدینه می بود وی را می شناختیم و اگر مسافری می بود می بایست آثار سفر از سر و صورت و لباسهایش هویدا می بود تا آن لحظه ستر او بر ما آشکار نشده بود، بعداً به راهنمایی رسول اکرم - صلی الله علیه و سلم - این راز بر ما آشکار گشت - او بقدری نزدیک آمده که هنگام نشستن

زانوهای خود را به زانوهای رسول گرامی وصل کرد و هر دو کف دستش را روی ران مبارک گذاشته سؤال می کرد؟

گفت: یا رسول الله - صلی الله علیه و سلم - بفرمایید، اسلام یعنی چه؟

رسول اکرم (ص) در پاسخ فرمودند: اسلام عبارت از این است که تو بر حقانیت «لا اله الا الله» گواهی دهی و بر نمازهای پای بند باشی و زکات اموالت را بپرداز و ماه رمضان را روزه گیری و اگر توانستی به زیارت خانه خدا رفته احکام حج را بجای آوری. با شنیدن این پاسخ آن شخص گفت: «راست گفتی»

حضرت عمر - رضی الله عنه - می فرمایند: از رفتار او متعجب شدیم که هم سؤال می کند و هم آنگونه پاسخ می دهد که گویی از قبل خبر دارد. سپس او پرسید که ایمان یعنی چه؟ رسول اکرم جواب دادند: ایمان عبارت از این است که برخداوند، پیامبرانش به جمیع کتابهای آسمانی، فرشتگان، روز قیامت، به قضا و تقدیر الهی؛ چه خیر باشد چه شر، یقین داشته باشی. پس از شنیدن این جواب، او گفت: «صدق» راست گفتی و بعد پرسید خوب بفرمایید: احسان یعنی چه؟

رسول گرامی - صلی الله علیه و سلم - فرمودند: احسان عبارت است از اینکه تو خداوند را آنچنان پرستش کنی که گویی او را می بینی و اگر او را نمی بینی - قدرت استحضارت ضعیف است - چنان بخود بیاوران، که او تو را می بیند.

سپس پرسید که قیامت کی خواهد آمد؟ رسول گرامی فرمودند

کسی که از او سؤال می شود بیشتر از خود سؤال کننده نمی داند، سپس پرسید خوب از علامات قیامت بگوئید؟ رسول اکرم فرمودند: بعضی از علامات آن چنین است: زنان، دخترانی را می زایند که بر مادرانشان حکومت می کنند. و نیز از علامتهای قیامت این است که بینوایان و مستمندان و چوپانها انسانهای بی سرو پا - را می بینند که در ساختن منازل و عمارت های مجلل از یکدیگر سبقت گرفته و بخود می بالند.

حضرت عمر می فرمایند: آن شخص پس از انجام گفتگو رفت و مدتی طولانی گذشت که من از تحقیق درباره آن شخص به شاید و باید افتادم، تا اینکه خود رسول اکرم - صلی الله علیه و سلم - فرمودند: ای عمر هیچ می دانی که این سائل که بود؟ عرض کردم خداوند و رسول او بهتر می دانند. رسول اکرم - صلی الله علیه و سلم - فرمودند: او جبرئیل بود، آمده تا احکام اسلام را به شما بیاموزاند

«روایت از مسلم»

شرح و تفسیر حدیث مذکور

این حدیث به حدیث جبرئیل معروف است و مسایل بسیار مهمی را در بردارد، تمام اعمال ظاهری و باطنی در آن گنجانده شده است و تمام علوم شرعی در آن ذکر گردیده است همانگونه که «سوره فاتحه» را «أُمُّ الْقُرْآن» می‌نامند، شایسته است که این حدیث «ام الحدیث» نامیده شود. عموماً صحابه کرام از جلال مرتبت رسول گرامی - صلی الله علیه و سلم - بخود جرأت سؤال کردن را نمی‌دادند و دوست می‌داشتند که افراد روستایی که زیاد مکلف به رعایت ادب نبودند بیایند و درباره امور دینی از رسول گرامی پرسش کنند تا دیگران هم از پاسخ بهره گیرند.

خداوند به منظور زدودن این بیم و هراس از قلوب صحابه جبرئیل را برای انجام این گفتگو مأموریت دادند تا او هم از زبان حال و همچنین از زبان قال امور دین را به مردم آن زمان بیاموزاند

جبرئیل طلبه‌ای در محضر رسول گرامی اسلام

جبرئیل با عمل خود نشان دادند که طالب العلم باید بالباس و سر و صورت پاکیزه در محضر استاد و مربی حضور یابد و رعایت این نکته برای طلاب علوم دینی بسیار ضروری است از کیفیت نشستن جبرئیل در محضر رسول گرامی چنین برمی‌آید که موقع تعلّم و تلمذ فاصله بین استاد و شاگرد نباید زیاد باشد بلکه شاگرد هر قدر با استاد نزدیکتر باشد افاده و استفاده بهتر خواهد بود.

ارکان اسلام

در این گفتگو جبرئیل نخست از ارکان اسلام سؤال کردند و رسول گرامی ارکان پنجگانه اسلام را در پاسخ به آن سؤال چنین بیان فرمودند:

۱- گواهی دادن به حقانیت کلمه طیبه «لا اله الا الله و انّ محمداً رسول الله»

۲- برپا داشتن نماز.

۳- پرداخت زکات.

۴- روزه گرفتن ماه مبارک رمضان.

۵- زیارت خانه خدا و انجام مناسک حج به شرط آنکه از توانایی برخوردار باشد. و در روایتی

آمده است، اساس اسلام بر این پنج ستون استوار است. در این روایت اسلام به ساختمانی که روی پنج ستون استوار شده باشد، تشبیه شده است.

عقاید اسلامی

هنگامی که جبرئیل درباره ایمان سؤال نمود. رسول اکرم - صلی الله علیه و سلم - در جواب ایمان آوردن به شش مورد را بیان فرمودند: که موارد مذکور به تفصیل ایمان را بیان می کند.

۱- ایمان به خدا داشتن: یعنی ذات و صفات حق تعالی را همانگونه که در قرآن و حدیث رسول الله آمده پذیرفتن و برآن گردن نهادن.

۲- ایمان داشتن به ملائکه: بدین معنی که آنها را آفریده حق تعالی و مطیع فرمان او دانسته و بر وجود آنها اعتراف نماییم.

۳- ایمان آوردن به کتابهای خداوند: توضیح اینکه تمام کتب آسمانی را درست و صحیح دانسته و باور داشتن به این مطلب که حق تعالی برای هدایت و راهنمایی بندگان خویش کتب متعددی را بر پیامبران برگزیده نازل نموده است، و آنچه که در آن کتب آمده است، درست و حق است و خداوند در زمانهای مختلف به اقتضای تمدن بشری کتابهای را می فرستاد تا برآن عمل کنند و اینک بعد از بعثت رسول اکرم آخرین کتاب یعنی قرآن را تا روز رستاخیز برای هدایت تمامی بشریت از هر رنگ و زبان و در هر کجا که باشند، برگزیده است.

۴- ایمان آوردن به پیامبران خدا: یعنی اینکه حقانیت پیامبرانی را که خداوند برای راهنمایی و هدایت بندگان خویش فرستاده است از عمق وجود پذیریم و او را به عنوان فرستاده خداوند قبول داشته باشیم و همه آنها را راهنما و از همه مخلوق برتر بدانیم و کوچکترین اهانت در شأن آنان موجب کفر و ضلالت است و آخرین آنها حضرت محمد - صلی الله علیه و سلم - می باشد و اوست خاتم الانبیا و بعد از وی هیچ پیامبری نیامده و نخواهد آمد. او را پذیرفتن و بر تمام احکام و فرامین او عمل نمودن فرض بوده و هر کس که بعد از وی احدی را به عنوان پیامبر بپذیرد بر حسب فرمان خداوند «ولکن رسول الله و خاتم النبیین» منکر حکم صحیح و صریح قرآن شده است و از دایره اسلام خارج است اگرچه نام مسلمانی را بر خود حمل کند و مدعی اسلام باشد.

۵- ایمان آوردن به روز قیامت: توضیح اینکه وقوع قیامت و رستاخیز و عقیده به معاد یعنی زنده شدن بعد از مرگ و محاسبه اعمال و پل صراط و وجود بهشت و دوزخ و کلیه مواردی که در این خصوص در قرآن و حدیث آمده، همگی را حق و صحیح دانسته و به آن اذعان داشته باشیم.

۶- ایمان آوردن به قضا و قدر: یعنی باور نمودن این امر که حق تعالی برای هر حادثه‌ای که در صحنه گیتی پدید می‌آید و هر اصلاح و فساد که در نظم جهان هستی رخ می‌دهد و برای هر وجود و عدم، میزانی را از قبل مشخص نموده و همه این خیر و شر بر اساس همان میزان و تصمیم الهی انجام می‌پذیرند.

اعتقاد به امور ششگانه فوق و بدون هیچ گونه تردیدی آنها را پذیرفتن «ایمان» نامیده می‌شود و این شش مطلب کلیه اعمال و عقاید را در بردارند

احسان چیست

وقتی جبرئیل درباره احسان پرسش نمود رسول گرامی فرمودند: احسان عبارت از این است که خداوند را آنچنان پرستش کنی که گویی او را می‌بینی و اگر باین مرتبه از کمال نرسیده‌ای چنان تصور کن که هنگام عبادت او تعالی حتماً تو را می‌بیند.

در چنین صورتی است که عبادت شکلی راستین به خود می‌گیرد، عبادت بادل ناخواسته توأم با تنبلی و کسالت نباید انجام پذیرد، همانگونه که کسی منزلش را توسط بنا و کارگران بسازد اگر خودش حضور داشته باشد، حتماً معمار و سایر کارگران با عشق و علاقه بیشتر آن کار را انجام خواهند داد و مطمئناً در غیر اینصورت آن کار به سهل انگاری و تنبلی همراه خواهد بود.

علم تصوف و سلوک عبارتست از ایجاد این کیفیت و کلیه کسانی که این صفت را دارا باشند، احسان و کیفیت مذکور را می‌توان در محضر آنان کسب نمود

«بعضی از علایم قیامت»

بعد از آن جبرئیل پرسیدند قیامت کی خواهد آمد؟ رسول اکرم در پاسخ این پرسش فرمودند: در این خصوص بیشتر از تو نمی‌دانم، جبرئیل سپس از علامات قیامت سؤال نمود، رسول اکرم - صلی الله علیه و سلم - از میان همه آن نشانی‌هایی که قبل از وقوع قیامت پدید خواهند آمد. دو مورد را متذکر شدند: اول اینکه زنانی، دخترانی را به دنیا می‌آورند که چون فرمانروایی بر مادران حکومت می‌کنند، توضیح اینکه در نزدیکی قیامت فرزندانی پیدا خواهند شد که دارای اخلاق بسیار پست خواهند بود و از آن جهت بر پدران و مادران آنچنان حکمرانی می‌کنند که گویی آنها غلام و کنیزان آنان هستند نه پدر و مادرشان. «درست همانگونه که امروز مشاهده می‌شود» دختر به عنوان مثال ذکر گردیده است و هر دوی آنها را شامل می‌شود و هم چنین از میان پدر و مادر ذکر مادر در عبارت حدیث از آن جهت آمده است

که مادران بیش از پدران استحقاق حسن رفتار و سلوک فرزندان را دارند و گرنه بدرفتاری با پدران نیز همان حکم را داراست که با مادران دارد. او که با پدر و مادرش بدینگونه رفتار نماید چگونه امکان دارد با دیگران رفتاری پسندیده داشته باشد؟

توجیهات متعدد دیگری برای «ان تلد الامة ربها» نیز آمده است که درک صحیح آن موقوف به درک مباحث حدیث و فقه است و فهم آن برای عموم مردم قدری مشکل بنظر می‌رسد لذا از ذکر آن صرف نظر نموده و بر همین توجیه که صحیح‌ترین آنهاست اکتفا می‌شود.

افتخار نمودن و سبقت گرفتن در احداث ساختمان‌های مجلل رسول اکرم نشانی دوم قیامت را چنین بیان فرمودند: برهنگان، پابرهنگان و مستمندان (افراد بی‌سروپا) و چوپانان که به هیچ وجه از مواهب زندگی برخوردار نبودند، ناگهان چنان به ثروت می‌رسند که در احداث ساختمانهای مجلل تلاش می‌کنند و از یکدیگر پیشی می‌گیرند و مباحثات می‌ورزند در این خصوص می‌توان به دو مطلب اشاره نمود: نخست: اینکه انقلاب پدید خواهد آمد و آنانیکه پابرهنگ و فاقد مسکن و ملبس بودند و مانند روستازاده‌گان مفلس و صرفاً از راه چوپانی امرار معاش می‌کردند، در اثر انقلاب و دگرگونی‌ها، صاحب ثروت گردیده و به دلیل نادانی و کم فکری و عدم آشنایی با فرهنگ مصرف راه دیگری جزء انباشتن خاک و خشت برای ثروت انبوه خویش تشخیص نمی‌دهند و بر بلندی و عظمت ساختمانها و آپارتمانهای خود می‌بالند. مطلب دوم: اینکه با وجود مفلسی و تنگدستی و پابرهنگی و عریان بودن ثروت اندکی را که از راه چوپانی و تنگدستی بدست می‌آورند، صرف شکم نمی‌کنند و چنان به مظاهر دنیا و زرق و برق زندگی روی می‌آورند که مال اندک خود را صرف مظاهر زندگی نموده و سعی بر آن دارند که در احداث منازل سبقت گرفته و بر بلندی بام خویش ببالند.

پادشاهان کر و لال و برهنه

از دو مطلب مذکور مطلب اول مورد تأیید روایتی دیگر است که از ابوهریره - رضی الله عنه - چنین نقل شده است که: «وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ» آن هنگام که تو لختان و پا برهنگان کر و لال را برابریک قدرت می‌بینی که مانند شاهان بر مردم روی زمین حکومت می‌کنند.

از این روایت چنین بر می‌آید که مستمندان و مفلسان با چنین اخلاق پستی که از شنیدن حق کر و از گفتن آن لال می‌باشند برابریک قدرت خواهند نشست و به دلیل مال فراوان و ثروت

انبوهی که بدست می‌آورند، در ساختمان و احداث بناهای مجلل از یکدیگر سبقت خواهند گرفت.

در روایت منقول از ابوهریره چنین نیز آمده است که رسول الله فرمودند: «فَنِي خَمْسٍ لَا يَغْلِبُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ» یعنی: تاریخ وقوع قیامت از جمله آن پنج اموری است که غیر از خداوند کسی دیگر بدان علم ندارد. اصول اساسی ایمان، بطور اجمال از حدیث جبرئیل آشکار شد. اینک به شرح جزئیات و تفصیل عقاید اسلامی، می‌پردازیم، بسیار مناسب است که آنها را درک نموده و یاد بگیریم، فرزندان و سایر اعضای خانواده را از آنها آگاه سازیم.

هیچ دینی غیر از اسلام مورد قبول خداوند نیست
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ «رواه مسلم»
ترجمه: از ابوهریره نقل شده است، رسول اکرم فرمودند: «سوگند به ذات یگانه‌ای که جان محمد در قبضه قدرت اوست - هر کس از افراد این امت بداند که خداوند مرا به عنوان پیامبر فرستاده است و او بمیرد بدون اینکه بر من (محمد) ایمان آورده باشد، جای او در جهنم خواهد بود اگر چه یهودی یا نصرانی باشد.

«مشکاة به روایت مسلم»

شرح و تفسیر حدیث مذکور

رسول گرامی اسلام - صلی الله علیه و سلم - خاتم الانبیاء است، بعد از وی پیامبری نخواهد آمد، هر کسی بعد از وی احدی را به عنوان پیامبر بشناسد، کافر و از دایره اسلام خارج است و لو اینکه مدعی اسلام باشد، بعد از بعثت رسول اکرم بر هر مرد و زنی از جن و انس، ضروری است که بر نبوت و حقانیت رسالت، ایمان آورد و پذیرفتن دین و شریعت او بر همگان فرض است. حضرت محمد - صلی الله علیه و سلم - پیامبر همه انسانها و جنها می‌باشد که تاقیامت خواهند آمد و برای همگان فرستاده شده است و با بعثت رسول گرامی اسلام بر دین و شریعت همگی پیامبران گذشته خط بطلان کشیده شده است و تمام ادیان آسمانی منسوخ می‌باشند و تنها راه نجات در پیروی از آیین اسلام و سنت رسول اکرم مشخص شده است همه کس چه یهودی باشند یا نصرانی یا پیرو هر مذهبی دیگر، نجات او منحصر در پیروی از آیین اسلام می‌باشد اگر کسی به هر میزان عبادت گزار تارک دنیا، زاهد، مجاهد و مرتاض باشد، اگر بدون ایمان

آوردن بر رسول ختمی مرتبت و آیین اسلام بمیرد جایگاه او در جهنم خواهد بود و هرگز نجات نخواهد یافت، همانگونه که در قرآن آمده است.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ «رکوع سوم، سوره سبا»

«تو را برای همگان فرستادیم که نوید بدهید و بهراسانید اما اکثریت مردم در نمی یابند»

امروزه مردم نیازی برای دانستن و درک اینکه ایمان چیست؟ و ایمان آوردن به چه اموری لازم است؟ نمی بینند؛ اکثریت آنان از علوم دینی و دنیوی بی بهره اند و تعداد زیادی از آنها صرفاً در صدد کسب تکنیکهای علوم تجربی و مدارک علمی هستند تا لقمه نانی بدست آورند از ایمان و مقتضیات آن کاملاً بی اطلاع اند می خواهند اسلام را از کسانی بیاموزند که از اسلام بی خبرند و سپس به موازین اسلامی از دیده شک و تردید می نگرند و لحظه ای از اوقاتشان را برای درک واقعیت اسلام و ایمان صرف نمی کنند این گروه از مردم به سرعت فریب دشمنان را خواهند خورد و دشمن با ارائه نظریات الحادی خویش به راحتی آنها را شکار می کنند! در این حال است که می بینیم عده ای چنین می پندارند که هدف تمام ادیان یکی بوده و اختلاف فقط در رسیدن به هدف می باشد. لذا هر کیشی و آیینی را که پذیری نجات خواهی یافت و عده ای مذهب را کلاً عاطل و باطل می پندارند و آماده اند که برای رسیدن به زر زور، دست از مذهب بردارند.

رسول گرامی اسلام - صلی الله علیه و سلم - آشکارا اعلام فرمودند: بعد از نزول قرآن هر کسی دین و روشی غیر از دین اسلام را بپذیرد برای همیشه در دوزخ مانده هرگز نجات نخواهد یافت. خوب ببیند پیشید و به دیگران بگویند کسی که، معتقد به هیچ آیین و مذهبی نبوده و منکر اسلام است! جایگاهش برای همیشه در دوزخ خواهد بود، از گفتن این مطلب هراس به خود راه ندهید و با کمال صراحت بدون هیچ گونه ترسی آن را ابلاغ نمایید. بسیاری از پیروان مذاهب نیک آگاهند و می دانند که حق با اسلام است لکن به خاطر حفظ منافع دنیوی و ترس از نارضایی و ناخشنودی زن و فرزند و فامیل از اینکه به آغوش اسلام درآیند می هراسند و با اینکه می دانند که اسلام آیین عمل است و در ابعاد مختلف زندگی محدودیت هایی را قابل است و اینکه در صورت گرویدن و پذیرفتن دین مبین اسلام باید دست از لجام گسیختگی و آزادگی مطلق برداشت، لهذا از تشرف به اسلام در هراسند این گروه از مردم به حقانیت اسلام پی بردند لکن از پذیرفتن آن سرباز می زنند شاید بدین دلیل که اسلام را مانند سایر ادیان رایج در جوامع بشری به مثابه یک دین قرار دادی می پندارند،

حال آنکه واقعیت خلاف آن است. اسلام همان آیین بر حق است که خالق کاینات نجات اخروی را صرفاً منحصر در پذیرفتن آن نهاده است کسی که اسلام را پذیرفته و مرگش در حال پذیرش ایمان فرارسد و ابدیهش خواهد شد و آنکس که در حالت احتضار یا مرگ از پیروان دین مبین اسلام نباشد، چون ملحدان و زنا دقّه خواهد مرد.

و جایش برای همیشه در دوزخ خواهد بود، سخن فقط سخن دنیا نبوده بلکه بحث از رهانیدن از عذاب دایمی است که - حق تعالی در کلام پاکش می فرماید: وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

«ع. ۸. آل عمران»

هر کس غیر از اسلام، دین دیگری را بگزیند، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران خواهد بود.

ای مؤمنین، اسلام و عقاید اسلامی را بیاموزید و تا می توانید، ایمان خود را حفاظت کنید و کفار را به سوی اسلام بخوانید که همانا خیر آنها در اسلام است.

انتظار ایمان از انسان

۳- و عن العباس بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه قال، قال رسول الله - صَلَّى الله تعالی علیه وسلم - ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا
«رواه مسلم»

ترجمه: از حضرت عباس - رضی الله عنه - روایت شده است که رسول اکرم فرمودند: چون کسی خداوند را به عنوان رب، اسلام را به عنوان دین و محمد - صلی الله علیه وسلم - را به عنوان پیامبر، از اعماق دل بپذیرد، حلاوت و طعم شیرین ایمان را خواهد چشید.

«مشکاة ص ۱۲ روایت مسلم»

و عن انس - رضی الله تعالی عنه - قال قال رسول الله - صَلَّى الله علیه وسلم - ثَلَاثٌ مَنْ كُنَ فِيهِ وَجَدَ بِهِمْ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ، مِنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَ مَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَ مَنْ يَتَكَرَّرُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ انْقَضَى اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ.

«رواه بخاری و مسلم»

ترجمه: از حضرت انس روایت شده است که گفت: رسول خدا فرمود: هر کس سه خصلت زیر در او باشد حلاوت ایمان را در خود می یابد:

اول اینکه: خدا و رسولش را بیشتر از هر چیز دوست بدارد.
دوم اینکه: اساس دوستی او با دیگران خوشنودی خدا باشد.
سوم اینکه: برگشتن به کفر را چون ورود به آتش ناپسند دارد.

شرح و تفسیر دو حدیث مذکور

در این دو روایت به چند ویژگی و صفت برجسته مؤمن اشاره شده است مثلاً اینکه ایمان او باید از ژرفای دل برخیزد و توأم با صداقت و حقانیت باشد، ایمانی باشد که بردل نقش و با تمام وجود او عجین باشد، اسلامش صرفاً بدان جهت که در خانواده مسلمان بدنیا آمده با اینکه در اجتماع مسلمان زندگی می کند، روئینایی و سطحی نباشد، بلکه اسلام را از بزرگترین الطاف الهی برای خود تلقی کرده، ربوبیت خداوند و رسالت حضرت ختمی مرتبت - صلی الله علیه و سلم - را با طیب خاطر از اعماق دل بپذیرد کسی که این ویژگی را در خود ایجاد کند، لذت ایمان را خواهد چشید و در برابر این لذت معنوی هیچگونه بها و ارزشی، برای لذت های مادی قابل نخواهد شد.

از مهم ترین خواسته های ایمان این است که محبت خدا و رسول بر محبت دیگران، بچربد. خدا و رسول را بیش از زن، فرزند، پدر و مادر دوست داشته باشد عشق و علاقه اش با خدا و رسول بیش از عشق پست و مقام، مال و ثروت و عزت و جاه باشد و مسیر همه ارتباطات را به سوی حق تعالی برگرداند، توضیح اینکه ملاک محبت و دوستی را خوشنودی خداوند قرار داده و با دوستان خدا دوست و با دشمنان او دشمن باشد و تمام وقتش را بدون وقفه در خدمت اسلام بگذارد و آنچنان زندگی کند که او با خدا و خدا با او ارتباط داشته باشد، با آنکه مورد غضب و نفرین خدا هستند، نفرت داشته باشد و میزان اذعان و یقینش به گفته های خدا و رسول بحدی باشد که هنگام ارتکاب کفر و معصیت چنان به خود بیاوراند که دارد وارد آتش می شود و هم چنانکه از رفتن در آتش کراهت دارد، همانگونه از انجام معصیت و ارتکاب گناه کراهیت داشته باشد، بلکه بدون تصوّر نوید و وعیدها، از قبول کردن کفر آن چنان دوری جوید که از رفتن در آتش دوری جسته می شود، زیرا که انکار و تمرد در برابر فرامین خداوندی که بخشنده حیات است و پیامبری که وجودش سراپا رحمت و هدایت است، به مراتب بیش از حماقت و کودنی کسی است که آگاهانه خود را به شعله های آتش می اندازد، مسلم است پاداش کفر دوزخ است لکن عذاب فرو رفتن در کفر و اختیار نمودن آن برای کسی که خداوند را به عنوان آفریدگار و مالک جهان هستی می داند از دوزخ کمتر نیست، همانا که این نکته تنها با

ایمان آوردن به قضای الهی و روز رستاخیز فرض است

وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ يَشْهَدُ «أَنَّ لَإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» وَآتَى رَسُولُ اللَّهِ بَعْثَنِي بِالْحَقِّ وَ يُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَ الْبَغْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ يُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ.

«رواه الترمذی و ابن ماجه»

حضرت علی از رسول اکرم نقل می کنند که ایشان فرمودند:

هیچکس بدون باور نمودن و یقین داشتن به این چهار مطلب نمی تواند مؤمن باشد.

مطلب اول: گواهی دادن بر اینکه هیچ معبودی جز الله وجود ندارد و من (محمد) فرستاده خداوند هستم و او بحق مرا فرستاده است.

دوم: ایمان آوردن بر اینکه مرگ حتمی و قطعی است.

سوم: ایمان آوردن بر زندگی بعد از مرگ.

چهارم: ایمان آوردن بر قضاء و قدر الهی.

شرح و تفسیر:

در این حدیث آمده است که هیچ کس بدون ایمان آوردن بر چهار چیز مؤمن نخواهد شد.

نخست: گواهی دادن بر حقانیت توحید و رسالت، توحید و رسالت در بخش عقاید و ایمان نقش بسیار مهم و ارزنده ای دارد، گواهی دادن بر لا اله الا الله مترادف گواهی دادن بر این مطلب است که تنها معبود بر حق خداوند متعال است و او یکتاست و همتایی ندارد، پذیرفتن لا اله الا الله به معنی ایمان آوردن بر ذات یکتا و بر کلیه صفات او بگونه ای که در کتاب خدا و سنت رسول اکرم ذکر گردیده است. ایمان آوردن بر پیامبر به معنی باور نمودن و عمل کردن بر کلیه احادیث و روایاتی است که با اسناد صحیح از آن حضرت نقل شده است. اگر کسی بر حقانیت توحید و رسالت گواهی بدهد ولی تمام گفته های قرآن را باور نداشته باشد و یا بعضی گفته های رسول اکرم را نادرست بداند و یا قول و فعل وی را مورد استهزا قرار دهد و یا در باره آنچه از اخبار غیب مانند بهشت، دوزخ، حشر و نشر، حساب و کتاب، روز قیامت، پل صراط و غیره، که رسول اکرم، خبر داده است؛ شک و تردید داشته باشد، مسلمان نیست

ولو اینکه بظاهر ادعا کند که مسلمان است. بسیاری از فرزندان اسلام جهت تحصیلات عالی به کشورهای اروپایی و غربی می‌روند و از دست یهودیان و نصاری به اصطلاح مدرک اسلام می‌گیرند، این آمریکایی‌ها و غربی‌ها و یهودیان و مسیحیان که دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین بوده و هستند مبانی اسلام را در اذهان فرزندان توحید، غلط و مشکوک جای می‌دهند و این همه بها دادن به مدارک، بدون توجه به ارزش‌های واقعی انسانی و اخلاقی صرفاً بدان جهت است که ارزش‌های اسلامی و اخلاقی و حتی کل اسلام را در افکار جوانان مسلمان نادرست جلوه داده و ریشه ایمان را از اعماق قلوب آنان تیشه زنند.

بعضی از نادانها چنین قضاوت می‌کنند که فلان موضوع از عقاید اسلام نیست لذا منکر آن کافر نخواهد شد. چنین پندارهایی مظهر جهل و نادانی آنان است. موضوع تفاوت بین اصول اساسی و غیر اساسی را ملحدین به میان آورده و به خورد مسلمین داده‌اند در غیر این صورت کسی که بر خدا و رسول اکرم ایمان بیاورد تمام گفته‌های خدا و رسول جزء عقیده او بوده و پذیرفتن آنها بر او الزامی می‌باشد. بعضی‌ها می‌گویند فلان مطلب در قرآن نیامده است، لذا پذیرفتن آن ضروری نیست؛ این پندار را نیز زنا دقه و ملحدین رواج دادند. اگر مطلبی صراحتاً در قرآن ذکر نگردیده اما رسول اکرم آن را بیان فرموده است، باز هم ایمان داشتن بر آن فرض است.

رسول اکرم را به عنوان پیام‌آور خداوند قبول داشتن و گفته‌ای از گفته‌های وی را به بهانه اینکه در قرآن نیامده است رد و انکار نمودن، نشانی کامل و بارز بی‌دینی است، علاوه بر این هر گونه شک و تردید در گفته‌های پیامبر با شهادت بر حقانیت رسالت منافات دارد در مقطعی از تاریخ که نسیم ایمان می‌وزید و فضای ایمان حاکم بر جوامع اسلامی بود کفار و مشرکین، گروه گروه وارد دین خدا می‌شدند و امروز که دوران الحاد و بی‌دینی است. نسلهای مسلمین شکار عقاید و افکار باطل می‌شوند، بظاهر خود را مسلمان می‌دانند و در عین حال در باب عقاید اسلامی دچار شک هستند، لذا بر والدین و اولیا فرض و تکلیف است که فرزندان را از عقاید اسلامی آگاه سازند و آنان را از رفتن به محیط‌هایی که موجب شک و تردید در عقاید اسلامی آنها می‌شود بر حذر دارند.

در حدیث مذکور سخن از ایمان آوردن بر مرگ و زنده شدن بعد از آن جهت محاسبه، به میان آمده است. ایمان آوردن به هر دو آن فرض است، اینکه تمام انسانها خواهند مرد مطلبی است که مورد اتفاق همگان است، لکن زنده شدن بعد از مرگ و انجام محاسبه برای زنداقه و ملحدین قابل قبول نیست و آنان این افکار غلطه را در میان فرزندان مسلمین رواج می‌دهند و

می گویند: «چون مردم همه چیز تمام می شود» (لکن دوباره زنده شدن و حرف حساب و کتاب و سخن دوزخ و بهشت در فهم ما نمی گنجد و بدینصورت اینگونه تصورات اندیشه های ناصحیح را بخورد پسران و دختران مسلمان می دهند. ای مسلمین! به حال فرزندان تان رحم کنید و آنان را از هر گونه تماس و اختلاط با ملحدین و اوباش و انسانهای غیرمتعهد بر حذر دارید.

مطلب چهارمی که در حدیث مذکور آمده است. ایمان به قدر است یعنی، ایمان آوردن بر قضا و فیصله خداوند. ایمان آوردن بر قضای الهی بخش بسیار عمده و مهم عقاید اسلامی است. و در حدیث جبریل نیز سخنی از آن به میان آمده بود و خلاصه آن چنین است که خداوند قبل از آفریدن مخلوقاتش دربار هر پدیده قضاوت فرموده است که چنین و چنان خواهد شد - این است قضا و قدر الهی، که ایمان آوردن بر آن فرض است.

بسیاری در مورد قضا و قدر الهی شک دارند و بر خلاف آن سخن می گویند و نه تنها بر صحت آن انگشت می گذارند بلکه در باره عقیده داشتن به آن نیز ایراد می گیرند، حال آنکه انکار قضا و قدر مترادف انکار قرآن و حدیث و موجب کفر می گردد ایمان آوردن بر همه گفته های قرآن و سنت فرض است چه برای ما قابل توجیه باشد یا نباشد.

ابن دیلمی می گوید: وسوسه هایی در مورد قضا و قدر الهی در خاطر من پیدا شد به حضور ابی بن کعب رسیدم و ایشان را از جریان وسوسه آگاه نموده و جوای چاره ای شدم تا خداوند آن وسوسه را از دلم بیرون نماید، ابی بن کعب فرمودند: «خداوند آقا و آفریدگار همه است و در مورد مخلوقش اختیار تام دارد اگر همگی ساکنان آسمان زمین را عذاب بدهد، کمترین ستمی را مرتکب نخواهد شد زیرا که در مایملک خویش تصرف نموده است و اگر بر همگان رحم کند، رحمت خداوند متعال از اعمال بندگانش بیشتر و بهتر خواهد بود. اگر تو باندازه کوه «احد» طلا در راه خدا اتفاق کنی، خداوند از تو نخواهد پذیرفت تا زمانی که بر قضا و قدر الهی ایمان نیاوری و بر این مطلب باور نداشته باشی که آنچه که از رنج و راحتی و نفع و ضرر به تو می رسد. «ور خطا نشده است و آنچه ور خطا شده است» یعنی آنچه از سود و زیان، سختی و آسایش و درد و تکلیف به تو نرسیده، در واقع برای تو مقدر نبوده است، و اگر برخلاف آن بر هر عقیده دیگری باشی مرگ تو فرا رسیده به دوزخ خواهی رفت.

ابن دیلمی می گوید: بعد از آن به محضر عبد الله بن مسعود و سپس پیش حذیفه رفتم، همگی به من همان پاسخ را دادند، بالاخره پیش زید ابن ثابت رفتم او نیز همین مطلب را از رسول اکرم نقل فرمودند.

مشکوٰۃ المصابیح صفحه ۲۳ (از احمد، ابی داود و ابن ماجه)

و عن جابر - رضی الله تعالی عنه - قال، قال رسول - صلی الله علیه وسلم - **يُتَنَانِ مُؤَجَّبَانِ**. قال رجل **يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْمُؤَجَّبَانِ؟** قال: **مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.** «رواه مسلم»

ترجمه: حضرت جابر از رسول اکرم نقل می کند که ایشان فرمودند: «دو خصلت از موجبات است. شخصی از حضار، پرسید؟ ای فرستاده خدا موجبات یعنی چه؟ فرمودند: هرکس در حال شرک بمیرد به دوزخ می رود و هرکس در حالی بمیرد که با خدا کسی را شریک نگرفته است به بهشت می رود»

شرح و تفسیر حدیث مذکور

در این حدیث آمده است کسی که در ذات و صفات الله کسی را شریک نگرفته و الله را یگانه و یکتا دانسته دین وی را بپذیرد و در چنین شرایطی بمیرد، وارد بهشت خواهد شد و کسی که با خداوند، دیگران را شریک سازد و در همان حالت شرک بمیرد، وارد دوزخ می گردد. شرک نورزیدن به معنای اینکه درباره خداوند معتقد باشد که او در ذات و صفات خود یگانه است هیچ چیز مانند او نیست و پرستش منحصر به ذات اوست و برحسب این عقیده عمل نماید و سوی الله، دیگری را عبادت نکند و تنها او را عالم غیب و حاضر و ناظر و آقا و آفریدگار تمام جهان هستی بداند و باور کند که در اراده و اختیار خداوند متعال هیچگونه نیرویی دیگر مؤثر نبوده و نخواهد بود، او نه شریکی دارد و نه از معاون و وزیری برخوردار است و نه زن و فرزند و پدر و مادری برایش متصور است. معنای شرک این است که انسان غیر خدا را پرستش کند و یا همراه با خداوند دیگران را شایسته عبادت بداند، همانگونه که هندوها خداوند را قبول دارند و در عین حال مخلوق خدا را نیز می پرستند، در پیشگاه بُتان سجده می کنند، جانوران را به نام آنها ذبح می کنند و همانگونه که مسیحی ها همراه با خداوند، عیسی - علیه السلام - و مادرش مریم را نیز شایسته عبادت و معبود خود می دانند و صلیب را نیز می پرستند، عیسی علیه السلام را پسر خداوند قرار داده و مادرش را مستحق عبادت می دانند.

اینگونه عقاید، شرک جلی به حساب می آیند، مسیحی ها به ظاهرانسانهای بسیار متمدن و سیاستمداران. بر سیاست جهانی مسلط و چندین کشور بزرگ را رهبری می کنند، لکن به دلیل شریک گرفتن با خداوند و انکار رسالت حضرت محمد از دیدگاه اسلام، کافر و مشرک اند، اگر به کرم ماه رسیدی چه حاصل! عمده این است که حیات ابدی آخرت

را دریابی، اگر به کره ماه رسیدی ولی نتوانستی سعادت ابدی را دریابی چه سود دارد. بسیاری از مسلمانان ضعیف‌الایمان فریفته راه و رسم یهود و نصاری می‌شوند، تلاش می‌کنند که مانند آنها لباس بپوشند مانند آنها نشست و برخاست، داشته باشند و مراسم جشن، عروسی و ازدواج را مانند آنها برگزار کنند، غبطه نمودن و فریفته شدن به راه و رسم کسانی که برای همیشه در دوزخ خواهند بود، کمال جهل و نادانی است. بر نعمت ایمانی که خداوند آن را به ما عنایت فرموده است باید غرور و رزیم اگر ریشه ایمان در اعماق دلها راه پیدا کند. آن وقت ارزش دنیا و بالیدن بر مظاهر زندگی از دل تو ومن رخت بر خواهد بست. ابلیس دشمن آشکار آدم است و به وضوح می‌داند که کفار و مشرکین هرگز بخشوده نخواهند شد، اینجاست که او انسان را به سوی شرک و کفر دعوت می‌دهد. و مسلمانان را درباره ایمان و عقاید دچار شک و تزلزل می‌کند تا در حال کفر بمیرند و برای همیشه راهی دوزخ شوند، همانگونه که پیروان عیسی مسیح را به راه کفر و شرک سوق داده است و با مغلطه به آن چنین فهمانیده است که در قیامت تنها شما نجات خواهید یافت زیرا که شما عیسی را فرزند خدای دانید. آری، چنین شیطانی بسیاری از مسلمانان را به انجام اعمال شرک آمیز واداشته است، عده زیادی از مسلمانان قبور را سجده می‌کنند و جانوران را به نام اموات و صاحبان قبور ذبح می‌کنند و بر این باورند که اهل قبور (مردگان) علم غیب دارند و یا می‌توانند نیاز و مشکلات را برطرف کنند و یا در تصرف امور جهان هستی سهیم و شریک‌اند، مسلماً اینگونه اعمال و عقاید، اعمال و عقاید شرک آمیزی هستند.

زنان عموماً از لحاظ عقیده ضعیف‌ترند و سریع‌تر تحت تأثیر اعمال شرک آمیز قرار می‌گیرند، همگی ما نیاز به بینش صحیح داریم از خداوند مسألت می‌نماییم که درک و فهم صحیح دین را به مردان و زنان عنایت فرماید.

«نماز و سجده شکر، به خاطر توفیق زیارت اشکالی ندارد اما هرکاری که پرستش قبر یا صاحب قبر محسوب شود، شرک و حرام است.» مترجم

«اعتقاد به اینکه مخلوقی هرچند پیامبر از نزد خود علم غیب دارد شرک است اما اطلاع انبیاء و اولیاء با وحی و الهام از اخبار غیب صحیح است و اعتقاد به آن شرک نیست.» مترجم

«اگر کسی هنگام ذبح حیوانات عوض نام خداوند نام غیر خدا را ببرد گوشت آن حیوان حرام می‌شود و همچنین نذر برای غیر الله باطل است، اما اگر بگوید این حیوان نذر پدرم باشد و قصدش نذر برای خداوند باشد که آن را با نام خداوند ذبح و گوشتش را به مؤمنین بخوراند و نوازش برای پدرش یا شخصی از انبیاء و یا مؤمنین باشد اشکالی ندارد بلکه خوب است.» مترجم

«اعتقاد به اینکه شخصی از اهل قبور مستغلاً بدون خواستن از خداوند می‌تواند کاری انجام دهد شرک است، اما عقیده به اینکه روح آدمی می‌تواند از خداوند طلب حل مشکلی را کند، مختلف‌فیه است، چه اینکه در واقع چنین مقامی در نزد خداوند داشته باشد یا نداشته باشد.» مترجم

خیرخواهی از ارزنده ترین مقتضیات ایمان است

وَعَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَائَتِهِمْ «رواه مسلم»

ترجمه: تمیم داری از رسول اکرم نقل می کند، که ایشان فرمودند: «دین عبارت از خیرخواهی است. گفتیم: برای چه کسانی؟ فرمودند: خیرخواهی برای خدا، کتاب خدا، رسول خدا، پیشوایان مسلمانان و برای عموم مسلمین، می باشد.

شرح و تفسیر حدیث مذکور

نصیحت واژه بسیار جامع و دارای مفهوم بس وسیعی است و در کلام عرب لغتی دیگر که توان ادای مفهوم آن را داشته باشد وجود ندارد، و وسعت معنی آن در واژه ای دیگر نمی گنجد. کلمه خیرخواهی که در ترجمه آن به کار رفته است مفهوم تقریبی آن است، اگر خواسته باشیم معنی کامل آن را ارائه بدهیم چنین باید بگوییم که نصیحت به معنی کوشش و تلاش در انجام کلیه تکالیفی که یک فرد نسبت به دیگران دارد و دیگران را به میزان کامل از وجود خویش بهره مند ساختن است. علامه خطابی معنی نصیحت را چنین بیان فرموده است: النَّصِيحَةُ جَامِعَتُهُ مَعْنَاهَا حَيَاةُ الْحَظِّ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ

خیرخواهی برای خداوند در حقیقت خیرخواهی برای خویشتن است یعنی ذات و صفات الهی را همانگونه که در قرآن آمده است، بپذیریم و کسی را با او برابر قرار ندهیم و او را از کلیه نواقص و عیوب پاک و مبری بدانیم صفات کمالیه و جلالیه او را باور کرده و از احکام او اطاعت کرده و او را دوست داشته باشیم. ذات یگانه را مبنای محبت و عداوت قرار بدهیم یعنی با دوستانش دوست و با دشمنانش دشمن باشیم و با منکرات مبارزه کنیم و در برابر انعام و احسان او سپاسگزار باشیم.

و در هر حال و در همه شرایط خشنودی او را ملاک اعمال خود بدانیم. یعنی نوع انسان را به سوی اطاعت و وحدانیت خداوند متعال دعوت کنیم. مطمئناً کسی که اعمال ذکر شده را انجام دهد خودش پاداش می برد و الا نه از مومن شدن کسی به خداوند بهره می رسد و نه از منکر و کافر شدن کسی، خداوند متضرر می شود.

قال الخطابي رحمه الله تعالى: وحقيقة هذه الاوصاف راجعة الى العبد في نصحه لنفسه والله تعالى فتى من نصح الناصح

خیرخواهی برای کتاب خدا یعنی: همانا ادای حقوق آن که عبارت است از اینکه آن را از جانب خداوند دانسته و اذعان داشته باشیم که انسان از ارائه مثل آن عاجز است، و نسبت به آن احترام قایل باشیم و به کیفیت درست و با رعایت اصول و فروع ضوابط فن تجوید آن را قرائت کنیم و با خشوع و اخلاص آن را تلاوت کنیم و تمام مطالبش را باید با جان و دل

بپذیریم و فریب دشمنان قرآن را که گاه‌آ در لباس دوستی معنای آن را تغییر می‌دهند نخورده و با آگاهی کامل پوچی سخنان آنان را باید بر ملا ساخته و پای بند او امر و نواهی آن باشیم، علوم و معارف آن را عمومی کرده و مردم را برای پذیرفتن آنها دعوت کنیم.

خیرخواهی از رسول خدا به معنای ادای حقوق حضرتش یعنی بر حقانیت رسالت او ایمان داشته و گفته‌های او را بدون کم و کاست بپذیریم و بر هدایات او عمل کنیم و از آنچه که ایشان منع فرمودند بر حذر باشیم. با دوستان او دوست و با دشمنانش دشمن باشیم، راه و روش زندگی حضرتش را در زندگی خود پیاده کنیم، علوم و معارف او را بیاموزیم و با کسانی که در پی زنده نگاهداشتن سنت ایشان هستند رابطه تنگاتنگ داشته باشیم و به آل و اصحابش احترام بگذاریم و از اهل هوا و بدعت دوری گزینیم.

خیرخواهی برای ائمه المسلمین، یعنی برای آن دسته از حکام و اولی الامر که طبق موازین اسلامی حکومت می‌کنند این است که، در اجرا و انجام حق آنها را حمایت و از آنان اطاعت کنیم و مردم را بر اطاعت از آنان ترغیب کرده و آنان (حکام) را از حقوق مردم آگاه ساخته و از راه انتقاد سازنده و توأم با خیرخواهی، نواقص و عیوب آنها را برطرف کنیم. خلاصه از آنچه که در جهت خیر و صلاح دین و دنیای آنهاست، دریغ نورزیم.

خیرخواهی برای عامه مسلمین این است، اگر کسی از مسلمین بیمار شود به عیادت او باید رفت و به موقع رحلت در مراسم تکفین و تدفین او شرکت جست اگر مسلمان برادر مسلمانی را برای رفع مشکل و حل مسأله‌ای و یا برای مهمانی دعوت کرد، دعوتش را باید پذیرفت، هنگام ملاقات باید سلام گفت و یا سلام او را پاسخ داد. و در موقع عطسه زدن «الحمد لله» وی را با «یرحمک الله» باید جواب داد، و در حضور و غیاب، وی را به خوبی باید یاد کرد و بین همدیگر به تبادل هدایا و تحفه‌ها باید پرداخت، اگر برادر مسلمانی مقروض شد و نتوانست بدهکاری خویش را بپردازد او را باید یاری نمود و در صورتی که طلبکار هستیم بر بدهکار فشار بی‌جا وارد نکرده بلکه در حد توان از مطالبه باید چشم‌پوشی کنیم اگر مسلمانی مرتکب خطایی شد او را نفرین نکرده و به ضرر وی خوشنود نباشیم و وی را مورد استهزاء قرار ندهیم. و در غم و اندوه وی خود را شریک و سهم دانسته و وی را تحقیر نکرده و در موارد لزوم با جان و مال به کمک او بپردازیم و خوشنودی خداوند را ملاک دوستی و عداوت بین خود قرار دهیم و آنچه را که برای خود می‌پسندیم برای سایرین بپسندیم و آنچه را که برای خود روا می‌داریم برای دیگران روا داریم، از برادر مسلمان غیبت نکرده و نه به شنیدن غیبت او گوش فرا داده و نه در عیب‌جویی از برادر مسلمان شریک دیگران باشیم، در مورد برادر مسلمان حسن ظن

داشته و از خطاهای او چشم‌پوشی کنیم و نسبت به بزرگان احترام و به کوچک‌تران ترحم و عطف روا داریم و به خدمت و احترام سالخوردگان توجه خاص داشته باشیم و با مقدم داشتن حقوق دیگران، در پی تأمین نیاز آنان باشیم.

و اگر به خانه کسی رفتیم در جایگاه خاص وی نشینیم و در خانه برادر مسلمانی که صلاحیت پیش‌نمازی را دارد، پیش‌نماز نشویم و اگر ببینیم که برادر مسلمانی قصد شرکت و ورود در محفل ما را دارد، با وجود اینکه جای کافی برای نشستن او باشد باز هم جهت پاسداری از احترام وی تکیانی باید بخوریم. دین خود را نسبت به پدر و مادر، معلم و شاگرد، کوچک و بزرگ ادا کنیم.

در معاملات حق‌بازی و کلاهبرداری نکنیم، اگر کسی در معامله و خرید و فروش با ما احساس ضرر و ندامت کرد. در پس گرفتن کالای فروخته شده و فسخ معامله سرباز نزنیم، در پرداخت حقوق دیگران از مقدار لازم کسی اضافه‌پردازیم، در موقع نیاز و ضرورت کالاهای مصرفی را احتکار نکنیم، قبل از حتمی شدن معامله خرید و فروش بین دو نفر هیچگونه اقدامی در خرید و یا فروش آن کالای مورد معامله، انجام ندهیم، در گرما گرم تشریفات نکاح برادر مسلمانی اقدام به پیشنهاد نکاح برای خودمان نکنیم، در معامله‌ای که قصد خرید نداریم، برای بالا بردن قیمت اقدام به خرید و پرداخت نکنیم و از آلوده نمودن اماکن عمومی مانند، پارک، معابر و خیابان و غیره که مورد استفاده - همگان است خودداری ورزیم و از شرکت در جلسه و گفتگوی دو نفر بدون اجازه آنها امتناع نموده و از گذشتن از روی گردن مردم در اجتماعات برای رسیدن به صفوف اولیه خودداری نمائیم. استراق سمع نکنیم یعنی سخن کسانی را که نمی‌خواهند دیگران از آن مطلع شوند، استماع ننماییم از فحش و ناسزا گفتن، و اتهام بستن به دیگران و دروغ‌گویی و سخن‌چینی بر حذر باشیم. در خانه دیگران بدون اجازه وارد نشویم و نظر نیندازیم، به دیگران مشوره صحیح بدهیم و با هر کس به میزان منزلت و مقامش رفتار کنیم، و با همه به نرمی و عطف برخورد نماییم، سوءظن نداشته باشیم و از هر گونه ظلم و ستم خود را بر حذر بداریم، در حق مستمندان سفارش کنیم، و به کسی آزار و اذیت نرسانیده و عیب‌جویی نکنیم و در پوشاندن عیوب دیگران کوشا باشیم.

فایده یا نکته: مطالب مذکور تفسیر و شرح حدیثی است که کلیه مباحث و ابعاد علمی و معنی آن ذکر نشده است از گستردگی این مباحث بخوبی می‌توان دریافت که جامعیت سخنان رسول اکرم به چه حد و میزانی است.

ایمان کامل را چگونه می توان شناخت؟

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جُثْتُ بِهِ «رواه فی شرح السنه - وقال النووی فی اربعینہ، هذا حدیث صحیح»، رَوَيْتَاهُ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

ترجمه: حضرت عبدالله پسر عمرو از رسول اکرم روایت می کند که رسول اکرم (ص) فرمودند: هیچ یک از شما به ایمان دست پیدا نمی کند، مگر آنکه کلیه خواسته هایش را تابع امری کند که من آورده ام.

«مشکاة بروایت شرح السنه و اربعین نووی»

شرح و تفسیر حدیث مذکور

برگزیدن نحوه عبادت و روش زندگی که رسول اکرم به ما ارائه داده است، پس از اعتراف و پذیرفتن رسالت ایشان، حتمی و الزامی است، امتثال و پیروی از احکام و فرامین وی خواهی، نخواهی الزامی است - آنچه که او از انجام آن منع فرموده است، باید ترک کرد، ولو اینکه ترک آن خلاف تمایل و خواهشات نفسانی باشد، خواسته های نفس را در قالب گفتار و اعمال رسول اکرم قرار دادن بر هر مومنی فرض و لازم است.

از عبادہ بن صامت نقل شده است: «ما با رسول اکرم روی این مطلب بیعت کردیم که از هدایت او پیروی کرد و احکام او را بجا آوریم، چه باب طبع و یا مخالف آن باشد!»

شریعت هم آهنگ با فطرت است

ذات ذی وجود رسول گرامی اسلام، در تمام ابعاد زندگی برای مومنان نمونه کاملی است که اطاعت از آن از دیدگاه قرآن الزامی است آن تعداد از بندگان خداوند که دلهايشان سرشار از محبت رسول الله است تسلیم و امتثال از احکام شریعت برای آنها مانند انجام اعمال طبیعی آسان است، پیشرفت معنوی آنان به حدی می رسد، آنچه را که شریعت مطهره از آنان می خواهد بصورت باب طبع آنان در خواهد آمد. آخرین مرحله تکامل معنوی که در حدیث مذکور بدان اشاره شده است، مرکز اعمال و محور اندیشه آنان قرار خواهد گرفت و کلیه سعی و تلاش شان متوجه این نکته است که خواسته های خود را در جهت شریعت مهار کنند.

اگر نفس شریر کسی خواسته باشد که از اطاعت رسول اکرم سرباز زند، او می تواند بوسیله ریاضت و تمرین و مشورت از علما و دانشمندان حقیقی اسلامی و پویندگان واقعی جاده

شریعت، نفس اماره خویش را در جهت پیروی از سنت‌های و الامقام سردار دوجهان حضرت ختمی مرتبت سوق بدهد، در آغاز اگر چه این مطلب بر نفس سخت جلوه می‌کند، لکن با ادامه تمرین و ریاضت او می‌تواند بر نفس غلبه کرده و خواسته‌های نادرست آن را رفته رفته از بین ببرد، در آن صورت نفس همان را می‌خواهد که مطلوب شریعت است.

متأسفانه مسلمانان امروزی پیرو و بنده نفس هستند، احکام خدا و رسول اکرم را با کمال جرئت و بی‌باکی در برابر خواسته‌های نفس پایمال می‌کنند، من باب مثال، برای اینکه مورد تحسین کسانی قرار بگیریم که دل باخته فرهنگ منحط و مبتذل غربی هستند، نفس ما می‌خواهد که مقررات حجاب شرعی را رعایت نکنیم، لذا می‌بینیم که اکثریت قریب باتفاق مسلمانان با علم و آگاهی از احکام حجاب بر خلاف آن عمل می‌کنند و در برابر خواسته‌های نفس تسلیم هستند و برای همین منظور لباس غربی می‌پوشند و در بیشتر آداب و مراسم از الگوهای غرب تبعیت می‌کنند و از پیروی کردن از سیرت و سنت رسول اکرم احساس حقارت نموده و خجالت می‌کشند در صورتیکه پیروی از سیرت و سنت سرور دوجهان علی رغم خواسته‌های نفس ضروری است - «انالله و انا الیه راجعون» در مراسم ازدواج و عروسی صرفاً به منظور نام و ننگ و تن دادن به مظاهر زندگی و یا بخاطر راضی نگاهداشتن زنان خانواده دست باعمالی می‌زنند که شرعاً حرام بوده و از ملت‌های غیر مسلمان به فرهنگ مسلمانان سرایت کرده است حتی ممکن است اکثر آن اعمال شرک‌آمیز باشند، تعداد کثیری از آن دسته از مسلمانان که خود را بسیار متدین می‌دانند، چنین می‌پندارند که مادر مراسم ازدواج و عروسی موظف به پیروی از شریعت نیستیم و اگر در چنین موردی، داعیان، سنت و توحید او را به پیروی از سنت سرور دوجهان ترغیب کنند آنان را مورد نکوهش قرار داده و با نگرشی تحقیرآمیز و زشت به او می‌نگرند و انجام مراسم ازدواج را بر حسب سنت رسول اکرم برای خود موجب ننگ و عار می‌دانند. برادران و خواهران مسلمان تا زمانی که شما راه شریعت و اسلام را برای خود موجب عار و ننگ و سرافکنندگی تلقی می‌کنید، چگونه می‌توانید خواسته‌های نفس را تابع احکام دین قرار دهید؟ رسول گرامی اسلام که از جانب خداوند به عنوان نمونه و الگو برای ما معرفی شده است، چنین می‌فرماید که «هرگز مومن نخواهی شد تا آنکه خواسته‌ها و هوس‌های نفسانی را تابع دستورات من قرار ندهی» خوب بیندیشید و ایمان خود را بر حسب این محک، بسنجید، و بدانید که جستجوی عزت و شرف از هر راهی جز، راه اسلام و قرآن نهایت حماقت و نادانی است.

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ: لَهَا،
 اعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
 سَلَّمَ - عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ: نَعَمْ، عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ! قَالَتْ عَائِشَةُ، فَمَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - بَعْدُ صَلَّى صَلَوةً إِلَّا تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

«رواه النجاری و مسلم»

ترجمه حدیث: یک روز، زنی از زنان یهود به خدمت ام المومنین عائشه آمد و در اثنای گفتگو
 و صحبت آن زن یهودی به ام المومنین گفت: «خداوند تو را از عذاب قبر در پناهش نگاه دارد،
 سپس ام المومنین از رسول اکرم درباره عذاب قبر سوال کرد. آن حضرت فرمودند: آری،
 عذاب قبر حق است، عایشه می گوید: از آنروز به بعد من رسول اکرم را می دیدم که بعد از هر
 نماز از عذاب قبر به خداوند پناه می برد.

«مشکاة ص ۲۵ بروایت بخاری و مسلم»

تفسیر و توضیح حدیث مذکور

پس از مرگ انسان از این جهان فانی بسوی عالم برزخ رهسپار می شود، مقطع پس از
 مرگ تا قیام قیامت را «عالم برزخ» می نامند، در حالیکه بسیاری از مردم در عالم برزخ در
 شرایط خوبی بسر می برند، عده کثیری دچار ناراحتی و عذاب خواهند بود. اکثریت قریب به
 اتفاق پیروان مذاهب دنیا «میت» را دفن می نمایند و ناراحتی و ناملایمات عالم برزخ را به
 عذاب قبر تعبیر می کنند. معنی و مفهوم آن هرگز چنین نیست، آنانیکه سوخته می شوند یا در
 دریا انداخته می شوند و یا درندگان آنها را می خورند، با وجود عقاید و اعمال شرک آمیزشان
 از عذاب قبر در امان اند؟ خیر! برای خداوند مقدور است که در شکم درندگان و در اعماق
 دریاها ذرات پراکنده را جمع نموده شرایط برزخ را برایشان بوجود آورده و آنان را عذاب دهد،
 قبر برای افراد صالح و اهل ایمان به منزله سالن انتظار فرودگاه و یا ایستگاه راه آهن است، و
 اهل ایمان توأم با رفاه و آسایش دوران موقت فرا رسیدن قیامت را در آنجا سپری می کنند و
 برای کفار و منافقین به منزله بازداشتگاهی است که بدترین شرایط را با خود همراه دارد.
 مسلمانانی که اهل فسق اند و مرتکب گناه کبیره شده، توبه نکرده اند و یا توبه شان پذیرفته
 نشده است نیز در عالم برزخ دچار عذاب و مشکلات خواهند بود، اینجاست که بندگان مومن
 خداوند، طالب دعای رهایی و نجات از عذاب قبر می باشند. و رسول اکرم به منظور تعلیم امت
 همیشه بعد از نمازهای یومیه دعای رهایی از عذاب قبر را می خواندند.

در روایات بوضوح آمده است که مومنان و بندگان که اعمال صالحه را با خود همراه دارند دوران عالم برزخ را به آسانی و همراه با رفاه آسایش سپری می کنند و تا منتهای دید قبرشان کشاده و منور مزین کرده می شود و نیکو کاران را لباس جنت پوشانیده و قبرشان از فرش های جنت مفروش می شود و در قبرشان روزنه ای از سوی بهشت باز کرده شده و از آن سوی بهشت نسیم بسیار معطری به مشام آنان می رسد. کفار و کسانی که اعمال ناشایسته انجام داده اند، در قبر عذاب خواهند دید، جزئیات عذاب قبر در روایات مستند آمده است، که چند نمونه آن ذکر می گردد، فشار دادن زمین، مسلط گردانیدن مار و اژدها، فرش گردانیدن آتش، ضربت شلاق و باز شدن دری از سوی دوزخ و غیره... و غیره

اخبار متعلق به عذاب و یا آسایش در قبر، در سخنان انبیا گذشته نیز آمده است و امت های گذشته بر آن اعتقاد داشته اند و از عذاب قبر به خداوند پناه می بردند. یهودیها خود را به حضرت موسی نسبت می دهند، آنان اگر چه دین موسی را تحریف کرده اند با این وجود مقدار بسیار کمی از احکام تورات نزد آنان باقی مانده من جمله همین مطلب که افراد عاصی و گناهکار در عالم برزخ در عذاب خواهند بود، گفتگوی آن زن یهودی با ام المومنین حضرت عایشه - رضی الله عنها - که در ابتدای مطلب به آن اشاره کردیم و او آنچه را که درباره عذاب قبر گفت، بر اساس اطلاعات مذهبی و دینی خودش بود و آن مطلب را پس از اینکه ام المومنین با رسول اکرم در میان گذاشتند، به تأیید ایشان هم رسید و آن حضرت فرمودند: آری عذاب قبر حق است.

یهودیان و مسیحیان و کلیه کسانی که منکر رسالت حضرت ختمی مرتبت هستند، در عالم برزخ خواهند بود و در روز حشر نیز بدترین شرایط را خواهند داشت و سپس برای همیشه در دوزخ خواهند ماند، و هم چنین کلیه کسانی که خود را مسلمان می نامند لکن معتقد به تغییر و تحریف دین هستند یا بعد از ختمی مرتبت دیگری را به عنوان رسول خدا می پذیرند و یا اینکه منکر بدیهیات دینی هستند مانند: روزه، نماز، حج!! و کفاری که خود را به انبیا گذشته نسبت می دهند، «اولاً: آن دینی را که پیامبران سابق برای آنها گذاشته، از آن تبعیت نمی کنند، چون آن ادیان را تحریف کردند.

ثانیاً: منکر رسالت حضرت ختمی مرتبت و منکر حقانیت قرآن هستند، لذا آنان نیز کافر و مستحق عذاب اند.

ابن ماجه بروایت حضرت جابر - رضی الله عنه - نقل می کند مومن که در قبر زنده گردانیده می شود و آن هنگام که مامورین خداوند از او سؤال و جواب می کنند، می گوید: مرا بگذارید

که وقت نماز فرارسیده است!! بگذارید فرضم را ادا کنم!! مسلم است این سخن را کسانی می گویند که در دنیا دائماً در ذکر نماز بوده اند

تارکین نماز بیاد داشته باشند و خوب بیندیشند وقتی که فوراً از نماز سؤال می شود آن وقت چقدر بر آنها شاق و موجب پریشانی خواهد شد.

ابوهریره - رضی الله عنه - از رسول اکرم نقل می کند: وقتی که میت در قبر گذاشته می شود دو فرشته به نام «منکر و نکیر» با رنگ سیاه و چشمهای نیلگون پیش وی می آیند و از او می پرسند؟ چه می گویی درباره کسی که بسوی شما فرستاده شده است؟! آن شخص اگر مسلمان باشد. جواب می دهد که او (حضرت محمد) فرستاده و بنده خدا است و من گواهی می دهم که جز «الله» معبودی دیگر وجود ندارد و محمد بنده و فرستاده راستین خداوند متعال است، با شنیدن این پاسخ آندو (منکر و نکیر) می گویند: «برای ما روشن بود که تو همین پاسخ را خواهی داد.» سپس به دستور خداوند. قبر آن مومن تا حدود هفتاد متر مربع گسترش داده می شود و به آن مومن گفته می شود که شما استراحت کنید! او می گوید: می روم تا اهل خانواده ام را از حال خود آگاه سازم، او را گفته می شود: پس از ورود به این خانه، برگشتن ممنوع است» مانند عروس که جز شوهر کسی دیگر حق اجازه دادن و مداخله و مزاحمت در امور او را ندارد. بخوابید! لذا، آن بنده مومن با کمال آسایش در قبر استراحت می کند تا اینکه روز قیامت خداوند وی را برای حشر و نشر زنده خواهد فرمود. اگر آن شخص کافر و یا منافق باشد به منکر و نکیر چنین پاسخ می دهد: آنچه که از مردم شنیدم همان را گفتم «بیش از این چیزی را به یاد ندارم» منکر و نکیر می گویند: برای ما روشن بود که تو چنین پاسخ خواهی گفت، سپس به زمین حکم داده می شود که او را بفشارد و زمین چنان او را می فشارد که دنده هایش درهم آمیخته می شود و بعد در حالیکه در عذاب خواهد بود، در قبر می ماند تا آنکه الله وی را برای حساب و کتاب زنده خواهند فرمود.

از روایات مذکور چنین برمی آید که مومنین زندگی را با کمال اطمینان در عالم برزخ بسر خواهند برد، و از نظر حواس و اندیشه سالم خواهند ماند و حواس شان بقدری دقیق خواهد بود که به فکر نماز خواهند افتاد و در پاسخ به سوالات منکر و نکیر کوچکترین خطری را احساس نخواهند کرد و وقتی که خود را در رفاه و آسایش خواهند دید به ملائکه خواهند گفت: ما نمی خواهیم، می رویم تا اهل خانه را از حال خود و از وضع خود آگاه سازیم و با آگاهی حاصل کردن از عاقبت محمود خویش در نهایت مسرت از فرارسیدن حشر و نشر و حساب و کتاب سؤال خواهند فرمود تا هر چه زودتر خود را به بهشت برین برسانند، هر آن کس که مورد

الطاف الهی قرار گیرد، حواس خود را نخواهد باخت و خداوند او را برای پاسخ درست هدایت خواهند فرمود، همانگونه که در «سوره ابراهیم» آمده است:

لَيَسِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

ترجمه: خداوند مومنین را در دنیا و آخرت بر کلمه طیبه ثابت و پابرجا نگاه خواهند داشت. رسول اکرم خطاب به حضرت عمر فرمودند: ای عمر (ص)! وقتی که به قبر گذاشته خواهی شد. چه حالتی را خواهی داشت؟ آن موقع که منکر و نکیر با چشم‌های سیاه و موهای بسیار دراز پیش تو خواهند آمد که صدایشان مانند صدای رعد مهیب نور و نیروی چشمهایشان پر قدرت تر از نیروی برق خواهد بود، و دندانه‌هایشان چنان بزرگ و مهیب که می‌توان زمین را توسط آن شخم زد، آنان «منکر و نکیر» در حال خوف و هراس تو را از قبر بیدار خواهند نمود.

توضیح اینکه: منکر و نکیر با وضعی خطرناک و وحشتناک خواهند آمد.

با شنیدن این ماجرا حضرت عمر سوال کرد؟ ای رسول خدا؟! آن هنگام هوش و حواس من مانند الان صحیح و سالم خواهند بود؟ رسول خدا فرمودند: «آری، هوش و حواس تو مثل اکنون سالم و صحیح خواهند بود» حضرت عمر گفتند: ای رسول خدا؟! اگر چنین است من خوب می‌دانم که چگونه پاسخ دهم. «شرح الصدور عن البیهقی فی کتاب القبور»
سالم ماندن هوش و حواس نتیجه ایمان و اعمال شایسته خواهد بود اگر اعمال درست نباشد از ترس محاسبه هوش و حواس بجا نخواهند ماند.

ابن عباس - رضی الله عنه - روایت می‌کند که روزی رسول اکرم از قبرستانی یا گورستانی می‌گذشتند و فرمودند: «آن دو در عذاب‌اند» و عذاب‌شان به دلیل جرم بسیار سنگینی هم نیست، در اثر معصیتی در عذاب‌اند که اجتناب از آن به آسانی ممکن بود و سپس به تبیین معصیت آنها پرداخت و فرمود: آن یکی هنگام قضای حاجت، حجاب لازم را رعایت نمی‌کرد و یا در روایتی دیگر آمده است که از قطرات و ترشحات ادرار اجتناب نمی‌کرد و دیگری عادت سخن چینی را داشته است، سپس رسول اکرم فرمودند: «شاخ تر درختی را حاضر کنند و وقتی که آن شاخه درخت آورده شد آن را دو نصف کرده، نصف آنرا روی یک قبر و نصف دیگر را روی قبر دوم غرس فرمودند». یاران پرسیدند: ای رسول خدا! چرا این عمل را انجام دادی؟! فرمودند: امید است که تا زمان خشک شدن آن شاخه خداوند عذاب آنان را تخفیف دهد. «مشکوٰۃ از نجاری و مسلم»

از این روایت ثابت شد که سخن چینی و عدم اجتناب از ترشحات ادرار موجب عذاب قبر

می‌شود و در روایتی دیگر چنین آمده است «آنکسی که معذب بود به دلیل رعایت ننمودن حجاب لازم در موقع قضای حاجت در عذاب بود، همانگونه که این نوع اعمال موجب عذاب در قبر هستند، خواندن سوره تبارک الذبی بیده الملک و سوره آلم سجده، آدمی را از عذاب قبر نجات می‌دهد، بسیار مناسب است که هر شب قبل از خواب این دو سوره تلاوت گردد

حضرت زیدبن ثابت روایت می‌کند «روزی رسول اکرم بر قاطر خود سوار شده به سوی باغی از باغهای بنی نجار می‌رفت و ماهم همراه آن حضرت بودیم، ناگاه قاطر رسول اکرم رم کرده و چنان رمید که نزدیک بود ایشان به زمین بیفتند، پنج یا شش قبر در آن محدوده بود، رسول اکرم در مورد آن قبور پرسید: آیا اهل این قبور را کسی می‌شناسد؟ یکی از حاضرین جواب داد من اینها را می‌شناسم - رسول اکرم از او پرسیدند اینها چه زمانی فوت کردند؟ آن شخص گفت اینها در زمان شرک یعنی دوران قبل از اسلام مردند. رسول اکرم فرمودند: کسانی که مستوجب عذاب باشند در قبر عذاب داده می‌شوند - اگر بیم آن را نمی‌داشتیم که شما دفن اموات را ترک می‌کنید، از خداوند می‌خواستیم که بخشی از این عذاب را که من درک کردم به شما هم نشان می‌داد.

در روایتی که شیخین آن را نقل کرده‌اند، آمده است، آه و ناله کسانی را که در قبر مورد ضرب و شلاق ملایکه قرار می‌گیرند، تمام موجودات جز جن و بشر خواهند شنید. جن و بشر از آن جهت از حالات عالم برزخ بی‌اطلاع نگاه داشته می‌شوند و آن حالات در دنیا به آنها ارائه داده نمی‌شود، که آنان مکلف به ایمان بالغیب هستند یعنی وظیفه دارند که نادیده بر خداوند و بهشت و دوزخ و قبر و سایر حالات عالم برزخ و قیامت ایمان و اذعان داشته باشند. اگر عذاب قبر به جنها و بشر نشان داده می‌شد. صدای آه و ناله‌ای که از عذاب قبر برمی‌خواست شنیده می‌شد. در آن صورت جن و انس بر اساس مشاهدات ایمان می‌آوردند، حال آنکه ایمان معتبر نزد خداوند ایمان بالغیب است، بدین معنی، آنچه که رسول بر گزیده الله گفته و انجام داده با جان و دل و از اعماق قلب آنها باید بپذیریم، چه از هر جهت برای ما قابل توجیه باشد یا خیر؟! در سوره ملک چنین آمده است:

ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کریم

ترجمه: مطمئناً، کسانی که نادیده از پروردگارشان می‌ترسند، مورد آمرزش قرار گرفته و برای آنان پاداش قابل توجه‌ای است.

اگر شرایط دوزخ و بهشت و عالم برزخ با چشم سر در دنیا قابل رویت می‌بود، در آن صورت ایمان بالغیب تحقق پیدا نمی‌کرد، و همگی می‌پذیرفتند و مومن می‌شدند، لکن نزد

«الله» ایمانی که نتیجه مشاهده باشد، ارزش ندارد، اینجاست که ایمان لحظه مرگ به دلیل مشاهده نمودن فرشته های عذاب اعتباری ندارد.

فلم یک ینفهم ایمانهم لما رأوا بأسنا. در آن صورت که عذاب ما را مشاهده کردند، ایمانشان مفید به حالشان قرار نگرفت!

آن وقت که در قیامت زنده خواهند شد و بهشت و دوزخ را با چشم مشاهده خواهند نمود، همگی ایمان خواهند آورد و گفته انبیا را خواهند پذیرفت، اما ایمان و تصدیق آن روز مورد قبول نیست.

یکی از نکات مفید، پنهان نمودن عذاب قبر و شرایط عالم برزخ این است که انسانها با اطلاع حاصل کردن از شرایط عالم برزخ و مشاهده عذاب قبر ممکن بود. دفن نمودن مردگان را ترک می کردند، لذا بدلیل اینکه دفن نمودن اموات تکریم و تقدیری است از جانب پروردگار و نباید ترک شود، مصلحت ایزدی ایجاب کرد که حالات عالم برزخ از جن و انس پنهان نگاه داشته شوند.

و نکته دوم، این خواهد بود که دیدن و شنیدن آن حالات برای انسان قابل تحمل نیست و در صورت مشاهده ممکن است، انسان هوش و حواس خود را از دست بدهد. بخشی از شرایط و احوال عالم برزخ در پرتو احادیث صحیح در صفحات گذشته بیان گردید در جهت اطلاع از مشروح احوال عالم برزخ به کتاب «پس از مرگ چه خواهد شد» نوشته مصنف که احوال تفصیلی دوزخ، بهشت، عالم برزخ و حشر و نشر در آن درج گردیده است، مراجعه شود.

این مطلب شایان توجه است که زندگی دنیا دایمی نیست، رنج و راحت اینجا بسیار محدود است و غم اندوه اینجا نیز قابل تحمل می باشد.

لکن بعد از این زندگی، زندگی عالم برزخ ممکن است، چندین صد سال تا زمانی که قیامت برپا نشده باشد، طول بکشد، اگر اعمال درست نباشند، یعنی در حالتی وارد عالم برزخ شویم که نماز و روزه، حج و زکات مال درست نباشد و حق بندگان خدا برگردن ما باشد، در آن صورت چه اوضاعی بر ما حاکم خواهد شد. برهمگان لازم است که برای بعد از مرگ بیندیشیم اعمال نیک انجام داده و از معصیت و گناه اجتناب کنیم تا زندگی دوران برزخ را به نحوی بگذرانیم که در روز محشر پیش خداوند شرمنده نباشیم، سستی در نماز بخاطر یک لحظه خواب شیرین و ندادن زکات بخاطر دوستی پول، کمال جهالت و نادانی است، الله تعالی همه ما را توفیق دهد تا پیرامون آخرت بیندیشیم.

امین

شرح و تفصیل عقاید اسلامی

اینک به شرح و جزئیات عقاید اسلامی می‌پردازیم، یکایک این عقاید را باید خوب درک کرد و از اعماق قلب آنها را باور نمود. باید بپذیریم که:

- ۱- جهان هستی وجودی نداشت و سپس خداوند آن را آفرید و آن را پدید آورد.
- ۲- خداوند یگانه است و به هیچ کس نیازی ندارد او تعالی را نه کسی متولد ساخته است و نه از کسی تولد یافته است.
- ۳- او از اول بوده و تا ابد خواهد ماند.
- ۴- نمونه و مثالی ندارد و از همه ممتاز است.
- ۵- زنده است و زنده خواهد ماند و بر هر چیز قدرت دارد.
- ۶- هیچ چیزی از علم او پنهان نیست و او همه چیز را می‌بیند و می‌شنود.
- ۷- متکلم است لکن سخنش مانند سخنان ما نیست.
- ۸- آنچه را که خواسته باشد انجام می‌دهد، احدی نمی‌تواند وی را از انجام اراده‌اش مانع شود.
- ۹- سزاوار است که از او خواسته شود. او هیچگونه شریک و همکاری ندارد. او نسبت به بندگانش بسیار مهربان است، پادشاهی است که از تمامی نقایص و عیوب پاک است، او برتر با عزت و صاحب کبریا است، او روزی دهنده است، و اورزق بندگانش را برحسب خواست خود کم و زیاد می‌کند عزت و ذلت در اختیار اوست او با انصاف و بسیار، بردبار است، او از عبادت بندگانش تقدیر می‌کند و دعای آنها را می‌پذیرد او بر همه فرمانروا است و از کسی فرمان نمی‌پذیرد، و هیچ کار او بدون مصلحت و حکمت نیست: "توضیح اینکه: هیچ حکم و دستورش خالی از مصلحت بندگان نیست ولو اینکه آن مصلحت برای ما قابل درک نباشد" او کار ساز همه است تمام جهان هستی از اراده او بوجود آمده است، آسایش و سکون، غم و اندوه رنج و راحت، در دو تکلیف نفع و ضرر، همه و همه معلول خواست و منشاء اوست.
- ۱۰- همه خداوند متعال را توسط صفات و علامات می‌شناسند و شناختن ذات او به تمام معنی از توان ما بیرون است، توبه، بزهکاران را می‌پذیرد، و آنانی را که مستوجب عذاب‌اند، عذاب می‌دهد، آنچه که در جهان هستی انجام می‌پذیرد موافق حکم و فرمان اوست، و بدون فرمان او ذره هم از جایش تکان نمی‌خورد، او نه می‌خواهد و نه چرت می‌زند، و از اینکه بر امور جهان و هستی نظارت دارد، احساس خستگی نمی‌کند، او همه چیز را در دست قدرت خود دارد، و منصف به جمیع صفات کمالیه است و کلیه صفات او برای همیشه خواهد ماند و صفات او پایان‌پذیر نیستند.

۱۱- صفات او با صفات بند گانش هیچگونه تشابهی ندارد، و معنی واقعی صفاتی را که در قرآن و روایات وارد شده و بظاهر هم، مانند صفات بند گان می باشد، خود او بهتر می داند و ما باید بدور از تحقیق غیر لازم چنان بر آن ایمان بیاوریم «آنچه که منظور اوست صحیح و حق است».

۱۲- آنچه که از خوب و زشت در جهان هستی بوجود می آید، خداوند همه را قبل از بوجود آمدن می داند، و بر حسب علم خود آن را وجود می بخشد، و در مورد کلیه موجودات از قبل طی نموده است که چنین و چنان خواهد شد، همین است معنی قضا و قدر و در آفرینش زشتی ها و بدی های رازهایی نهاده است که خود او آنها را بهتر می داند.

۱۳- بند گانش را بادرک و اراده آفریده است، لذا آنان کلیه اعمال خیر و شر را بر حسب اختیار و انتخاب خود انجام می دهند، مومن و یا کافر شدن در اختیار آنهاست، البته خداوند متعال خالق ایمان و کفر و بدی ها و نیکی است.

تذکر: «عقیده جمهور اهل سنت بر این است که آفریدن زشتی ها، زشت نیست بلکه کسب زشتی ها زشت است و کاسب خود انسان است که زشتی ها و خوبی ها را به اختیار خودش کسب می کند و در روز قیامت انسان مسوول کسب زشتی ها است نه مسوول خلق زشتی ها چون خلق، کار پروردگار است، (مترجم)

۱۴- هدایت و گمراهی در اختیار اوست و کسی نمی تواند او را اجبار کند و بند گان قدرت پیدا کردن را ندارند و او از انجام کارهایی که موجب گناهاند، ناراضی و از انجام کارهایی که موجب ثواب باشند، خوشنود می شود.

۱۵- خداوند بند گانش را برای انجام کاری مکلف ننموده است که از توان آنان خارج باشد.

۱۶- هیچ چیزی بر خداوند واجب نمی باشد، بند گان را از فضل و کرم خویش مورد انعام قرار می دهد.

۱۷- تعداد کثیری از بند گان برگزیده^۱ خداوند متعال به منظور هدایت و راهنمایی مردم آمدند که همگی آنها معصوم هستند، تعداد صحیح آنها را فقط او می داند و به منظور تأیید و تصدیق رسالت آنان، کارهایی خارق العاده ای توسط آنان انجام گرفته که سایرین از انجام آنها عاجزند و اینگونه کارهای خلاف عادت را "معجزه" می گویند، نخستین این گروه آدم - علیه السلام - بود و آخرین آنها محمد خاتم النبیین - صلی الله علیه و سلم - نام داشت و سایر انبیا بین این دو

بزرگواران مبعوث شدند که بعضی از آنها به درجه شهرت رسیدند مانند: ابراهیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، داود، سلیمان، ایوب، موسی، هارون، زکریا، یحیی، عیسی، الیاس، یسع، یونس، لوط، ادریس، صالح، هود و شعیب - علیهم الصلوٰة والسلام -.

۱۸- آمار دقیق پیامبران گفته نشده، لذا در این خصوص چنین باید عقیده داشت، تمام پیامبرانی را که خداوند فرستاده چه آنهایی که معلوم‌اند و آنهایی که معلوم نیستند، ایمان بیاوریم.

۱۹- تعدادی از انبیا بر بعض دیگر، برتری دارند، و پیامبر ما مسلمانان، حضرت ختمی مرتبت از سایر انبیا افضل است و بعد از وی پیامبری نخواهد آمد، و او برای تمامی جن‌ها و انسانهایی که تا قیامت خواهند آمد، فرستاده شده است.

۲۰- خداوند حضرت محمد - صلی الله علیه و سلم - را در یک شب در حالت بیداری با روح و جسم از مکه به بیت المقدس و از بیت المقدس به آسمانها و سپس تا آنجا که او را منظور بود، برد و در همان شب وی را به مکه برگرداند و این سفر را سفر "معراج" می‌گویند.

۲۱- خداوند بعضی از مخلوقاتش را از نور آفریده که از دید ما پنهان بوده و به فرشته موسومند، بسیاری از امور جهان هستی به آنها محول شده است و آنها سرمویی از حکم خداوند تخلف نمی‌ورزند، مشغول انجام همان کاری هستند که خداوند به آنها محول نموده است، از میان ملایکه، جبریل، بسیار معروف است و او از سوی خداوند بر تمام انبیا وحی الهی را می‌آورد، قرآن نیز توسط وی نازل شده است و در قرآن نام وی "روح الامین" ذکر گردیده است.

۲۲- بعضی موجودات از آتش آفریده شدند و آنها هم از دید ما پنهان هستند و آنها را "جن" می‌نامند، بین آنها کافر و مومن، خوب و زشت وجود دارد و آنها مانند انسان‌ها توالد و تناسل دارند و معروف‌ترین آنها "ابلیس" که همان شیطان ملعون است.

۲۳- به مسلمانی که به دلیل انجام عبادت به نحوه مطلوب و اجتناب از معصیت و گناه و دوری از محبت دنیا و پیروی از سنت ارزشمند رسول الله، مورد علاقه و محبت خداوند قرار می‌گیرد "ولی" می‌گویند و بسا اوقات از ولی اعمال و کارهایی ظاهر می‌گردد که ظهور آن از دیگران مقدور نیست و این نوع اعمال را "کرامت" می‌نامند.

۲۴- ولی به هر اندازه که مرتبه‌اش والا باشد به مقام پیامبران نمی‌رسد تا زمانیکه هوش و حواس انسان بجا هستند، تکالیف شرعی هرگز ساقط نخواهند شد، هر چند که به مرتبه ولایت و قرب الهی برسد لازم است که مقررات شرع را رعایت و ملاحظه کند، از طی نمودن مراتب ولایت نه از تکالیف شرعی معاف و نه برای او انجام کارهای غیر شرعی جایز می‌شود.

۲۵- کسی که خلاف شرع عمل کند، نمی‌تواند دوست خدا باشد اگرچه کارهای بسیار شگفت‌انگیز و تعجب‌آوری از وی سرزند، مطمئناً آن را سحر و یا شعبده‌شیطانی باید بدانیم، و این نوع افراد بدون تردید «گمراه» هستند عقیده داشتن و پیروی کردن از آنها حَقاً جز ذلت و زیونی ثمره دیگری نخواهد داشت.

۲۶- خداوند تمام امور دین را توسط قرآن و حدیث پیامبرش به مردم آموخته است چیز جدیدی را به عنوان امر دینی از پیش خود اضافه کردن روا نیست و چنین چیزی را «بدعت» می‌گویند و بدعت گمراهی بس بزرگی است.

۲۷- خداوند که به منظور آموختن احکام شریعت کتب متعددی بر انبیا نازل فرموده است که معروفترین آنها چهار تا هستند، تورات که بر موسی - علیه السلام - نازل شده است، زبور که بر داود - علیه السلام - انجیل که بر عیسی - علیه السلام - و قرآن کریم که بر پیامبر ما حضرت محمد - صلی الله علیه و سلم - نازل شده است و قرآن کریم آخرین کتابی است که از سوی خداوند نازل شده و دیگر کتابی نازل نخواهد شد. قرآن تا قیامت حاکم خواهد بود. کتب دیگر امثال تورات و انجیل و غیره، از سوی ملحدین دستخوش تحریف شده‌اند، لیکن صیانت قرآن را خداوند، خود بر عهده گرفته است، لذا هیچ نیرویی نمی‌تواند در آن تغییری ایجاد کند.

۲۸- به کسانی که رسول اکرم را در حالت ایمان ملاقات نمود و با ایمان از دنیا رفته‌اند «صحابه» می‌گویند. صحابه مقام والایی دارند به آنها محبت ورزیدن و در خصوص آنان حسن ظن داشتن فرض است و بین آنها چهار نفر از شهرت بسزایی برخوردارند و مقامشان از سایر صحابه و الاثر است نفر اول: حضرت ابوبکر صدیق - رضی الله عنه - است، ایشان خلیفه بلافصل رسول اکرم هستند و به اعتبار فضل و مرتبه بعد از رسول اکرم نخستین مرتبه را دارند. نفر دوم: حضرت عمر فاروق - رضی الله عنه - هستند، ایشان بعد از حضرت ابوبکر به خلافت رسیدند و بعد از ایشان حضرت عثمان غنی - رضی الله عنه - مقام خلافت را احراز نمودند و بعد از ایشان حضرت علی مرتضی - رضی الله عنه - از میان امت والاترین مرتبه را دارا هستند و خلیفه چهارم رسول اکرم می‌باشند.

۲۹- صحابه رسول اکرم از چنان مرتبه والایی برخوردارند که هیچ ولی و بزرگی نمی‌تواند با آنها برابری کند.

۳۰- فرزندان، اهل بیت و ازواج مطهرات رسول اکرم همه و همه قابل احترام و واجب التعظیم هستند و از میان فرزندان ایشان حضرت فاطمه زهرا و از میان ازواج مطهرات، حضرت خدیجه و حضرت عایشه والاترین مقام را دارا هستند.

۳۱- صحت و سلامت ایمان منحصر در این نکته است که تمام احکام و اوامر خدا و رسول را باور داشته و از اعماق دل آنها را بپذیریم و در مورد گفته‌های الله و رسول اکرم شک و شبه نداشته و آنها را مورد تکذیب قرار ندهیم و در پی تمسخر و استخفاف آنها نباشیم، زیرا که هرگونه استخفاف، تمسخر و تکذیب دستور خدا و رسول موجب کفر و خروج از ایمان می‌شود.

۳۲- و اعتقادداشتن و یا تحریف نمودن مفاهیم واضح و روشن قرآن موجب ضلالت است.

۳۳- هر نوع معصیت را حلال و جایز پنداشتن موجب کفر است.

۳۴- گناه هر قدر که بزرگ باشد، اگر مرتکب آن، آن را بد بداند از ایمان خارج نمی‌شود، منتهی ارتکاب گناه موجب ضعف ایمان می‌شود.

۳۵- از عذاب خداوند ترسیدن و یا از رحمت او مأیوس شدن موجب کفر است.

۳۶- پرسیدن اخبار غیب از کاهن و کسانی که آینده را برحسب تغییرات و مکان ستارگان پیش‌بینی می‌کنند از اعمال نامطلوب است.

۳۷- کسی را با ذکر نام لعنت کردن و یا کافر گفتن درست نیست، البته می‌توان چنین گفت: که لعنت خدا بر ستم‌کاران و دروغ‌گویان کسانی را که خدا و رسول او با ذکر نام لعنت نموده‌اند و یا اینکه با دلایل قطعی ثابت شده باشد که مرگ آنان در حال کفر بوده است، این دو فریق را لعنت کردن و یا کافر گفتن جایز است.

۳۸- پس از مردن خواه در قبر یا در هر شرایطی دیگر که باشد دوفروشته به نام منکر و نکیر پیش او می‌آیند و می‌پرسند که ربّ یعنی پروردگارت کیست؟ و دین تو چیست؟ و در مورد حضرت محمد می‌پرسند که نسبت به او چه نظری داری؟ شخص مؤمن به این پرسش‌ها پاسخ صحیح و درست می‌دهد و سپس با کمال رفاه و آسایش زندگی را در آنجا می‌گذراند و روزه‌ای از سوی جنت در قبر آن مومن گشوده می‌شود که نسیم معطر بهشت از آنجا به مشام اهل ایمان می‌رسد و آن بنده مومن تا فرا رسیدن روز قیامت با کمال عزت و احترام در آنجا می‌ماند. کسی که نعمت ایمان را نداشته و مرگش در حال کفر بوده است در پاسخ به این پرسش‌ها می‌گوید «وای بر من هیچی نمی‌دانم» و سپس از او در قعر عذاب انداخته می‌شود و تا فرا رسیدن روز حساب در همین حالت می‌ماند، البته زندگان از این حالات مطلع نمی‌شوند،

آنکس که می‌میرد پس از مردن دچار این شرایط می‌شود، درست مانند کسی که در خواب حالات بسیاری را مشاهده می‌کند لکن شخصی که در کنارش بیدارست بطور کلی از آن حالات بی‌خبر است.

۳۹- محل اصلی میت در جنت و یا دوزخ، در حالیکه میت در قبر و یا در عالم برزخ است هر روز هنگام صبح و شام به منظور بشارت به اهل جنت و تأسف و رنجاندن اهل دوزخ به آنها نشان داده می‌شود.

۴۰- مرده اگر مسلمان باشد وارث یا هر کس دیگر می‌تواند به وسیله دعا، خیرات و ادای حج و غیره به او ثواب برساند و اینگونه اعمال برای میت مسلمان مفید خواهد بود.

۴۱- نشانه‌هایی را که خدا و رسول اکرم در مورد ظهور قیامت بیان فرمودند، حتماً بوقوع خواهند، پیوست، امام مهدی خواهند آمد و حکومت عدل اسلامی را تاسیس خواهد نمود، "دجال اعور"، خواهد آمد و دنیا را پر از فساد خواهد کرد و جهت سرکوب و سرنگون ساختن او حضرت عیسی - علیه السلام - از آسمان فرود خواهند آمد و هم چنین "یا جوج ما جوج" بروز خواهند کرد و تلاش خواهند نمود تا دنیا را پر از فتنه و آشوب سازند و نتیجتاً مورد قهر و غضب الهی قرار خواهند گرفت و نابود خواهند شد، و حیوانی باخلقتی عجیب از زمین بیرون خواهد آمد و با مردم سخن خواهد گفت، خورشید از مغرب طلوع خواهد کرد، همه مسلمان‌ها خواهند مرد و تمام دنیا را کفر فرا خواهد گرفت. علاوه بر این آثار و علامات زیاد دیگری ظاهر خواهد شد.

۴۲- بعد از اینکه کلیه آثار و علامات قیامت ظاهر خواهند شد، احدی از مسلمین زنده نخواهد ماند و کفار در اوج رفاه و آسایش خواهند بود، حضرت اسرافیل - علیه السلام - به امر خداوند صور را خواهند دمید. با دمیدن صور آسمانها متفجر خواهند شد، ماه خورشید و ستاره‌ها بی‌نور خواهند گشت. آسمانها پاره، پاره شده، کوهها مانند الیاف پشم به سوی فضا به پرواز در خواهند آمد و تمام موجودات بی‌هوش شده از بین خواهند رفت مگر آنهایی را که خداوند از این حالت آنها را نجات دهد و این کیفیت تا مدتی باقی خواهد بود.

۴۳- سپس حسب مشیت الهی برای بار دوم صور دمیده خواهد شد که در نتیجه آن جهان هستی دوباره شکل خواهد گرفت تمام مرده‌ها زنده خواهند شد و برای تسویه حساب در یک میدان بسیار بزرگ خواهند آمد. این روز را روز قیامت می‌گویند، از بیم و وحشت آن روز مردم دچار خوف و هراس شده به منظور شفاعت پیش انبیا خواهند رفت.

تمام انبیا از مداخله و شفاعت نمودن سرباز خواهند زد، در پایان امر حضرت خاتم النبیین

محمد - صلی الله علیه و سلم - شفاعت خواهند کرد. ترازوی عدل مستقر شده محاسبه آغاز خواهد شد، اعمال نیک و بدوزن شده و قضاوت بر مبنای اعمال انجام خواهد گرفت، گروهی از مومنین بدون محاسبه وارد بهشت می شوند، کارنامه نیکوکاران در دست راست و کارنامه نگون بختان از پشت سر آنها به دست چپ داده خواهد شد، حضرت محمد - صلی الله علیه و سلم - امت خویش را از حوض کوثر آب خواهند داد آبی که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر خواهد بود، بعد از این مرحله عبور از پل صراط فرا خواهد رسید، نیکوکاران با عبور از آن وارد بهشت خواهند شد و نگون بختان و بدکاران در حال عبور از آن در قعر جهنم سقوط خواهند کرد.

۴۴- دوزخ آفریده شده است و در آن انواع عذاب موجودات موزی از قبیل مار، عقرب و غیره وجود دارد، کسانی از اهل دوزخ که به اندازه مثقال ایمان داشته باشند بعد از اینکه کیفر اعمال شان، به پایان برسد به وسیله شفاعت انبیا و دوستان خداوند دوباره وارد بهشت خواهند شد ولو اینکه مرتکب خطاهای بسیار بزرگ شده باشند و آن عده از واردین در دوزخ که از ایمان هیچ گونه بهره ندارند، برای همیشه در دوزخ خواهند ماند نه از دوزخ بیرون آمده و نه مورد عفو و بخشش قرار خواهند گرفت و نه دچار مرگ خواهند شد، بلکه دائماً گرفتار عذاب خواهند بود.

۴۵- بهشت نیز آفریده شده است و در آن انواع نعمت ها و وسایل رفاه آسایش وجود دارد، اهل بهشت از هر گونه ترس و هراس و غم و اندوه در امان خواهند بود و آنان برای همیشه در آنجا خواهند بود نه خودشان بیرون می آیند و نه از آنجا رانده می شوند. مرگ آنان هرگز به سراغ آنها نخواهد آمد و آنها برای همیشه در عیش و رفاه خواهند بود.

۴۶- خداوند مجاز و مختار است و می تواند در برابر گناهان صغیره بنده را مجازات کند و یا در برابر گناهان بزرگ وی را مورد عفو بخشش قرار دهد.

۴۷- خداوند شرک و کفر را هرگز نخواهد بخشید و سایر گناهان صغیره و کبیره را اگر خواسته باشد، می تواند مورد مغفرت قرار دهد.

۴۸- ما نمی توانیم به بهشتی بودن کسی قضاوت کنیم غیر از آنهایی را که خدا و رسولش با ذکر نام آنها را از اهل بهشت معرفی نمودند، آری آنانی که دارای اعمال نیکو و شایسته هستند روا است که در خصوص آنها حسن ظن داشته باشیم.

۴۹- ارزنده ترین و والاترین نعمت در بهشت دیدار خدایتعالی است که اهل بهشت از آن بهره مند خواهند شد، لذت لقای با خداوند، سایر نعمت ها را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

۵۰- خداوند را در دنیا در حال بیداری با چشم سر نه کسی دیده است و نه خواهد دید.

۵۱- در طول زندگی انسان هر چند که خوب و یا بد باشد اما مبنای قضاوت درباره او خاتمه کار است.

توضیح: اینکه اگر مرگ انسان در حال ایمان باشد در ردیف مؤمنین و اگر مرگ او در حال کفر باشد در ردیف کفار بشمار خواهد آمد.

۵۲- انسان هر وقت که توبه کند یا به آغوش اسلام درآید از او پذیرفته می شود، مگر در موقع سكرات که فرشته های عذاب را مشاهده می کند آن وقت است که خداوند، اسلام را از کافر و توبه را از مومن گناهکار نمی پذیرد، کافر آمرزیده نخواهد شد، البته اگر میل او باشد مومن خطاکار را بدون اینکه وی را عذاب دهد، خواهد بخشید و یا پس از عذاب او را وارد بهشت خواهد نمود.

توجه لازم

هیچ کس بدلیل اینکه در خانواده مسلمانی متولد شده و یا بدان جهت که خود را مسلمان می نامد، نمی تواند مسلمان تلقی گردد، مگر اینکه عقیده او مطابق قرآن و حدیث باشد، بسیاری از مردم بعد از خاتم النبیین حضرت محمد - صلی الله علیه و سلم - دیگران را به عنوان پیامبر قبول دارند، یا اینکه بعضی از مردم به بعضی احکام قطعی و فرایض اعتقاد ندارند. این عده از افراد اگر چه خود را مسلمان می پندارند، اما مسلمان نیستند %ع، ن

پنج رکن اساسی اسلام

عن عبد الله بن عمر - رضی الله تعالی عنهما - قال، قال رسول الله - صلی الله علیه و سلم - بُنِيَ الاسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله و أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة والحج و صوم رمضان

«رواه البخاری»

ترجمه: حضرت عبدالله بن عمر - رضی الله عنهما، به نقل از رسول اکرم می گویند: که ایشان فرمودند: اسلام بر پنج چیز پی ریزی شده است.

اول: گواهی دادن بر این مطلب که غیر از خداوند معبودی دیگر وجود ندارد و حضرت محمد بنده خدا و فرستاده اوست. دوم: اقامه نماز

سوم: ادای زکات

چهارم: زیارت بیت الله

پنجم: روزه رمضان

تفسیر و توضیح حدیث مذکور

در این حدیث پنج چیز به عنوان رکن و پایه اصلی اسلام معرفی شده است:

رکن اول: گواهی دادن به یگانگی خداوند و رسالت رسول که اصل ایمان می باشد در درجه اول قرار دارد و با اعتراف به این دو مطلب پذیرفتن کلیه احکام و عقاید که از سوی خداوند و رسول گرامیش ارائه شده اند، اعتقاد داشتن به تمام اخبار و روایاتی که متعلق به حوادث گذشته و آینده هستند که در قرآن و احادیث آمده اند و واجب لازم می گردد، مانند اخبار به احوال قبر، حشر، نشر و سرنوشت آینده مومنین در بهشت و کفار در دوزخ، جزئیات و تفصیل عقاید اسلامی که در صفحات گذشته بحث مفصل و مبسوطی در مورد آنها ذکر گردید، از جمله مباحث توحید و رسالت محسوب می شوند، زیرا که شرح مفصل آنها در قرآن و حدیث آمده است، اکثریت تحصیل کردگان و قشر جوان امروزی و فارغ التحصیلان دانشگاهی که از دانشگاههای اروپا و امریکا، فارغ التحصیل می شوند، بسیاری از احکام و عقاید وارده در قرآن و حدیث را از دیده شک می نگرند و در عین حال خود را مسلمان می پندارند چقدر خوب می بود که از این دانش الحادی جاهل بوده، خود را مسلمان می پنداشتند حداقل ایمان شان در امان می بود. وای بر آن دانش! که انسان را درباره سخنان خدا و رسول دچار شک و تردید کند، بزرادران مومن ایمان بسیار سرمایه باارزشی است، آن را ضایع نکنید و از دست آورد های ایمان حفاظت کنید و لو اینکه به قیمت جانتان تمام شود.

بدنبال گواهی دادن به یگانگی خدا و رسالت رسول اکرم، اجرای کلیه احکام اسلامی بر شخص واجب و لازم می گردد، مسلماً احکام اسلامی زیاد هستند و تمام ابعاد زندگی را در بر می گیرند، لکن از میان آنها، نماز، حج، زکات و روزه ماه مبارک رمضان از اهمیت بسزایی برخوردارند - رسول اکرم - صلی الله علیه و سلم - اهمیت این ارکان اساسی را بصورت تمثیل چنین بیان فرمودند:

اسلام به منزله یک ساختمان و بنیانی است که روی پنج ستون استوار است که نخستین آن گواهی دادن به یگانگی خدا و رسالت رسول اکرم می باشد توحید و رسالت از نظر اهمیت به منزله همان ستون و شاه تیر است که در مرکز ساختمان بکار رفته است که در صورت ضعف یا عدم آن، ساختمان قادر نخواهد بود که روی پای خود بایستد، علاوه بر این ستون مرکزی، برای بهتر استفاده نمودن از یک خیمه و سقف چهار ستون در چهار گوشه دیگر ضروری است، نماز، زکات حج و روزه رمضان جای آن چهار ستون را در ساختمان اسلام می گیرند.

رکن دوم: بعد از توحید و رسالت نماز از میان سایر ارکان از اهمیت ویژه ای برخوردار

است و بقیه احکام دین در محور آن دور می‌زنند - حضرت عمر - رضی الله عنه - بصورت
بخشنامه و ابلاغ کتبی برای استانداران و فرماندهان لشکر درباره اقامه نماز حکم صادر
می‌کردند و چنین می‌نوشتند.

من حفظها و حافظ علیها حفظ دینه و من ضیعها فهو لِمَاسِوَاهَا أَضِيعُ

«مشکوة»

ترجمه: بقا و حفظ دین در حفاظت نماز است و کسی که نمازش را ضایع کند، سایر احکام
دین را بیش از آن ضایع خواهد کرد.

اینجاست که نماز به عنوان مستحکم‌ترین پایه اسلام معرفی گردیده است، در روایتی چنین
آمده است. «کسیکه بر نمازش پایبند نیست با فرعون، هامان قارون و ابی بن خلف محشور
خواهد شد.

آری، عقل اقتضا می‌کند، هر کس که عمل کفار را انجام دهد با کفار محشور می‌گردد.
رکن سوم: بعد از نماز، زکات به عنوان رکن سوم ذکر گردیده است. در قرآن مجید چنین
آمده است: وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکوة و هم بالآخره لا یوقنون
ترجمه: آینده‌ای بسیار بد در انتظار مشرکین است، زیرا آنها زکات نمی‌دهند و منکر
معاد هستند.

مفهوم آیه بدین نکته اشاره دارد که پرداختن زکات کار مشرکین نیست، خداوند از بخل نفس و
ندادن زکات هر مسلمان را نجات دهد، ندادن زکات به معنی ساقط کردن یک رکن از ارکان
اساسی اسلام است.

رکن چهارم: زیارت خانه خداست که درباره آن رسول اکرم - صلی الله علیه و سلم - چنین
فرموده است: من ملک زاداً و راحله تبغیه الی بیت الله و لم یحج فلا علیه ان یموت یهودیاً و
نصرانیاً و ذلک ان الله تبارک و تعالی یقول: «ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه
سبیلاً».

ترجمه: اگر کسی از استطاعت و امکاناتی برخوردار است که می‌تواند با آن به خانه خدا
برود و با وجود این اگر به زیارت خانه خدا نرود، جای شگفت نیست که مرگش در حال
یهودیت و نصرانیت باشد زیرا خداوند می‌فرماید: به عهده کسانی که توان رفتن به خانه خدا را
دارند واجب است که جهت اطاعت از حکم خداوند به زیارت خانه خداوند بروند.

چقدر ستمکارند، کسانی که با وجود توانایی صرفاً به منظور پس انداز نمودن پول
بی‌ارزش فریضه حج را ترک می‌کنند.

مبادا دل آن فرومایه شاد که از بهر دنیا دهد دین بباد
هر کس که جهت انجام فریضه حج واجد شرایط باشد، بلافاصله باید به انجام آن بشتابد،
آن را برای روز بعد و سال بعد به تاخیر نیندازد، در روایتی چنین آمده است: «من اراد الحج،
فلیعجل»: یعنی کسیکه قصد حج را دارد، در انجام آن تاخیر نکند.

حج از چنان اهمیت و ارزشی برخوردار است که درباره تارک آن رسول اکرم چنین
فرمودند: «تارک حج اگر بر مرگ یهودیان و کفار بمیرد شگفت آور نخواهد بود.»

رکن پنجم: روزه ماه مبارک رمضان، یکی از ارکان پنجگانه اسلام است.
در قرآن چنین آمده است: یا ایها الذین امنوا کُتِبَ علیکم الصیام کما کتب علی الذین
من قبلکم لعلکم تتقون آیاتاً معدودات.

ترجمه: ای مومنین، روزه بر شما فرض شده، هم چنانکه بر امت های گذشته فرض شده
بود، تا شما به مرتبه والای تقوا برسید و آن روزه، روزه های مشخصی هستند.

متأسفانه روزه گرفتن چند ساعت در هر شبانه روز و آن هم به مدت یکماه در طول سال برای
بسیاری از مردم چنان سنگینی می کند که آمادگی این را که در مدت کوتاهی هوس های نفس
را بگذارند، ندارند، و دائماً در پی انداختن این پایه مهم اسلامی هستند و در عین حال خود را
مسلمان می دانند.

در شرح و توضیح این حدیث به همین مقدار کفایت می شود، تفصیل و مبسوط آن در
خصوص، نماز، زکات، حج و روزه رمضان در فصل های بعدی خواهد آمد.

ان شاء الله تبارک و تعالی

اسلام دین تکامل یافته ای است

که امکان هیچ گونه کمی و بیشی در آن وجود ندارد.

عن عائشه - رضی الله تعالی عنها - قالت: قال رسول الله - صلی الله علیه و سلم - من احدث فی
امرنا هذا مالیس منه، فهورد.

حضرت عائشه، به نقل از رسول اکرم می فرمایند: رسول اکرم فرمودند: کسی در دین ما
برنامه ای را پیاده کند که جزء دین نیست آن برنامه پذیرفته نخواهد شد.

شرح و توضیح حدیث مذکور

آیین اسلام یک آیین کاملاً بی آرایش و برتر از هر نقص و عیب است، هر حکم و فرمانش

تا ابد محفوظ و پایدار است، هر چند که حالات دگرگون شوند و جامعه بشری دستخوش انقلابات گردد، لکن آیین مبین اسلام، تبدیل شدنی و تغییر پذیر نیست و در هیچ بعد آن امکان دگرگونی وجود ندارد، اسلام در تمام ابعاد زندگی بشر چنان قوانین را وضع و تدوین نموده است که هیچ مکتبی دیگر قادر به ارائه ماندی برای آن نیست و تا امروز همچنین قوانینی ارائه نشده است، اسلام به حدی تکامل یافته است که نه در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن می توان کوچکترین تغییر ایجاد نمود و نه در نحوه معاملات آن ممکن است وضع جدیدی بوجود آورد.

توضیح اینکه اسلام در کلیه ابعاد زندگی قابل اجرا است و در هیچ جای آن امکان پیشرفت و تکامل مزید نیست و چگونه امکان تکامل وجود داشته باشد در صورتیکه خداوند چنین فرموده است: «الیوم اکملت لکم دینکم» علاوه بر این در احکام و عقاید اسلامی هیچگونه ابهام و اضطرابی که موجب اشکال در درک و یا عمل باشد وجود ندارد بلکه قضاوت آن در هر مورد بسیار رک و پوست کنده و همه احکام آن کاملاً صریح و قوانین آن واضح و آشکار است. در روایتی چنین آمده است: لقد ترکتمک علی مثل البیضاء لیلها کنهاها لا یزید عنہا الا هالک

ترجمه: شما را در چنان شاه راهی گذاشتم که شب و روزش از نظر دید یکسان است از آن منحرف نمی شود مگر کسی که خود را نابود گرداند.
از آنجایی که دین مبین اسلام، دین تکامل یافته ای است که هیچگونه امکان کمی و بیشی در آن وجود ندارد، مطمئناً هر امر جدیدی که ساخته و پرداخته خود انسانها باشد اگر آن را چرخ دین قرار دهند، بدعت و موجب گمراهی است.

حضرت امام مالک می فرماید: من اتی بدعة ظن ان محمداً اخطأ الرسالة

ترجمه: هر کس که بدعتی را انجام دهد معنایش این است که محمد در انجام رسالت دچار اشتباه شده و تمام دین را به مردم ابلاغ ننموده است و احکام شریعت را درست ارائه نداده است.
لذا بدعت گذار چنین اعتقاد دارد که من در دین روش، نوینی ایجاد کرده و نقص دین را توسط آن جبران می نمایم (معاذ الله) مطمئناً بدعت گذار هر گز چنین نمی گوید که من مرتکب بدعت شده ام و آن را ترویج می دهم برعکس او اعمال خویش را عین دین می پندارد، اینجاست که او را توفیق مطالعه قرآن و حدیث حاصل نمی شود و بین حق و باطل تشخیص نمی دهد، چون او خطا و معصیت را درست و ثواب می داند، لذا از بدعت خود توبه نمی کند و توفیق توبه شامل حالش نمی شود. غیر از بدعت گناه دیگری هر چند که بزرگ باشد چون

شخص آن را می داند، از ارتکاب آن می هراسد، و در صورت انجام توبه می کند و در مورد مواخذه روز قیامت هم نگران می شود. اما بدعت چون به عنوان کار نیک انجام می گیرد، لذا حالت توبه نیز میسر نمی شود. بزرگترین مکر و حيله شیطان همین است که انسان را برای انجام کاری وادارد که فی الواقع خطا است ولی آن را در نظر شخص نیک و مستحسن جلوه می دهد در ترغیب و ترهیب چنین آمده است: اِنَّ ابلیس قال: اهلتکم بالذنوب فاهلکونی بالاستغفار فلما رأیت ذلک اهلکتهم بالاھواء فھم یحسبون انھم مھتدون فلا یستغفرون؛

ترجمه: یعنی ابلیس چنین می گوید: مردم را با وادار نمودن بر انجام کار خطا، هلاک ساختم، یعنی آنان را مستحق دوزخ گردانیدم و مردم مرا با استغفار به ورطه نابودی انداختند و با توبه بر تمام سعی و تلاش من خط بطلان کشیدند.

وقتی این ماجرا را دیدم، مردم را وادار به انجام اعمالی نمودم که موافق با هوسهای نفسانی آنها بود که در حقیقت اعمال نادرستی هستند. لکن چون اهل بدعت آن اعمال را ثواب می پندارند، لذا خود را هدایت یافته می دانند و توبه و استغفار نمی کنند. از آن جهت که هر کار خلاف سنت، بدعت است، نمی توان آماری برای کارهایی که بدعت محسوب می شوند، بیان نمود، لذا می توان گفت که بدعت هیچ حد و مرزی ندارد، بلکه در هر کشور و در هر استان و در هر منطقه بدعت های جداگانه ای رایج است، در بسیاری از مناطق علما و دانشمندان هم تحت تأثیر جریانات حاکم بر توده مردم قرار گرفته و بدعت ها را انجام می دهند، علما و دانشمندان وظیفه دارند، آنچه را که در بین توده مردم رایج است با قرآن و سنت هماهنگ سازند و اعمالی را که موافق با موازین شرعی نیستند مردم را به ترک آن وادارند، در مراسم ازدواج و عزاداری در بسیاری از مناطق اعمال خلاف سنت به شدت رایج است، در مقابل بسیاری کارهای خطا و نادرست انجام می پذیرد و مردم آن را کاری صحیح و موجب ثواب می پندارند، لکن در واقع آن کارها اشتباه و ناجایز هستند.

در نتیجه به منظور بزرگداشت سال، دهم، بیستم یا چهلم، وفات یا ولادت فلان بزرگ و به قصد رساندن ثواب از روش های خود ساخته که اساسی در شریعت ندارند، استفاده می کنند، مانند برگزاری جشن ماتم بر قبور و نثار گل بر اموات، غسل دادن ضریح، سنگ کاری و تزیین

۱. «انجام کارهایی که در شریعت دستور داده نشده و تحت عنوان یک دستور کلی شرعی داخلی نیست اگر به عنوان دستور دینی و عبادت باشد حرام و بدعت است، اما اگر به عنوان عبادت انجام ندهد اشکالی ندارد».

۲. «انجام کاری که سنت نیست اگر به قصد عبادت و سنت انجام شود، بدعت است، اما بدون قصد عبادت و بدون اینکه به حساب دین گذاشته شود، اشکالی ندارد، با توجه به اصل اباحت در اشیا که درباره آن نهی نرسیده مباح و جایز است، بنابراین توزیع غذا و شیرینی به قصد عبادت و ثواب بر سر قبر باشد، بدعت و حرام است».

۳. «شستن ضریح ممکن است لغو باشد، اما حرام نیست» مترجم

قبور، توزیع غله و نان و شیرینی در قبرستان، شیرینی شب برات مراسم یازدهم پیران پیر و ... و هزاران بدعت رایج دیگر. بسیاری از بندگان مخلص برای از بین بردن این نوع بدعت‌ها سعی و تلاش فراوان نمودند، لکن چون مردم این کارها را به قصد ثواب انجام می‌دهند، علما در حد مطلوب در این سعی و تلاش موفق نشدند بلکه برعکس مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. متأسفانه زنان به حدی پایبند به رسومات باطله و بی‌اساس هستند که سعی دارند در هر شرایطی این بدعت‌ها را انجام دهند و انجام این مراسم را بر خود فرض می‌دانند، ممکن است نمازهای فرض را ترک کنند، لکن حاضر نیستند که این رسومات را از دست بدهند، خداوند تمام مسلمانان را درک و فهم صحیح عنایت فرموده از انجام بدعت‌ها نجات بخشند. «آمین» و عن ابی ثعلبه الخشعی - رضی الله تعالی عنه - قال، قال رسول الله - صلی الله تعالی علیه و سلم - إِنَّ الله فرض فرائض فلا تُضیعوها و حرّم حُرّمات فلا تنتهکوها و حَدّ حدوداً فلا تعتدوها و سکت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها. «رواه الدار قطنی»

ترجمه: حضرت ثعلبه خشعی از رسول اکرم نقل می‌کند، که فرمودند: خداوند امور بسیاری فرض نموده است، پس آنها را ضایع نکنید و امور بسیاری را بر شما حرام قرار داده، آنها را انجام ندهید و حدود مرزی برای شما قایل شده از آنها تجاوز نکنید و از بسیاری امور سکوت اختیار نمودند که این سکوت به دلیلی فراموشی نبوده است، در مورد آنها بحث نکنید.^۱

تفسیر و توضیح حدیث

رسول اکرم در این حدیث بر چهار مورد که از اهمیت بسیاری برخوردار هستند، تأکید نموده‌اند. اول: مواظبت بر انجام فرائض

دوم: دوری از محرمات

سوم: تجاوز نکردن از حد و مرز قانون خدا

چهارم: عدم تحقیق و سؤال نکردن در خصوص چیزهایی که خداوند درباره آنها سکوت نموده‌اند.

مواظبت بر فرائض و دوری از محرمات، در دین دارای نقش بسیار مفید و مهمی است، جای شگفت است که بسیاری از مردم در تعیین احکام مخلوق و اجرای فرامین آنها نهایت سعی و کوشش فراوانی را به جای می‌آورند لکن در اجرای امرونی خداوند بزرگ و برتر که آفریدگار و حاکم و رازق همه مخلوقات است کمترین توجهی ندارند. و بسیاری از مردم در انجام عبادت نفلی از دیگران سبقت می‌گیرند اما در ادای فرائض کوتاهی می‌کنند و آشکارا

۱. مشکاة المصابیح ص ۳۳ به روایت دارقطنی.

مرتکب حرام می‌شوند، نماز و روزه و زکات که فرض هستند، انجام نمی‌هند، اما در خواندن نوافل و ادای صدقات و خیرات نفلی اصرار فراوان دارند. ثروت از راههای حرام به دست می‌آورند و با همان ثروت به زیارت خانه خدا می‌روند و خود را بسیار متدین می‌پندارند.

بسیاری از پیران طریقت و صوفیه یا بهتر بگویم غارتگران ایمان، مردم را از این طریق که در سال مقداری به عنوان نذر بدهید در عوض بهشت برای شمارزرو می‌شود و دیگر نیازی به عبادت نیست، فریب می‌دهند. این غارتگران ایمان چنین می‌گویند.

«بهترین چیزها را به ما اهداء کنید تا محبوب پروردگار شوید، آری، این قبیل به اصطلاح پیران و بزرگان زالو صفت هستند که ایمان مردم را به غارت می‌برند، خودشان در ورطه گمراهی افتاده‌اند و سعی دارند دیگران را نیز به سوی خود بکشند، حاصل مطلب اینکه مواظبت بر فرائض و اجتناب از محرمات بسیار لازم و ضروری است خداوند همه ما را در انجام این فرائض توفیق عنایت فرماید. این نکته نیز قابل توجه است که مُحَرَّمات و فرائض هم چنانکه در قرآن بیان شدند در روایات و احادیث بی‌شماری بیان گردیده است. منکرین حدیث بر این باورند و می‌گویند که عمل کردن بر قرآن کفایت می‌کند و دیگر نیازی به روایات و احادیث نیست، این پندار صد در صد باطل و منشا آن جهالت و بی‌دینی است، چون خود قرآن می‌فرماید: «ما آتاکم الرسول فخذوه و مانها کم عنه فانتهوا»

«سوره حشر»

ترجمه: آنچه را که رسول خدا برای شما آورده است بگیرید و از آنچه که منع می‌فرماید دوری گیرید.

و در جای دیگر آمده است: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله

«آل عمران»

ترجمه: بگو ای پیامبر اگر خدا را دوست دارید از من اطاعت کنید که در آن صورت خداوند شما را دوست خواهد داشت.

و در روایتی چنین آمده است:

أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مَتَىٰ عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ يَنْظُرُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ أَمَرْتُ وَعَظْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا كَمَثَلِ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ ...

«رواه ابوداود»

ترجمه: آیا شما در حالیکه بر تخت خود نشسته‌اید، چنین می‌پندارید که خداوند به جز آنچه که در قرآن آمده است حرام ننموده است! خیر. مطمئناً بدانید و من به خدا سوگند یاد

می‌کنم، احکامی را صادر کردم و پند و اندرز را بیان نمودم و از بسیاری کارها منع کردم و مجموع این احکام برابر احکامی است که در قرآن بیان شده و یا از آن هم بیشتر است. و جمله «حدّ حدوداً فلا تعدّوها بسیار از احکام و مسایل را در بردارد و برخی از آنها بطور نمونه ذکر می‌گردد.

نمونه‌های تعدّی و تجاوز از حکم خداوند

۱- حرام کردن اشیایی که خداوند آنها را حلال نموده است، همانگونه که بعضی‌ها گوشت شتر یا گاو و برخی دیگر میوه درختان به خصوصی را بر خود حرام می‌دانند خداوند در این زمینه چنین می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم و لا تعدّوا انّ الله لا یحب المعتدین.

ترجمه: ای کسانی که مؤمن هستید حلال خداوند را بر خود حرام نکنید و از حد و مرز قانون الهی تجاوز نکنید، همانا خداوند تجاوز کاران را دوست ندارند.

رسول اکرم ناگهانی تصمیم گرفتند که دیگر غسل ننوشند، خداوند در این خصوص چنین فرمود: «یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لک» ای پیامبر! چرا حرام قرار می‌دهی آنچه را که خداوند بر تو حلال نموده است، سنن و رسوم زیادی در میان مردم رایج است که بر مبنای آن بسیاری از چیزهای حلال را نه تنها عملاً بلکه اعتقاداً حرام می‌دانند، مانند اینکه بعضی در ماه ذیقعد یا محرم و روزهای دیگر سال ازدواج را درست نمی‌دانند، یا برخی در ماه محرم ایجاد ارتباط زناشویی را بین شوهر و همسرش جایز نمی‌دانند، در حالیکه در اصل شریعت این پندارها اصالتی ندارند و در بسیاری از جوامع ازدواج دوم را برای زن بیوه موجب عیب و ننگ می‌دانند و عملاً آن را تحریم می‌کنند، همه اینها نمونه‌هایی از تعدّی و تجاوز از حکم و حد و مرز قانون الهی هستند، همانگونه که حلال را حرام قرار دادن ممنوع است، حرام خدا را حلال دانستن نیز ممنوعه می‌باشد، تحلیل و تحریم منحصر به ذات خداوند است. اوست که مرز حلال و حرام را به ما معرفی می‌نماید، چه بوسیله کتاب الله و چه توسط کلام پیامبرش در قرآن پاک در این خصوص چنین آمده است.

و لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا علی الله الکذب - (سوره نحل) ترجمه: درباره چیزهایی که ادعای دروغین دارید، نگویید که این حلال است و این حرام، و در نتیجه خداوند را متهم به دروغ کنید.

۲- نمونه دیگری تعدّی از حد و مرز قانون الهی، این است که اعمالی را که بوسیله تقرب

الی الله نیستند موجب تقرب الی الله بدانیم. مانند طواف قبور و روزه خاموشی یا ایستادن در آفتاب سوزان.

۳- نمونه سوم تجاوز از حدود الهی این است کارهایی را که در شریعت لازم و ضروری نیستند ولو اینکه مباح اند، عملاً یا اعتقاداً آنها را واجب دانسته و کسانی را که این اعمال را بجا نمی آورند لعن و نفرین کنیم، به عنوان مثال: حلوی شب برات و یا شیرینی روز عید فطر - مسلم است که تقسیم حلوا و شیرینی در شب برات یا روز عید فطر جنبه عبادی ندارد، لکن مردم آن را لازم می دانند و تارک آن را نکوهش می کنند^۱. در مراسم ازدواج و مرگ و میره اعمال بسیاری را که رایج است، لازم و فرض می دانند که در شریعت اصالت و ریشه ای ندارند و بالاتر از آن بسیاری از این اعمال مردم را بسوی شرک سوق می دهد.

صورت دیگر تجاوز از قانون الهی آن است انجام اعمالی را که همیشه درجه استحباب دارند به زمان خاصی اختصاص بدهیم. مثلاً بعد از نماز عصر یا فجر یا پیش از نماز مصافحه نمودن و بعد از نماز عید معانقه نمودن، مسلم است که مصافحه موجب ثواب و سنت است، لکن مصافحه سنت ملاقات است نه سنت عید، یا نماز فجر و عصر لذا مصافحه یا معانقه را به زمان ویژه ای اختصاص دادن کار درست و صحیحی نیست.

۵- شکل دیگر تجاوز از حد الهی، آن است که ثواب و فضیلتی را برای عملی مقرر بداریم که از طریق قرآن و روایات ثابت نیست مانند «دعای گنج العرش و درود لکھی که مقدار ثواب آن ساخته و پرداخته مغزهای کج اندیش است.

۶- شکل دیگر تعدی از حکم خداوند این است که ترکیب و ترتیب عملی را از پیش خود تعیین کنیم، مانند خواندن سوره های مشخصی در رکعات معینی بطوری که خواندن سوره دیگری را در آن رکعت تاجیز یا موجب ثواب کمتر بدانیم و یا مانند تعیین تعداد قرائت سوره در هر رکعت همانگونه که در نماز تهجد نزد عامه مردم مرسوم است که در رکعت اول سوره اخلاص را دوازده مرتبه و بعد در هر رکعت یک مرتبه کمتر از رکعت اول خواندن، که اینگونه تحدید و تعیین از روایات ثابت نیست، بلکه ساخته و پرداخته خود مردم است، همچنین فضیلت روزه های هفته و ترکیب بنصوص این فضایل با این ایام

۷- کار خیر و ضروری را به مکان ویژه ای تخصیص دادن نیز تجاوز از حدود قانون الهی

۱- لازم به تذکر است که اینگونه اعمال و رسوم در مسلمانان هندوستان، پاکستان و بنگلادش بسیار رایج است.

محسوب می‌شود، مانند توزیع نمودن گندم یا نان در جوار قبرستان یا یک قبر بخصوص مسلماً که ثواب کار خیر هر جا که انجام بگیرد، ضایع نشده و فاعل آن اجر خواهد برد، لذا منحصر نمودن ثواب در جوار قبرستان و یا قبر ویژه بدون سند و مدرک شرعی تجاوز از حدود الهی محسوب می‌شود.

۸- تخصیص بعضی از چیزهای خوردنی برای افراد بخصوصی، همانگونه که در مشرکین مکه رواج داشت، نیز تجاوز از حدود خداوند بشمار می‌آید و قرآن درباره این افراد چنین فرموده است.

و قالوا هذه انعامٌ و حرثٌ جِجَزٌ لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم و انعامٌ حرمت ظهورها و انعامٌ لا یدکرون اسم الله علیها افتراءٌ علیه سیجریهم بما کانوا یفترون و قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصةٌ لذکورنا و محرمٌ علی ازواجنا و ان یکن میتةٌ فهم فیہ شرکاء سیجریهم و صفهم انه حکیمٌ علیمٌ

و آنان در پندار باطل خود چنین می‌گویند: «اینها جانوران و محصولات کشاورزی مخصوصی هستند، حق استفاده از آنها ممنوع است جز کسی که میل ما باشد و همچنین بر حسب گمان باطل خود می‌گویند هر گونه استفاده از این جانور حرام قرار داده شده است و جانوران مخصوصی هستند که آنان (مشرکین) هنگام استفاده از آنها نام خدا را به زبان نمی‌آوردند، صرفاً بنخاطر تهمت بستن بر خداوند، و خداوند در آینده نزدیکی انتقام این تهمت را از آنان خواهد گرفت و آنان (مشرکین) چنین نیز می‌گویند، آنچه که در شکم این جانوران است بر مردان حلال و بر زنان ما حرام گردیده است و اگر آنچه که در شکم است مرده باشد بر زن و مرد رواست، خداوند در آینده نزدیکی آنها را در برابر این پندار غلط مجازات خواهد نمود، مطمئناً خداوند متعال با حکمت و داناست. همچنین این گونه رسومات جاهلی در مراسم فاتحه خوانی و ایصال ثواب دیده می‌شود، مثلاً در جوامع مسلمین در کشورهای هند و پاکستان هنگام ایصال ثواب به روح مطهر حضرت زهرا - رضی الله عنها - غذایی را درست می‌کنند و خوردن آن را بر مردان و پسران روا نمی‌دارند، فقط دختران می‌توانند از آن غذا استفاده کنند و خداوند در این باره چنین فرموده‌اند:

« قُلْ اَرَئَیْتُمْ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَکُمْ مِّنْ رَّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلٰلًا قُلْ اِنَّ اللّٰهَ اٰذَنَ لَکُمْ عَلٰی اللّٰهِ

تفترون»

ترجمه: از آنان سؤال کنید، خداوند رزقی را که برای شما فرستاده است، مقداری از آن را بر حسب گمان باطل خویش حلال و مقداری را حرام قرار داده‌اید، آیا خداوند اجازه این

تصرف را به شما داده است یا سخن دروغ را بر خداوند نسبت می‌دهید؟

۹- شکل دیگری تعدی از حکم خداوند این است که عذاب و مجازات گناهی را از پیش خود بدون هیچ دلیلی از قرآن و حدیث، مقرر داریم، همانگونه که روش اکثر وعظا است.

۱۰- صورت دیگر تعدی و تجاوز از حدود الهی این است که در مورد بسیاری از نعمت‌ها چنین قضاوت کنیم که خداوند از اینها انسان را مورد بازخواست قرار نمی‌دهد بدون هیچگونه استناد صحیح و درست از قرآن و حدیث، همانگونه که بعضی‌ها چنین اعتقاد دارند که در جمعه آخر رمضان هرچه بخوری و بپوشی و استفاده کنی مورد سوال خداوند قرار نخواهی گرفت. همه اینها از اغلاط و باطیل و معتقدات جهال است. تلک عشره کامله

ده مورد مذکور به مثابه مشت نمونه‌ای از خروار است. چند مثال را برای نمونه تجاوز انسان از حدود قانون الهی بیان داشتیم با غور و تفکر در اعمال انسان‌ها صورت‌های بسیاری را می‌توان پیدا کرد - تجاوز از حدود و ثغور قانون الهی گناهی بس بزرگ است. خداوند در جاهای متعدد از ارتکاب آن منع نموده است.

۱- **تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا:** ترجمه: اینها حدود خداوند هستند برای بیرون رفتن از آنها، نزدیک آنها نروید. (بقره)

۲- **تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.** ترجمه: این حدودها (قانون) الهی هستند از آنها تجاوز نکنید، هر کس از حدود خداوند بیرون رود، او ستمکار است.

۳- **وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ يَدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.** ترجمه: هر که از خدا و رسول او اطاعت نکند و از حدود او تجاوز کند، خداوند او را به دوزخ می‌برد و او برای همیشه در دوزخ خواهد ماند و برای او عذابی خوار کننده خواهد بود.

معنی و مفهوم این فرموده پیامبر که خداوند از بیان کردن چیزهای بسیاری نه از روی فراموشی سکوت اختیار نمودند و شما در مورد آنها تجسس نکنید، این است، آنچه را که خداوند حلال فرموده، آن را حلال بدانید و آنچه را که او حرام کرده، عملاً و اعتقاداً آن را حرام بدانید - قانون حلال و حرام نیز گفته شده است، در صورت نیاز می‌توانید از آن قوانین استفاده کنید و در مورد بعضی امور اگر حکمی از سوی خداوند صادر نشده شما آن را مورد بحث قرار ندهید - در زمان حیات رسول اکرم احکام بسیاری از مسایل در پی تحقیق و سوال نازل می‌شد، لذا آن حضرت فرمودند: «در باره اموری که خداوند سکوت اختیار نموده تفتیش و

تجسس نکنید، آنچه را که خداوند منع ننموده است خیال نکنید که از خدا سرزده است بلکه بر شما ترحم نموده است که شما را از آن منع نکرده است و در صورت انجام آن مورد مواخذه قرار نخواهید گرفت. اگر خداوند بخواهد، حکم منع آن را خودش بیان خواهند فرمود، شما با سوال خودتان موجبات منع و نهی آن را فراهم نکنید، چون ممکن است در صورت سوال کردن تکلیفی متوجه شما شود که از انجام آن دوری کنید و در آن صورت گنهکار و بزهکار خواهید بود. در قرآن چنین آمده است:

يا ايها الذين آمنوا لا تسئلوا عن اشياء ان تبدلکم تسؤکم و ان تسئلوا عنها حين ينزل القرآن تبدلکم عفا الله عنها و الله غفورٌ حلیم قد سألتها قوم من قبلکم ثم اصجوابها کافرين. ترجمه: ای مومنین در مورد اموری که اگر واقعیت آنها بر شما ظاهر شود موجب ناراحتی خواهد بود، سوال نکنید. اگر در زمان نزول، قرآن سوال کنید حقیقت اشیا بر شما ظاهر می شود، آنچه که در گذشته پرسیدید، خداوند از آن گذشت نموده است، خداوند بسیار آموزگار و بردبار است، گذشتگان نیز اینگونه سوال کردند و سپس حق آنها را نه شناختند. امکان نازل شدن هر نوع حکمی بعد از رحلت رسول اکرم باقی نمانده است آیینی را که او آورده پیروی از آن بر همگان واجب است.

ابوهریره روایت می کند که رسول اکرم در حجة الوداع فرمودند: «ای مردم حج بر شما فرض شده آن را باید انجام دهید، سوال کننده ای پرسید؟ یا رسول الله حج همه ساله فرض است؟ رسول اکرم در پاسخ چیزی نگفتند سه مرتبه سوالش را تکرار نمود آخر کار آن حضرت فرمودند، اگر بار اول جواب مثبت می دادم حج هر سال بر شما واجب می شد و در آن صورت شما نمی توانستید آن را انجام دهید و سپس چنین فرمودند: ذرونی ماترکتُم فانما هلك من کان قبلکم بکثرة سوالهم و اختلاف علی انبیاء هم فاذا امرتکم بشيء فاتوا منه ما استطعتم و اذا نهیتکم عن شیء فذعوه» «رواه مسلم»

ترجمه: تا به شما دستور نداده ام مرا واگذارید، یعنی، سوال نکنید، زیرا گذشتگان از آن جهت به هلاکت رسیدند که بسیار سوال می کردند و برخلاف پیامبرانشان عمل می کردند، لذا هر وقت شما را امر می کنم حتی المقدور از آن اطاعت کنید و اگر منع کردم باز آئید. رسول اکرم که دین را از هر جهت کامل و تکمیل نموده از این جهان رحلت فرمودند، حرام و حلال، جایز و ناجایز را در حد کافی مشخص فرمودند، اگر در باره اموری حکم صریح بیان نشده از قواعد مستنبطه از کتاب و سنت می توان راه حل آن را دریافت، لذا در مورد اشایی که حکم صریح آنها در قرآن و حدیث بیان نگردیده و فتوای جواز و عدم جواز آنها از قواعد

مستنبطه از قرآن و حدیث مشخص نشده آنها را حلال و جایز باید دانست، من باب مثال بسیاری از حبوبات و سبزیجات مورد استفاده ما است که در قرآن و حدیث یادی از آنها به میان نیامده و از قواعد و ضوابط شرعی حرمت آنها نیز ثابت نشده است لذا استفاده از آنها بلامانع می باشد و همچنین استفاده از قطار، هواپیما و غیره و یا استفاده از داروها، که حکم منع آنها نه صراحتهاً وارد شده و نه از قواعد شرعی مستنبط است هیچ گونه مانعی ندارد.

كتاب الوضوء والغسل

شرح چگونگی وضو، غسل و تیمم.

نماز بدون طهارت مورد قبول خداوند نیست.

۱۳- و عن ابن عمر - رضی الله تعالی عنه - قال قال رسول الله - صلی الله تعالی علیه وسلم لا تقبل صلوۃ بغير طهور ولا صدقة من غلول

«رواه^۱ مسلم»

ترجمه: ابن عمر از رسول اکرم روایت می کند که رسول اکرم فرمودند: هیچ نمازی بدون طهارت پذیرفته نمی شود و صدقه از مالی که از اموال غنیمت به سرقت برده شد پذیرفته نمی شود.

توضیح حدیث مذکور

در این حدیث به دو مطلب اشاره شده است: اول اینکه هیچ نمازی بدون طهارت پذیرفته نمی شود و هیچ صدقه ای از مال حرام مورد قبول خداوند نخواهد بود، اموال کفار که در جهاد بدست سپاه اسلام بیفتند غنیمت گفته می شود، خیانت و دزدی در این مال غنیمت را غلول گویند و در حدیث غلول به معنی مطلق مال حرام آمده است. صدقه از هیچ مالی که حرام باشد پذیرفته نخواهد شد.

برخی از دانشمندان و علما اسلام بر این باورند که صدقه از مال حرام ممکن است مسلمان را از دایره ایمان خارج کند. طهارت یعنی پاکیزگی لباس و بدن در اسلام از اهمیت والایی برخوردار است. در قرآن چنین آمده است. **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ**.

ترجمه: همانا خداوند دوست دارد آنانی را که توبه کننده گانند و آنانی را که پاکیزگی را رعایت کنند.

برای صحت نماز پاکی لباس، بدن و جای نماز و داشتن وضو شرط لازم است و بر کسی که غسل بر او فرض است تا غسل را انجام ندهد نمازش صحیح نخواهد شد و در صورتی که غسل واجب باشد، طهارت لازم برای صحت نماز از وضو حاصل نخواهد شد.

اینک به شرح فرایض و نحوه غسل و وضو می پردازیم:

فرایض چهار گانه وضو:

۱. حداقل یک مرتبه شستن چهره. (حد فاصل محل رویدن موهای پیشانی تا زیر چانه و لاله

۱- مشکاة ص ۴۰ از مسلم.

گوش چپ تا لاله گوش راست).

۲. شستن دو دست همراه دو آرنج

۳. یک مرتبه مسح نمودن یک چهارم سر

۴. شستن دو پا (یک مرتبه) همراه با قوزک دو پا.

سنت های وضو

سنت های وضو به شرح زیر است:

۱. نیت کردن

۲. بسم الله گفتن

۳. شستن دو دست تا مچ

۴. مصنمضه کردن

۵. مسواک کردن

۶. شستن بینی یعنی ۳ بار بالا کردن آب در بینی تا حد نرمه آن وسیله تنفس

۷. ۳ بار بیرون ریختن آب از بینی

۸. اعضا وضو را سه بار شستن

۹. مسح دو گوش و تمام سر

۱۰. خلال نمودن انگشت های دست و پا

۱۱. شستن اعضا وضو پی در پی - یعنی قبل از خشک شدن یک عضو عضو دیگر باید شسته شود.

۱۲. شستن اعضا بر حسب ترتیب قرآن، یعنی اول چهره و پس از آن دستها و بعد از آن مسح سر و سپس پاها.

مستحبات وضو

۱. در شستن دست ها و پاها از اعضای راست شروع کردن

۲. مسح نمودن گردن

۳. رو به قبله نشستن

۴. مالیدن دست تر روی پاها و دست ها هنگام آغاز وضو

۵. حرکت دادن انگشت در صورتیکه بدون حرکت دادن آن آب در زیرش سرایت کند، اگر

انگشتر بحدی تنگ باشد که آب زیر آن نرود، در آنصورت بیرون آوردن و یا حرکت دادن آن جهت رسانیدن آب زیر آن فرض است.

۶. کمک نگرفتن از دیگران در وضو
۷. نشستن در مکانی نسبتاً بلند
۸. دقت نمودن در رسانیدن آب به محلی که احتمال نرسیدن آب وجود داشته باشد.

مکروهات یا اعمالی که اجتناب از آنها در وضو لازم است

۱. وضو گرفتن در جای ناپاک
۲. پاک نمودن بینی با دست راست
۳. سخن گفتن در امور دنیا هنگام وضو
۴. وضو نمودن خلاف روش سنت
۵. مصرف کردن آب زیاده‌تر و یا کمتر از حد معمول

نواقض وضو

امور زیر موجب نقص وضو می‌شود:

۱. خارج شدن مدفوع
۲. ادرار کردن
۳. خارج شدن و یا خارج کردن هوا از شکم
۴. جاری شدن خون یا چرک
۵. استفراغ نمودن به میزان پری دهان
۶. خواب رفتن در حال تکیه دادن و یا بر پهلو خوابیدن
۷. مست و یابی هوش شدن
۸. خندیدن زن و یا مرد بالغ با آواز بلند در نمازی که رکوع و سجده داشته باشد.

روش وضو گرفتن

بهترین روش وضو گرفتن این است که آب پاک در ظرفی پاک قرار داده و در محلی پاک بنشیند اگر توانستید در مکان نسبتاً مرتفع و رو به قبله بنشیند. بهتر است آستین را تا آرنج بالا بزنید، سپس بسم الله الرحمن الرحیم گفته و هر دو دست را سه بار بشوئید و بعد از آن سه مرتبه

مضمضه کرده یعنی دهان را بشوید، مسواک زده اگر نبود بوسیله انگشتان دندان‌ها را تمییز نمائید و بعد سه بار آب در بینی داخل نموده با تنفسی ملایم آب را تا جای نرمه بینی بالا برده و هر بار با دست چپ بینی را تخلیه نمائید سه بار چهره را بشوید و آب را با فشار به چهره نزدیک و از حد فاصل محل رویدن موهای پیشانی تا زیر چانه و دو گوش از چهره را بشوید. و بعد هر دو دست را همراه هر دو آرنج بشوید و دست راست قبل از دست چپ باید شسته شود، هر دو دست را سه بار و بعد هر دو دست را تر نموده سپس سرتان را مسح کرده و بعد گردن را مسح کنید، سپس سه بار هر دو پا را تا قوزک بشوید و پای راست را بر پای چپ در شستن مقدم بدارید و در پایان دعای ختم وضو را قرائت نمائید.

دعای ختم وضو در مباحث ادعیه خواهد آمد.

مسح سر

مسح سر باید به کیفیت زیر انجام پذیرد. نخست هر دو دست را تر نموده سپس سر انگشتان دست راست و چپ را با هم وصل نموده و بعد انگشتان را در حالیکه باهم وصل هستند در مبدا پیشانی گذاشته و از تمام سر عبور داده و تا قفا یعنی پشت گردن آنها را بکشید و سپس قسمت بیرونی گوش‌ها را با انگشت ابهام و قسمت داخل گوش‌ها را با انگشت شهادت چنان مسح نمائید که انگشت شهادت تمام قسمت داخل گوش را فرا گیرد و دو انگشت را در داخل سوراخ گوش قرار داده و با پشت انگشت‌ها گردن را مسح نمائید، البته قسمت گلو را مسح نکنید که ممنوع است.

روش صحیح غسل نمودن

چون اراده غسل نمودید. اول استنجا کرده و اگر نجاست ظاهری در بدن باشد آن را بشوید، سپس همانند وضوی نماز وضو گرفته و اگر در محلی که نشسته‌اید سیمان کاری شده یا روی تخته‌ای نشسته‌اید یا زیر دوش هستند اشکالی ندارد که نخست در ادامه وضو پاها را بشوید و اگر مکانی که در آن غسل انجام می‌گیرد، خاک آلوده و یا سیمان کاری نشده است، غسل پاها را به تأخیر بیندازید و بعد از اختتام غسل آنها را بشوید. در وضو قبل از غسل خوب مضمضه شود یعنی داخل دهان کاملاً شسته شود و در حالت غیر روزه، غرغره انجام گیرد یعنی آب را داخل گلو برده و آن را شستشو دهد و با تنفس به داخل بینی سه بار آب را تا نرمه بینی کشیده یعنی بینی را کاملاً شستشو دهد، بعد از اتمام وضو کمی آب برداشته تمام بدن را

بمالد و بعد سه بار بر سر و سه بار بر دوش راست و سه بار بر دوش چپ آب بریزد و سعی کند آب را بر تمام بدن برساند و حتی به اندازه سرمویی از بدن اگر خشک بماند غسل صورت نگرفته است.

مسأله: بعد از غسل اگر معلوم شد جایی از بدن خشک مانده فقط همان محل را بشوید و اعاده تمام غسل ضروری نیست.

فرائض غسل

غسل دارای ۳ فرض می باشد:

۱. شستشوی کامل دهان یک مرتبه
۲. آب را در بینی با تنفس بالا کشیدن و شستشوی کامل بینی.
۳. ریختن آب بر تمام بدن یک مرتبه

سنت های غسل

سنت های غسل از این قرار است.

۱. نیت برای غسل
۲. زایل نمودن نجاست ظاهری از بدن و استنجا نمودن
۳. وضو گرفتن (قبل از غسل)
۴. مالیدن بدن
۵. ریختن آب بر تمام بدن ۳ بار که شامل ۳ بار آب در دهان و بینی کردن نیز می شود.

مکروهات غسل

مکروهات غسل از این قرار است.

۱. مصرف کردن آب بیش از مقدار لازم
۲. صرفه جویی زیاد در مصرف آب بحدی که غسل به روش سنت انجام نگیرد.
۳. با کسی حرف زدن در حال لختی و برهنگی
۴. رو و یا پشت بسوی قبله نمودن در حال برهنگی

مسائلی که اطلاع از آنها در باب وضو بسیار ضروری بوده بشرح زیر است.

۱. محلی از بدن که شستن آن در وضو ضروری بوده اگر زخمی باشد و روی آن دارو یا چسب زخمی قرار گرفته که برداشتن آن موجب ازدیاد زخم و ناراحتی می شود، شستن آن محل لازم نیست بلکه جاری نمودن آب بر روی دارو و چسب کفایت می کند.

۲. در پایان وضو اگر معلوم شد که قسمتی از اعضای وضو خشک مانده و در هنگام وضو گرفتن آب به آنجا نرسیده است اکنون تر کردن آن کفایت نمی کند بلکه جاری نمودن آب در آن محل ضروری است.

۳. اگر غده ای چرکی در اعضای وضو ایجاد شده باشد که رسانیدن آب به آن موجب شدت یا زیان می شود، آب روی آن ریخته نشود بلکه هنگام وضو دست تر خود را روی آن بگذارند به این عمل، مسح می گویند، اگر مسح ضرر داشت، آن محل را مسح هم نکنند بلکه آن مقدار را بدون مسح و بدون رسانیدن آب بگذارند، خللی در وضو ایجاد نمی شود البته تشخیص ضرر و عدم ضرر موکول به رای پزشک و کارشناس متدین و یا به تجربه خود شخص مبتلا بستگی دارد.

۴. اگر روی زخم، جبیره^۱ باشد و مسح نمودن آن در صورت باز کردن جبیره موجب زیان شود و یا باز کردن و دوباره بستن جبیره موجب زحمت و مشقت باشد، مسح نمودن بر بالای جبیره کفایت می کند و در غیر این صورت باز نمودن جبیره و مسح بر روی زخم لازم است.

۵. اگر جبیره بزرگتر و زخم کوچکتر است، جبیره را باز نموده تا شستن غیر موضع زخم ممکن شود و این عمل باید انجام بگیرد، و اگر خود شخص قادر به باز نمودن و بستن جبیره نباشد و کسی را برای این کار پیدا نکرد، بالای تمام جبیره (چه آن قسمت که زیر آن زخم قرار دارد و چه آن قسمت که زیر آن زخم وجود ندارد) را مسح کند.

۶. هر چیزی که خروج آن از بدن وضو را می شکند، نجس است و آنچه که بیرون آمدن آن شکننده وضو نیست، پاک و طاهر می باشد، لذا اگر خون در بدن ظاهر شده ولی بیرون از زخم جریان پیدا نکرده و یا استفراغ به پری دهان نیجامد، در این صورت غذا، آب و یا خونی که از دهان بیرون می آید، پاک است، شستن آن لازم نیست اگر استفراغ به اندازه

پری دهان صورت گیرد در این حالت آنچه که از شکم بیرون می آید نجس است و اگر با لباس و یا بدن تماس یابد شستن آن محل واجب می شود اگر استفراغ به پری دهان منجر شود، لیوان یا ظرف را در دهان نگرفته و مضمضه نکنید زیرا ترشحات دهان نجس و به هر ظرفی که اصابت کند آن را نجس می کند، بهتر آن است که در چنین حالتی با دست آب برداشته و مضمضه کنید، کودک شیرخوار اگر به پری دهان شیر را بصورت استفراغ از شکم بیرون آورد، آن شیر نجس است اگر روی لباس مادر بریزد، لباس را ناپاک می سازد. ۷. بعد از پایان وضو اگر به عورت کسی نگاه کرد یا عورت خودش پیدا شد، یا در حالت برهنگی غسل نمود و یا وضو گرفت، در تمام این صورت ها وضو صحیح است و اعاده آن لازم نیست، البته نگاه کردن به عورت دیگران و یا نشان دادن عورت خود به دیگران جرمی بس عظیم و حرام است.

۸. بعد از وضو اگر ناخن ها را گرفت و یا جایی از اعضای وضو، پوست بدن را با دندان کند، وضو نمی شکند و شستن آن محل دو باره لازم نخواهد بود، اگر در داشتن وضو یقین دارد و بعد از آن در مورد نقض وضو دچار شک و تردید است یعنی درست نمی داند که وضو اش باقی است و یا از بین رفته است، وضو اش را سالم تصور نموده و ادای نماز با آن وضو صحیح می باشد، البته اعاده وضو اولی است.

۹. پسران و دخترانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند و قرآن می خوانند به آنان آموخته شود که قرآن را با وضو بخوانند بر آنان سخت نگیرید چون به سن تکلیف نرسیده اند، بنابراین جایز است که قرآن را بدون وضو لمس کنند.

دانستنیهای غسل

۱- به منظور ادای غسل فرض، آب زیاد در دهان کردن و بردن آن تا انتهای گلو و دقت نمودن در شستن دهان ضروری است و همچنین آب را تا نرمه گوش بردن و رسانیدن آن در بخش بیرونی باطن گوش فرض است.

۲- در وضو آغاز غسل، موقع استنجا طوری بنشیند که دهنه مقعد باز شده و تا جایی که ممکن باشد آب به آنجا رسانیده شود و همچنین هنگام غسل فرض سعی کنند تا آب مدخل، مجرای ادرار را فرا بگیرد و در غیر این صورت غسل انجام نخواهد گرفت.

۳- در رسانیدن آب در سوراخ های مصنوعی بینی و گوش دقت لازم را بنمایید زیرا اگر آب به آنجا نرسد غسل انجام نخواهد گرفت، اگر انگشتی تنگ باشد، حرکت دادن آن به

منظور رسانیدن آب به زیر آن و همچنین دقت نمودن در رسانیدن آب در تمام قسمت های زیر بغل واجب است.

۴- اگر در غسل فرض نقطه ای از بدن به دلیل فراموشی خشک بماند، بعد از متوجه شدن اعاده غسل ضروری نیست بلکه شستن همان نقطه کفایت می کند.

۵- خمیر یا هر مواد دیگری که زیر رفته و خشک شود اگر مانع از نفوذ آب باشد بیرون آوردن آن ضروری است در غیر این صورت غسل انجام نخواهد گرفت.

۶- اگر ماده دارای جرمی که مانع از نفوذ آب است روی دندان ها چسبیده باشد و یا ماده سختی در بین دندان ها باشد بیرون آوردن آن جهت ادای غسل فرض واجب است و در غیر این صورت غسل انجام نمی گیرد.

۷- ماتیک و رنگ ناخن که امروز رایج است با بودن آنها نه غسل صحیح می شود و نه وضو چون این رنگ ماده غلیظی است که مانع از نفوذ آب می باشد.

مسح خفین

۱۴) و عن شریح بن هانی قال اتیت عائشه - رضی الله عنها - فسألته عن المسح علی الخفین فقال ائت علیاً أعلمهم بوضوء رسول الله - صلی الله تعالی علیه وسلم - کان یسافر معه فاتیته فسالته فقال: یوم وليلة للمقیم و ثلثة ایام و لیا لیهن للمسافر «رواه الطحاوی و رواه مسلم عن شریح عن علی و فیه تصریح بكونه مرفوعاً»

ترجمه: شریح تابعی روایت می کند و می گوید روزی به محضر ام المومنین حضرت عایشه رفتم و مدت مسح خفین (موزه) را از ایشان پرسیدم. در جواب فرمودند، پیش علی - رضی الله عنه - بروید و این سؤال را از ایشان پرسید او بهتر جواب خواهد داد زیرا در باره وضو رسول اکرم بهتر می داند زیرا که در مسافرت همراه ایشان بوده است، شریح اضافه می کند و می گوید پیش حضرت علی رفتم و سؤال نمودم فرمود: برای مقیم یک شبانه روز (۲۴ ساعت) و برای مسافر ۳ شبانه روز (۷۲ ساعت) می باشد.

تفسیر و توضیح حدیث مذکور

سهولت و مراعات خاصی در احکام دین در نظر گرفته شده است و مسح خفین نمونه بارز این مدعی است اگر خفین را که از چرم ساخته شده است بعد از وضو و طهارت کامل بپوشد و برای بار دوم بنی وضوء شود، بیرون کشیدن خفین و شستن پاها، لازم نیست بلکه بعد از فراغت

از مسح سر، بجای شستن پاها مسح بر خفین کفایت می کند، مشروط بر اینکه خفین قدم ها را تا برآمدگی منتهی قدم که آن را قوزک می گویند بپوشاند.

مسئله: مسافر شرعی به مدت ۳ شبانه روز و مقیم در خانه و یا در سفر به مدت یک شبانه روز، هر چند بار که وضو می گیرد بر خفین مسح کند و بعد از اتمام مدت مذکور بغیر از کشیدن خفین و شستن پاها وضو صحیح نمی شود. سه شبانه روز مسافر و یک شبانه روز مقیم از وقتی آغاز می شود که بعد از پوشیدن خفین برای اولین بار وضو نقض شود.

مسافر شرعی کسی است که به قصد مسافرت به مسافت حداقل ۴۸ مایل از شهر و روستای خویش بیرون رود، و لوائیکه مسافرت با هواپیما باشد اگر مسح خفین را در هنگام اقامت شروع کرد و قبل از پایان رسیدن مدت اقامت یعنی قبل از اتمام یک شبانه روز سفر را آغاز نمود، سه شبانه روز را کامل کند، اگر در سفر مسح را شروع نمود و قبل از گذشتن یک شبانه روز وارد خانه شد و یا نیت اقامه نمود مسح را تا اتمام یک شبانه روز ادامه دهد و پس از اتمام یک شبانه روز خفین را بیرون آورده و پاها را بشوید و در هر حال ابتدای مدت مسح از هنگامی شروع می شود که بعد از شستن پاها خفین را پوشیده برای اولین بار بی وضو شود.

مسئله: روش مسح بر خفین چنین است: تمام انگشتان دست را با آب تر نموده و تمام آنها را روی انگشت های پاها گذاشته و یک بار تا ساق پا بکشد و حداقل با ۳ انگشت مسح کند، اگر مسح بوسیله دو انگشت انجام گیرد آن مسح معتبر نیست همچنین در مسح اگر تنها از سر انگشتان استفاده شود مسح درست نیست لازم است از انگشتان بطور کامل استفاده شود.

مسئله: زمان مسح خفین از بیرون کشیدن یک لنگ آن و از داخل شدن آب در یک لنگ یا در هر دو لنگ و از تمام شدن مدت مسح به پایان می رسد، در این سه صورت اگر وضو نقض نشده باشد فقط مسح نقض شده است اعاده تمام وضو لازم نیست بلکه پس از شستن پاها و پوشیدن موزه ها می تواند نماز بخواند.

مسئله: بر کسی که غسل بر او واجب می شود، مسح جایز نیست بلکه لازم است که موزه ها را بیرون آورده و پاها را بشوید و لوائیکه مدت مسح تمام نشده باشد.

مسئله: موزه که از پشم، کتان یا نایلون باشد مسح بر آن درست نیست مگر وقتی که بسیار ضخیم باشند، در آن صورت نیز جو از مسح مشروط به شرایطی است که جزئیات آن نیاز به بحث مبسوطی دارد، در شرایط لازم می توانید از مراجع مذهبی سوال کنید، اگر مرجع معتبری را نمی یابید و یا به او دست رسی ندارید، پاهایتان را بشوید تا وضو با اطمینان انجام گیرد.

تیمم نمودن بجای غسل و وضو

عن حذیفه - رضی الله تعالی عنه - قال، قال رسول الله - صلی الله علیه و سلم - فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِداً وَجُعِلَتْ تَرْتِبَاتُنَا طَهَوراً إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ «رواه مسلم»

ترجمه: حضرت حذیفه از رسول اکرم روایت می کند «رسول اکرم فرمودند: امت اسلام در ۳ چیز بر سایر امم برتری دارد:

اول: اینکه صف‌ها یا صفوف امت اسلام در نماز مانند صف‌های ملائکه شکل می گیرند.
دوم: اینکه تمام سطح روی زمین برای امت اسلام حکم مسجد را دارد، توضیح اینکه این محدودیت وجود ندارد که نماز صرفاً اگر در مسجد خوانده شود روا است و در غیر مسجد خواندنش درست نیست. خیر، بلکه در بازار، خانه، جنگل یا هر جای دیگر خوانده شود جایز است مشروط بر اینکه آن مکان، پاک باشد.
سوم: اینکه خاک زمین پاک کننده و مطهر قرار داده شده است در صورتیکه توانایی بر استفاده از آب را نداشته باشیم.

تفسیر و توضیح حدیث مذکور

مفاد حدیث چنین است «اگر آب میسر نباشد، بجای غسل و وضو تیمم جایز است در قرآن مجید روش غسل و وضو در هنگامی که از آب نمی‌توان استفاده کرد مختصراً چنین آمده است: **وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لُمَسَّتِ الْمَرْءُ نِسَاءً فَلَمْ يجدُوا ماءً فَمِمَّا صَعِدُوا سَبِيلاً فامسحوا بوجوهكم وایدیکم منه.**

ترجمه: در صورتیکه بیمار هستید (استفاده از آب برایتان مضر باشد) و یا در حال سفر هستید (آب برایتان میسر نیست) یا از ادرار و مدفوع فارغ شدید و و یا با همسرانتان جماع نمودید و (به دلیلی) قادر به استفاده از آب نبودید، خاک پاک را مورد استفاده قرار دهید، یعنی بعد از اینکه دست بر خاک پاک زدید چهره و دست‌ها را مسح کنید.

حضرت ابوذر از رسول اکرم روایت می کند، رسول اکرم فرمودند: مسلمان اگر تا دو سال فاقد آب باشد، می‌تواند از خاک پاک زمین وضو بسازد و هر وقت آب برایش فراهم شد بر حسب نیاز وضو و غسل از آن استفاده کند.
همانگونه که حَدَّثَ اصغر (یعنی شکستن وضو از بعضی عوامل) و حدث اکبر (یعنی فرض

شدن غسل از بعضی عوامل) نجاست حکمی هستند یعنی نجس بودن آن با عقل ممکن است قابل توجیه نباشد، درست به همان صورت، از بین بردن این نجاست به وسیله وضو یا غسل «طهارت حکمی است لازم نیست که حصول طهارت توسط شستن اعضای چهارگانه یا تیمم نمودن برای عقل قابل توجیه باشد. همانگونه که بر حسب دستور خدا و حضرت رسول از وضو و غسل طهارت حاصل می شود، درست به همان صورت و بدون هیچ واهمه ای از تیمم نیز طهارت حاصل می گردد. درباره جزئیات تیمم در کتب فقه مفصلاً مطالبی ذکر شده است. حاصل کلام اینکه هر کس که نیاز به غسل و وضو دارد، لکن فاقد آب است یا بدلیل ازدیاد مرض و یا بدلیل ترس از دشمن و یا بدلیل فقدان دلو و ریسمان یا به دلیل دور بودن آب بیش از یک میل () در حال سفر، قادر به استفاده از آب نیست در تمامی صورت های مذکور به جای غسل و وضو، تیمم کند.

روش تیمم ساختن

نیت در تیمم فرض است یعنی نیت کند برای از بین بردن نجاست حکمی و یا به قصد ادای نماز تیمم کند بعد از نیت هر دو دست را بر خاک پاک بزند سپس هر دو دست را کمی تکان داده و بر چهره بکشد و کشیدن هر دو دست بر تمام قسمت های چهره که در وضو شستن آن ضروری بوده، لازم می باشد و مجدداً هر دو دست را بر خاک پاک زده و با دست راست پنجه و انگشتان دست چپ، از انگشت ها تا آرنج بکشد و بعد دست چپ را وسیله انگشت های دست راست تا آرنج بکشد کشیدن دست در تیمم در تمام قسمت های چهره که در وضو رسانیدن آب به آنجا ضروری است، لازم است، تیمم وضو و غسل هر دو یکسانند، همان میزان طهارت که در غسل و وضو بدست می آید، در تیمم نیز حاصل می گردد، در تیمم مسح سر و پا وجود ندارد و نه در عوض مضمضه و استنشاق عملی انجام می گیرد.

نواقض تیمم

نواقض تیمم همان نواقض وضو هستند علاوه بر آن یافتن آب و یا توانایی یافتن بر استفاده از آب نیز تیمم را از بین می برد.

مسأله: اگر بر شخصی غسل واجب شد، یک تیمم کفایت می کند، دو تیمم بطور جداگانه یکی به قصد غسل و دیگری به قصد وضو لازم نیست و بعد از آن اگر وضو شکست به جای

وضو تیمم کند و اگر آب به مقداری که برای غسل لازم است، میسر شد، غسل کند زیرا غسل هنگامی فرض می گردد که آب به مقدار لازم برای غسل میسر شود. مسایل و معلومات اولیه غسل، وضو و تیمم در این بحث بیان گردیدند، جهت اطلاعات بیشتر به «کتاب الطهارت» در خاتمه همین کتاب مراجعه شود. بعد از چند صفحه دیگر مباحث مفصل و مبسوطی درباره نماز خواهد آمد، لکن مناسب است که قبل از آن، بحث مفصلی در مورد طهارت و نجاست و مسایل مربوط به آن داشته باشیم، چون آگاهی از اینگونه مسایل برای نمازگزاران ضروری است.

اقسام نجاست، و آن مقدار از نجاست که قابل گذشت است

نجاست حکمی:

نجاست حکمی عبارت از نجاستی است که قابل رویت نیست ولی لازم است که بر حسب حکم شریعت نجس بودن آن را پذیرفته و در پی برطرف کردن آن باشیم، و آن بر دو قسم است. (الف) حدث اکبر: یعنی فرض شدن غسل.

(ب) حدث اصغر: یعنی فرض شدن وضو، برای صحت ادای نماز؛ طهارت از هر دو حدث فرض است.

عوامل شکنده وضو را قبلاً بیان نمودیم

نجاست حقیقی:

نجاست حقیقی عبارت از نجاستی است که قابل رویت است و شریعت آن را نجس می داند و اکثر مردم نیز آن را نجس می دانند، مانند، مدفوع، ادرار، شراب و غیره - نجاست حقیقی نیز بر دو قسم است.

(الف) غلیظه (ب) خفیفه

نجاست غلیظه:

مانند، خون، مدفوع انسان، ادرار، تمام بدن خوک حتی موهای آن، مدفوع اسب، الاغ، قاطر، گاو، گاومیش، گوسفند، مرغ، مرغابی، سگ، گربه و ادرار خر، الاغ و تمام جانوران حرام گوشت، همچنین مدفوع و ادرار کودکان شیرخوار، همه آنچه ذکر شد از اقسام نجاست

نجاست خفیف:

مدفوع پرند گان حرام گوشت و ادرار گوسفند، گاو، گاو میش، شتر و اسب.

مسئله! غیر از مدفوع مرغ (خانگی) و مرغابی و بوقلمون، مدفوع سایر پرند گان حلال گوشت، مانند کبوتر و بلبل پاک است.

مسئله! خون ماهی نجس نیست اگر با لباس و یا بدن تماس پیدا کند به هر مقدار هم که باشد بدون شستن آن نماز خواندن جایز است، خون پشه، مگس نیز پاک است.

مسئله! جانوران حلال گوشت که طبق دستور شریعت ذبح می شوند، بعد از ریختن خونی که وقت ذبح از بدنشان خارج می شود، بقیه مقدار خون کمی که در قطعات گوشت دیده می شود پاک است.

مسئله! نجاست غلیظه در صورتیکه مایع و رقیق باشد به لباس و یا بدن نماز گذار تماس پیدا کند و مقدار آن به اندازه یک سکه ده ریالی و یا کمتر از آن باشد، مانع نماز نیست بدون شستن آن نماز اداء خواهد شد لکن مکروه است، و اگر مقدار آن از سکه ده ریالی بیشتر بوده قابل گذشت نمی باشد یعنی نماز خواندن بدون شستن آن جایز نیست. و آن قسم از نجاست غلیظه که مایع و رقیق نیست یعنی فشرده، جامد و سخت است مانند مدفوع انسان و مرغان اهلی در صورت تماس با بدن و لباس نماز گذار اگر وزن آن بر مقدار $\frac{4}{5}$ ماشه و یا کمتر باشد قابل عفو است یعنی بدون برطرف کردن آن نماز صحیح است و اگر از مقدار مذکور بیشتر باشد شستن آن واجب و بدون برطرف کردنش نماز درست نیست

مسئله! نجاست خفیفه اگر با بدن یا لباس تماس پیدا کند به هر قسمت که اصابت کند، اگر کمتر از یک چهارم آن را فراگیرد بدون شستن آن نماز روا است، اگر یک چهارم کامل یا بیش از یک چهارم را فراگیرد، قابل عفو نیست یعنی جهت ادای نماز شستن آن واجب است. اگر به آستین اصابت کند و کمتر از یک چهارم را فراگیرد نماز صحیح است همچنین اگر به دامن اصابت کند و کمتر از یک چهارم آن را فراگیرد قابل عفو است و اگر بیش از یک چهارم عضو را فراگیرد بدون برطرف کردن آن نماز صحیح نخواهد شد. کمتر از یک چهارم مورد عفو است چه با بدن تماس پیدا کند. یا با لباس تفاوتی ندارد - یعنی بدن نیز از همان حکم پیروی می کند که لباس دارد.

مسئله! اگر روغن نجس به لباس اصابت کند و مقدار آن از سطح کف دست کمتر باشد در

صورت عدم برطرف کردن آن نماز جایز است اما بعد از گذشت یکی، دور روز اگر بیشتر توسعه یابد و مقدار زیادی را اشغال کند در آن صورت برطرف کردن لازم است و بدون شستن آن نماز جایز نخواهد بود.

حکم پس خورده

پس خورده هر انسانی پاک است، زن باشد یا مرد، مومن باشد یا کافر، در حال حیض و نفاس باشد یا جنابت عرق بدن نیز حکم پس خورده را دارد، البته اگر نجاست ظاهری مانند خون، شراب وقتی در دهن باشد مادامیکه بوسیله مضمضه یا لعاب آن را از بین نبرد، دهن پاک نخواهد شد و تا دهن پاک نباشد، پس خورده نیز پاک نخواهد شد.

مسئله! پس خورده سگ، خوک، شیر، گرگ، میمون، روباه و هر حیوان درنده دیگر ناپاک است.

مسئله! پس خورده گربه و موش اگر چه پاک است لکن مکروه است. البته اگر گربه، فوراً بعد از شکار موش دهانش با ظرفی تماس یابد، آن ظرف نجس خواهد شد و اگر بعد از فاصله که دهنش را با لعاب و زبان خود شستشو داد با ظرف تماس پیدا کند دهن او ناپاک نخواهد بود ولی بدون شستن ظرف استفاده از آن مکروه است، از آبی که پس خورده گربه است وضو ساختن بلامانع است اما اگر آبی دیگر میسر شود بهتر است، از آن استفاده کند.

مسئله! شیر و غذا (خورش) اگر با دهان گربه تماس یابد در صورت نیاز می توان از آن شیر و غذا استفاده کرد، اگر موش قسمتی از نانی را خورد اطراف خورده شده، را برداشته و باقیمانده را مورد استفاده قرار دهید.

مسئله! خروس و ماکیان که بسته نباشد و از چیزهای پاک و نجس بخورند، در صورتیکه درباره آلوده بودن نوکش با نجاست یقین نداشته باشیم، پس خورده اش مکروه است و اگر با نوک آلوده با نجاست، شیر، غذا و یا هر خوردنی و نوشیدنی دیگر نوکش تماس یافت نجس خواهد شد، و مرغی که بسته باشد و یا در محدوده معینی که نتواند از چیزهای نجس خورده و محصور باشد، در آن صورت پس خورده اش بدون کراهیت قابل استفاده است.

مسئله! پس خورده پرندگان شکاری مانند باز، شاهین و غیره مکروه است لکن آن دسته از پرندگان شکاری که پرورش داده می شوند، در قفس و یا در محدوده مشخص که نتوانند چیز نجس را بخورند، محصور هستند و از گوشت مردار تغذیه نمی شوند و به یقین می دانیم که منقارش آلوده به نجاست نیست، پس خورده اش پاک است.

مسئله! پس خورده اسب و پس خورده کلیه جانوران حلال گوشت مانند قوچ، بز، گاو، گاو میش، آهو، بلبل، طوطی و غیره پاک است.

مسئله! هر جانوری که پس خورده اش پاک است عرقش نیز پاک است و آن جانوری پس خورده اش نجس است عرقش نیز نجس است و هر حیوانی که پس خورده اش مکروه بوده عرقش نیز مکروه است.

مسئله! اگر دست کسی با دهن و لعاب گریه آلوده شود بدون شستن دست نمازش روا است اما شستن بهتر است.

مسئله! خوردن، پس خورده مردان نامحرم برای زنان مکروه است البته اگر زنی، ندانسته پس خورده نامحرم را بخورد اشکالی ندارد.

مسئله! پس خورده سگ نجس است، اگر آب و خورشی با دهانش تماس حاصل کرد و آن آب و غذا را از ظرف بیرون ریخته و حداقل ۳ بار آن ظرف را شستشو دهید، آن ظرف پاک می شود لکن بهتر آن است که هفت بار شسته شود، اگر لعاب سگ به لباس برسد با سه بار شستن پاک می شود، و اگر سگ با بدن و لباس تماس پیدا کند و لعابش به بدن و لباس نرسد لباس و بدن نجس نمی شود.

مسائل استنجاء

مسئله: بعد از فراغت از دستشویی در تطهیر محل خروج نجاست دقت لازم به خرج داده شود، تا در مورد حصول طهارت یقین حاصل شود و حداقل ۳ بار شستن الزامی است اگر نجاست برطرف نشد بیش از ۳ بار شسته شود، استنجاء با دست راست انجام نگیرد، و در وقت استنجاء روی یا پشت به سوی قبله نباشد.

مسئله: صحبت کردن در توالی شرعاً ممنوع است بر سر راه و یا در مواضعی که محل استفاده عموم است جهت قضای حاجت مورد استفاده قرار نگیرد.

مسئله: در جایی از زمین که سوراخی وجود دارد، بعنوان بول و مدفوع و قضای حاجت از آن استفاده نشود، در روایت نهی وارد شده است.

مسئله: استنجاء نمودن با استخوان یا مدفوع خشک حیوانات و همچنین با چیزهای خوردنی انسانی و سایر حیوانات ممنوع است.

احکام ضروری در مورد چاههای آب

مسئله: نجاست غلیظه یا خفیفه و یا جانوری که خون روان یعنی خون جاری داشته باشد و یا

حیوان که پس خورده‌اش ناپاک است، در چاه بیفتد، آب چاه نجس شده و با کشیدن تمام آب موجود در چاه، چاه پاک می‌شود اگر انسانی یا گوسفندی و یا جانوری که در جثه برابر با گوسفند و انسان باشد و یا بزرگتر و یا هر حیوان که خون جاری دارد، در چاه بیفتد و مرده متورم و یا تکه تکه شود تمام آب موجود در چاه را باید کشید.

مسئله: اگر کبوتر، گربه، خروس و ماکیان و یا حیوان دیگر که در جثه و جسم مساوی اینها باشد، در چاه بیفتد و بمیرد لکن ریزه ریزه نشود، تکه تکه نشود، در اثر ماندن و فساد، چهل دلو از آب کشیده شود لکن احتیاط در این است که ۶۰ دلو کشیده شود.

مسئله: اگر موش، گنجشک یا حیوانی دیگر که در جثه مساوی آنها باشد، در چاه بیفتد ۲۰ و احتیاطاً ۳۰ دلو از آب کشیده شود.

توجه: قبل از کشیدن مقدار لازم آب، نجاست باید بیرون آورده شود، اگر قبل از بیرون آوردن نجاست، آب کشیده شود، چاه پاک نمی‌شود.

مسئله: اگر برگهای درختان در چاه بیفتند و در اثر آن رنگ، بو و طعم آب متغیر شود، وضوء و غسل از آن آب رواست مشروط بر اینکه رقت و سیلان آن از بین نرفته باشد.

احکام مهم در مورد آب

مسئله: اگر مقدار کمی آب در بیابان فراهم گردید. نباید بر اساس وهم و وسوسه آن را نجس تلقی نمود تا در مورد نجاست آن دلیل قانع کننده موجود نباشد، آن را باید پاک تصور نمود.

مسئله: نجاست غلیظه یا خفیفه اگر در کوزه، آفتابه و یا خم بیفتد، آب و هم ظرف را ناپاک می‌کند، آبی که جاریست سرعت و فشار جریان آن اگر بحدی باشد که شاخه گیاه و علف را با خود می‌برد با افتادن نجاست نجس نمی‌شود بشرط آنکه رنگ، بو و طعم آن متغیر نباشد، حوض آبی که ده گز طول و ده گز عرض دارد و عمق آن نیز بحدی است که اگر با کف دست آب از آن برداریم، دست با سطح زمین زیر آب تماس پیدا نکند، حکم آب جاری دارد، یعنی تا رنگ، بو و طعم آب متغیر نشده به محض افتادن نجاست، نجس نمی‌شود مشروط بر اینکه از آب پاک پر باشد، این نوع حوض را در اصطلاح فقه "ده در ده" یا کُر گویند، اگر نجاستی که بعد از افتادن در آب قابل رویت نباشد، مانند شراب و ادرار، در اینگونه آب بیفتد، در هر صورت وضو گرفتن با آن بلامانع است، البته از آن محل مخصوص که محل وقوع نجاست است و نجس بودن آب آن محل حتمی است استفاده نکند، اگر در آب "ده در ده" یا کُر نجاستی بیفتد که قابل رویت است. مانند سگ مرده، در طرف وقوع نجاست وضو ساختن

درست نیست و در سه طرف دیگر اشکالی ندارد، اگر در حوض "ده در ده" یا گُر نجاستی بیفتد و در اثر آن طعم و رنگ و بو آب متغیر شود، استفاده از آن آب صحیح نیست.

مسئله: حوضی که ۲۰ گز طول و ۵ گز عرض دارد، در حکم ده در ده یا گُر است.

مسئله: اگر آبی که از "ده در ده" کمتر باشد، مانند آب تانکریهای کوچک در خانه و منازل مورد استفاده است، در صورت وقوع نجاست نجس خواهد شد.

مسئله: اگر آب از "ده در ده" کمتر باشد و حیوانی در آن بیفتد و بمیرد که خون جاری ندارد، مانند مگس، زنبور و پشه، آن آب نجس نمی شود، جانوران آبی مانند ماهی، قورباغه، لاک پشت که در آب زندگی می کنند، مردنشان در آب هیچگونه تاثیر منفی ندارد، یعنی آب را نجس نمی کند - قورباغه ای که در خشکی زندگی می کند، اگر در آب بمیرد دارای جریان و خونی بسته باشد. آب را نجس می کند، هم مرغابی و بوقلمون اگر در آب بمیرد آب نجس می شود.

مسائل متفرقه

مسئله: یک گوشه فرش اگر نجس و قسمت باقی مانده پاک باشد نماز خواندن روی آن قسمت که پاک است بلامانع است.

مسئله: اگر کسی روی فرش نجس بخوابد و در اثر عرق بدن و یا لباسش تر شود، لباس و یا بدنش نجس نخواهد شد البته اگر بقدری تر شود که مقداری از نجاست فرش به بدن و لباس منتقل شود، در آن صورت بدن و لباس نجس خواهند شد.

مسئله: دست و پا اگر با حنای نجس رنگین شد، با ۳ بار شستن پاک می شود و برطرف کردن رنگ واجب نیست.

مسئله: سرمه نجس اگر در چشم کشیده شود پاک می شود و بیرون کردن آن لازم نیست، البته اگر در داخل چشم به اندازه ای پخش شود که بیرون چشم را نیز فراگیرد، در آن صورت شستن آن واجب خواهد بود.

مسئله: اگر یک طرف تخته چوب نجس و طرف دیگر آن پاک بوده و کلفتی آن به حدی باشد که از وسط می توان آن را دو نیمه کرد، در روی دیگر آن نماز خواندن بلامانع است و اگر قطر آن بحدی کم بوده که نمی توان آن را به دو قسمت تقسیم نمود نماز روی آن درست نخواهد بود.

مسئله: پارچه ای که دولا است یک لای آن نجس و لای دیگر آن پاک است، اگر هر دو لای آن باهم دوخته شوند، نماز خواندن روی آن صحیح نیست، و اگر هر دو لای آن از همدیگر

جدا هستند، روی طرفی که نجس نیست نماز خواندن مانعی ندارد.

مسئله: کودک، مجنون، کافر یا فاسق اگر دست خود را در آب انداخت، آب نجس نمی شود، البته اگر یقین داشته باشیم که دست آلوده به نجاست با آب تماس پیدا کرده است آب نجس خواهد شد. همچنین غذا و لباسی که توسط کفار تهیه شده پاک است مگر هنگامی که یقین داشته باشیم که با نجاست آلوده است، باز هم اگر در استفاده احتیاط کنیم بهتر است، البته گوشتی را که توسط کفار پخته شده نخوریم و نه آن غذائی را که با گوشت مخلوط است. مسئله: بخاری که از چیز نجس بلند شده به بدن یا لباس تماس پیدا کند، آن را نجس نخواهد کرد.

مسئله: کرمی که در میوه ها بوجود می آید پاک است، لکن اگر زنده باشد خوردن آن صحیح نیست، کرم اگر در سرکه پیدا شود، کرم را بیرون انداخته سپس از سرکه استفاده شود، کرم موجود در آن خورده نشود. غذا، گوشت، برنج، شیرینی و غیره اگر فاسد شود، نجس نیست لکن بدلیل اینکه از نظر سلامت بهداشتی زیان آور می باشد، استفاده نشود.

مسئله: تخم جانوران حلال گوشت پاک و حلال است البته تخمی که فاسد شود خوردن آن روا نیست، اگر تخم فاسد شده پرنده حلال گوشت به صورت سالم در جیب باشد نماز خواندن با آن اشکالی ندارد اما اگر بشکند ناپاک است، بدن و لباس را نجس خواهد کرد.

مسئله: وقت دوشیدن گاو، گوسفند و شتر اگر یک یا دو پشگل از مدفوع گوسفند و یابه اندازه آن از مدفوع سایر حیوانات در شیر بیفتد، شیر نجس نمی شود به شرط آنکه فوراً بیرون انداخته شود.

مسئله: آبی که با آن غسل و وضو گرفته شده پاک است (به شرطی که نجاست حقیقی از آن برطرف شده باشد) اما بدان اعتبار که پاک است وضو گرفتن دوباره از آن درست نیست. مسئله: دیوار تنور اگر نجس باشد با روشن کردن آتش در آن پاک می شود، به شرط اینکه در اثر حرارت آتش آثار نجاست از بین رفته باشد.

مسئله: صابون ساخته شده از روغن و چربی نجس پاک است.

مسئله: اگر کسی رگ زد و یا در قسمتی از بدن عمل جراحی انجام داد، محل زخم اگر چرک و عفونی یا خون آلود است و شستن برایش ضرر دارد، با ۳ بار پاک کردن توسط پارچه تر پاک می شود مشروط بر اینکه هر بار از پارچه جدید استفاده کند.

مسئله: بستر و زیرانداز مریض اگر نجس باشد ولی عوض کردن آن موجب ناراحتی طاقت فرسا برای او باشد آن مریض می تواند روی آن بستر نماز بخواند.

مسئله: پوست مار که بیرون کشیده شده پاک است.

مسئله: حیوان مرده حلال گوشت باشد یا حرام گوشت ذبح شده باشد یا مردار، شاخ، مو و استخوان آن پاک است اگر در آب بیفتد، آب را نجس نمی کند، و اگر یکی از آنها در جیب نمازگذار باشد، نمازش صحیح است - اشیاء مذکور تا زمانی پاک هستند که چربی یا خون روی آنها نباشد - ریشۀ موهای مردار که داخل پوست قرار دارند، بدلیل همراه داشتن چربی نجس هستند.

مسئله: عاج فیل پاک است استفاده از آن به عنوان دسته کارد و چاقو جائز است.

روش پاک نمودن اشیاء ناپاک

بدن یا لباس اگر آلوده به نجاست باشد، نجاست خواه غلیظه باشد مانند مدفوع یا رقیق باشد مانند ادرار و غیره با شستن پاک می شود.

مسئله: لباس و بدن اگر آلوده به نجاست دارای جرمی که در آب نیز قابل رویت است، مانند مدفوع و خون، باشد تا برطرف کردن نجاست و برطرف شدن اثر آن باید شسته شود، هرچند بار که به شستن نیاز داشته باشد لباس و بدن وقتی پاک می شود که نجاست زائل گردد، البته اگر با شستن بار نخست نجاست زائل شود، بار دوم و سوم شستن آن بهتر است و اگر با شستن دفعه دوم زائل شود بار سوم شستن آن بهتر است خلاصه اینکه ۳ بار شستن اولی تر است.

مسئله: اگر با چندین بار شستن بو یا اثر نجاست زائل نشود باز هم پاک است از بین بردن اثر آن با صابون ضروری نیست.

مسئله: اگر نجاست غیر ذی جرم (نجاستی که بعد از خشک شدن قابل رویت نیست) مانند ادرار یا آب نجس به لباس اصابت کند با ۳ بار شستن پاک می شود بشرط آنکه آن لباس را خوب بفشارد.

مسئله: اگر نجاست به چیزی اصابت نموده که قابل فشردن نیست مانند حصیر، لحاف، قالیچه، روش پاک کردن آن چنین است: بعد از هر بار شستن گذاشته شود تا قطرات آب آن خشک گردد و سپس شسته شود، این عمل سه بار تکرار شود بار سوم که خشک شد پاک است.

مسئله: اگر نجاست قابل رویت مانند مدفوع و خون به کفش و یا جورابی که از چرم ساخته شده (مانند موزه چرمی) اصابت کند با اصطکاک با زمین و مالیدن پاک می شود.

و اگر نجاست مذکوره خشک نباشد، باز هم، اگر بعدی با زمین اصطکاک پیدا کند یا

مالیده شود، که اثر آن باقی نماند آن کفش و موزه پاک می شود.

مسئله: اگر نجاست غیر ذی جرمی، مانند ادرار به کفش یا موزه چرمی اصابت کند بدون شستن پاک نمی شود.

مسئله: آینه، شیشه، کارد، چاقو، زیور آلاتی که از طلا و نقره ساخته شده اند، آهن و امثال آن اگر مورد اصابت نجاست قرار گیرند با صاف کردن، مالیدن با دست و یا مالیدن با خاک پاک می شوند بشرط اینکه منقش نباشند، و برای پاک نمودن اشیاء مذکور در صورتی که منقش باشند شستن لازم است، با مالیدن پاک نمی شوند زیرا که نجاست در داخل یعنی در آن قسمت از سطح که فرو رفته است رسیده است و برای از بین بردن آن مالیدن کفایت نمی کند.

مسئله: زمین اگر نجس شود و سپس چنان خشک شود، که آثار نجاست به کلی از بین برود چنانکه نه علامتی باقی باشد و نه بوی نجاست، زمین پاک می شود و نماز خواندن بر روی آن حائز است البته تیمم کردن از این نقطه از زمین جایز نیست. آجر یا سنگی که در زمین بکار برده و نصب شده است حکم زمین را دارد یعنی بعد از نجس شدن اگر چنان خشک شود که هیچ گونه اثری از آن باقی نماند، پاک می شود.

مسئله: آجر و موزائیک که بدون بکار بردن سیمان و گچ روی زمین فرش شده است اگر نجس شود، تنها با خشک شدن پاک نمی شود، بلکه شستن آن لازم است.

مسئله: زمین اگر شسته شود، یعنی آب به حدی روی آن پاشیده شود که درباره از بین رفتن نجاست یقین حاصل گردد آن زمین پاک می شود، نماز و هم تیمم روی آن حائز است.

مسئله: کارد یا چاقوی نجس را اگر در آتشی که شعله ور باشد، بیندازیم، پاک می شود.

مسئله: ظروفی که از گل نجس ساخته می شود، مادام که خام است نجس است و هنگامی که از کوره بیرون آید پاک می شود.

مسئله: ظروفی که از گل ساخته شدند، اگر نجس شوند، به دلیل اینکه نجاست را در خود جذب می کنند، تنها با شستن پاک نمی شود، روش پاک کردن آن، این است که آن را پر از آب کرده بگذاریم تا اثر نجاست جذب شده دوباره در آب داخل آن برگردد، آب را ریخته و ظرف را از آب پاک برای بار دوم پر کرده، مدتی منتظر بمانیم هرگاه دیدیم که هیچگونه اثری مانند (بو، طعم و رنگ) در آب ظاهر نشد آب را پاک بدانیم و تا زمانی که اثر نجاست در آب ظاهر می شود عمل مذکور را باید ادامه داد.

مسئله: پارچه ای که در رنگ نجس رنگ داده شده است باید بعدی شسته شود که آب صاف و خالص از آن بیرون آید، آنگاه پاک می شود، رنگ پارچه زائل گردد یا باقی بماند.

مسئله: بدن یا پارچه اگر با روغن و چربی نجس آلوده شد، بقدری شسته شود که آب سفید و خالص از آن بیرون آید، در آن صورت پاک می‌شود، ولو اینکه چربی آن از بین نرفته باشد.

مسئله: دود و خاکستر پس افکنده و مدفوعات نجس پاک است، اگر به بدن و پارچه تر اصابت کند مانعی ندارد.

كتاب الصلوة

وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جَدِّهِ، قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مُرُّوا اولادكم بالصلوة و هم ابناء سَنَعَ سنين و اضربوهم عليها و هم اَبْنَاءُ عشر سنين و فرقوا بينهم المضاجع (رواه ابوداود)

توجه: رسول اکرم صلى الله تعالى عليه و سلم فرمودند: فرزندانان را در هفت سالگی به خواندن نماز دستور دهید و در ده سالگی اگر نماز را ترک کردند آنان را بزنید و بستر خواب آنان را جدا سازید.

توضیح: در روایتی دیگر چنین آمده است، فرزندانان را در سن هفت سالگی نماز بیاموزید و در این روایت گفته شده که آنان را مأمور نماز کنید - از مجموع این دو روایت چنین برمی آید که در هفت سالگی به فرزندان نماز آموخته شود و درباره ادای آن تاکید لازم بعمل آید لکن فشار وقتی اعمال گردد که فرزندان به سن ده سالگی رسیده باشند و در صورت ترک نماز بایستی مورد ضرب و تنبیه قرار بگیرند.

نماز دومین رکن اسلام است و در آیات و روایات مورد تاکید قرار گرفته است، انکار آن موجب کفر و ترکش موجب معصیت بسیار بزرگ است. در سوره روم چنین آمده است «اقیموا الصلوة ولا تکنوا من المشرکین» نماز را بر پا دارید و از مشرکین نباشید و در روایتی چنین آمده است «العهد الذی بیننا و بینهم الصلوة فمن ترکها فقد کفر»، فرق میان کافر و مسلمان خواندن و نخواندن نماز است. مطمئناً او که نماز را ترک کند مرتکب کفر شده است.

ابودرداء یکی از یاران رسول اکرم چنین روایت می کند «اوصانی خلیلی آن لاتشرک بالله شیئاً و ان قُطعت و حُرقت ولا تترک مکتوبه متعمداً فمن ترکها متعمداً فقد برئت منه الذمة و لا تشرب الخمر فانها مفتاح کل شر

توجه: رسول اکرم صلى الله عليه و سلم مرا توصیه فرمودند و فرمودند با خداوند کسی را شریک نگردانی اگرچه سوخته یا کشته شوی و نماز فرض را عمداً ترک نکنی کسی که نماز فرض را عمداً ترک کند از «ذمه» خداوند خارج است، یعنی حفاظت او از هرگونه رنج و نابودی و درد و ناراحتی در دنیا و آخرت از عهده خداوند متعال خارج است، و فرمودند: شراب نوشی زیرا شراب کلید تمام بدی هاست.

جایگاه نماز در اسلام

در فرائض و اعمال اسلام نماز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. برتری نماز از میان سایر ارکان از آن جهت نیز روشن است که حکم ادای آن در آسمان صادر گردیده و حکم بقیه فرایض در روی زمین و نماز نخستین فرض و رکن اسلام است و انسان در روز قیامت نخست درباره نماز محاسبه می‌شود و این گفته بسیار بجا است که رمز موفقیت انسان در نماز نهفته است. ابوهریره از رسول اکرم چنین نقل می‌کند «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَانْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ»

ترجمه: روز قیامت از میان اعمال انسان نخست درباره نماز محاسبه می‌شود، اگر نمازش درست درآمد مطمئناً او موفق و پیروز است، و اگر نمازش درست درنیاید هلاک و نابود است. خلاصه سخن اینکه نماز قبل از همه فرض شده است و روز قیامت جلوتر از همه در مورد آن سوال خواهد شد. نجات و عدم نجات انسان در روز حساب منحصر به صحت و عدم صحت نماز است.

بسیاری از مردم نماز نمی‌خوانند لکن خود را از نمازگزاران بهتر می‌پندارند و شیطان چنین آنان را در دام دَجَل و فریب گرفتار نموده است که اگر نماز نخواندید چه اشکالی دارد؟ بطور مجانی دارو توزیع می‌کنید، بیمارستان سیار تشکیل می‌دهید انواع خدمات به خلق خدا ارائه می‌دهید، اگر نماز نخواندید چه مانعی دارد؟ چنین پنداری درست نیست نماز اساس دین است و بدون نماز هیچ عمل نیکی شرف قبولیت پیدا نخواهد کرد.

نجات اخروی بزرگترین موفقیت است

در نظر آنانی که از دین اسلام تبعیت می‌کنند و قرآن و سنت رسول‌الله را حق می‌دانند نجات اخروی بزرگترین موفقیت به حساب می‌آید. وقتی روشن گردید که پیروزی در قیامت بستگی به نماز دارد، اقامه نماز و حفاظت آن بایستی از همه امور مهمتر تلقی گردد. اگر در اقامه نماز خلل اندکی در استراحت واقع شود یا ضرر کوچکی متوجه امور دنیا گردد، این خلل و این ضرر در نظر اهل خرد، در برابر نجات آخرت هیچ اهمیتی ندارد. اندکی نعمتهای بهشت، باغ و نهرها و ساختمان‌ها و رفاه آسایش آن‌جا را تصور نموده و در برابر آن عذاب، حرارت و تپش آتش دوزخ را بخاطر بیاورید و محاسبه کنید. جهت نجات از این گونه عذاب و رسیدن باین همه نعمت‌ها و رفاه و آسایش بهشت اگر اندکی از آسایش دنیا و مقداری از متاع بی‌ارزش دنیا را از دست بدهیم چه ضرری کرده‌ایم؟ بسیار عاقلانه و اندیشمندانه پیش رفته‌ایم،

اگر برای نجات از دوزخ و رسیدن به نعمت‌های ابدی بهشت مقداری از مال و جان و هست بود دنیا را نثار کنیم. آیا چنین حرکتی خردمندانه است یا خیر؟

«صحت نماز معنی وسیعی دارد. «وقت محاسبه نماز صحیح باشد» بدین معنی است که از وقت بلوغ تا هنگام مرگ تمام نمازها با رعایت کلیه شرائط لازم، سنن و مستحبات و محافظت وقت انجام گیرند، و وظائف داخل نماز مانند قراءت سوره، فاتحه، تشهد و تسبیحات و غیره بدرستی و بطور کامل قرائت گردند، ادای نماز با رعایت این نکات سرتاسر طلیمه موفقیت و نجات در آخرت است، میزان رعایت نکات مذکور میزان موفقیت نمازگذار را تعیین خواهد نمود. ترک فرض موجب بطلان و ترک واجب موجب اعاده نماز است و ترک سنن و مستحبات باعث کمی اجر و ثواب است.

ارزش نماز چیست؟

رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند «الَّذِي تَقُوتُهُ صَلَوةُ الْعَصْرِ فَكَانَ مَاتَرَاهُ وَ مَالَهُ»

ترجمه: کسی که نماز عصرش فوت شود گوئی اهل و مالش را از دست داده است و در روایتی دیگر چنین آمده است «کسی که نمازهای پنجگانه را با وضو کامل و رعایت وقت و سنن و مستحبات اداء کند، نجات وی را خداوند تعهد نموده است و کسی که در انجام وظیفه نماز کوتاهی کند، نجات او نزد خداوند بیمه نیست، ممکن است مورد مغفرت قرار گیرد یا معذب شود (مشکوه)

نماز گزار با تمام وجود خود مشغول عبادت است

بزرگترین حسن در نماز این است، که تمام جسم نماز گزار، در موقع ادای نماز مشغول عبادت است دست، پا، سر، کمر، چشم، زبان و بینی همه و همه مأمور انجام رسالت هستند، اگر دقت شود مشاهده می‌کنی که تمام اعضاء و جوارح نماز گزار مشغول تمرین اطاعت و پیروی از احکام خداوند هستند. کسی که نمازها را درست و صحیح ادا کند از گناهان خارج از نماز نیز نجات می‌یابد، در کلام پاک چنین آمده است - «أَنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ» نماز از انجام کارهای بد باز می‌دارد.

دقت نکردن در اوقات نماز نشانی نفاق است

کسی که اوقات نماز را رعایت نمی‌کند و نماز را در اول وقت نمی‌خواند و با لهو و لعب

نماز را بتاخیر می اندازد و در آخر وقت با عجلت و شتاب درست مانند مرغی که دانه می چیند، سر را به زمین می زند، نمازش بسان نماز منافقین است (مشکوه)

توصیه لازم به خواهران در مورد نماز
و عن انس رضی الله تعالی عنه، قال، قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم المرأة إذا صلت
خمسها و صامت شهرها و أحصت فرجها و اطاعت بعلمها فلتدخل من أي أبواب الجنة
شاءت (رواه ابونعیم فی الحلیه)

ترجمه! حضرت انس از رسول اکرم نقل می کند: هر زنی که نمازهای پنجگانه را بخواند، ماه
مبارک رمضان را روزه بگیرد، عفت و پاکدامنی را حفظ کند و از همسر خود اطاعت کند، از
هر دری که بخواهد داخل بهشت شود مجاز است (مشکوه)

شرح و توضیح حدیث

در این روایت، در برابر انجام چند عمل به زنان مرده بهشت داده شده است، هر زن مسلمان
باید پایبند این اعمال باشد، نخست فرمودند - زن باید نمازهای یومیه را با دقت تمام بخواند -
در هر شبانه روز پنج وقت نماز خواندن بر هر مرد و زن که به سن بلوغ رسیده است فرض است -
هر مسلمان درباره نمازهای یومیه می داند، سفر باشد یا حضر، حرج باشد یا مرض، درد و غم
باشد یا خوشی مسرت، هر جا و هر کجا که باشد خواندن نمازهای پنجگانه فرض است، البته
در ایام قاعدگی ادای نماز بر زنان واجب نیست و در این ایام نماز خواندن جائز هم نیست -
دوران عصر بی دینی است، فضای طغیان و سرکشی بر اجتماع حکومت می کند، جو آلودگی
با معصیت است، بسیار کم هستند زنان و مردانی که در فکر پیروی احکام خدا باشند - مطمئناً
اگر اولیاء و والدین غفلت کنند فرزندان ملحد و بی دین باری آیند - بسیاری خانه هائی که در
۲۴ ساعت نه در آنها نماز خوانده می شود و نه دعا و کلمه بر زبان آورده می شود چقدر دردآور
است که در یک کشور اسلامی، فضای یک خانه سرتاسر از یاد خداوند، خالی باشد - از این
وضعیت چنین برمی آید که شهرها و محله هائی نیز وجود دارد که مملو از کسانی هستند که
منکر احکام خدایند، در کوچه و خیابان ها که بگذری صدای نواهای مبتذل و ترانه های مهیج
هر جا بگوش می رسد اما صدای قرآن و زمزمه کودکان که قرآن خدا را تلاوت کنند
ناپیداست.

اقامه نماز بر هر مرد و زنی که به سن بلوغ رسیده است لازم است، رسول اکرم فرمودند: روز قیامت، نماز نور، سبب نجات و دلیل ایمان نماز گزار خواهد بود و کسی که نماز نمی خواند با قارون، هامان، فرعون و ابی ابن خلف محشور خواهد بود (مشکوه ح، احمد داوی)

توجه کنید کسی که نماز نخواند با سران طواغیت محشور می گردد. مسلماً کاری را انجام دادن که نتیجه آن محشور شدن با کسانی باشد که نام آنها در اول لیست باغیان حکم خدا قرار دارد عاقلانه نیست. علماء و دانشمندان بر این باورند که ذکر این چهار نفر در روایت مذکور اشاره است به این مطلب که تارکین نماز بطور کلی به چهار گروه تقسیم می شوند.

۱) آنهایی که به دلیل داشتن حکومت و قدرت به نماز توجه نمی کنند و آن را ترک می کنند با فرعون محشور خواهند شد زیرا فرعون به علت غرور ناشی از اقتدار و حکومت از حکم خداوند سرپیچی می کرد.

۲) آنهایی که به دلیل داشتن ثروت نماز را ترک می کنند با قارون محشور خواهند شد، زیرا قارون بخاطر ثروتش از حکم خداوند سرپیچی می کرد.

۳) آنهایی که به دلیل داشتن پست و مقام به نماز توجه نمی کنند با هامان محشور خواهند شد، زیرا هامان بخاطر اینکه خود را در مقام نخست وزیری می دید، سر به طغیان زد.

۴) و آنهایی که به جهت اشتغال در امور تجارت و بازرگانی به اقامه نماز توجهی ندارند با ابی بن خلف محشور خواهند شد چون او از سران مشرکین بود و به کار تجارت اشتغال داشت و به دست مبارک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم کشته و بدرک اسفل واصل گردید.

علاوه بر عوامل چهارگانه که ذکر کردیم، عوامل دیگری که موجب ترک یا تساهل در انجام نماز هستند وجود دارد من باب مثال مادران و خواهران که دارای فرزند و کودک هستند، عموماً به دلیل اشتغال در امر تغذیه و نگهداری و رسیدگی نمودن به نیاز و مقتضیات پرورشی کودک خود، نماز را ترک و یا در اداء آن نهایت سهل انگاری را روا می دارند، حال آنکه تا روح در بدن هست و هوش حواس انسان سالم است، هیچگونه جوازى در شریعت برای ترک نماز وجود ندارند.

در رنج و تکلیف و درد و مرض هرگونه ناراحتی عنایت بشأن نماز واجب و لازم است. در شرائط مرض و ناراحتی که در حال ایستادن نماز خواندن مقدور نباشد، نشسته نماز خوانده شود، در صورتی که نشستن مقدور نباشد، خوابیده خوانده شود. در مسافرت های

طولانی که حداقل مسافت آن ۴۸ میل باشد فرض‌های چهار رکعتی قصر خوانده می‌شوند، برابر است که سفر به وسیله هواپیما، کشتی، قطار، ماشین یا هر وسیله دیگری انجام گیرد - در سفر اگر احتمال رفتن وسیله نقلیه و همراهان و جای ماندن نمازگزار وجود دارد می‌توان سنت‌های موکده را ترک کرد، البته خواندن سه رکعت وتر در هر حال واجب و الزامی است - بعضی از زنان نمازگزار که در شرائط عادی پایبند به ادای نماز هستند، در مسافرت‌ها نماز نمی‌خوانند و یا سستی نشان می‌دهند و بعضی از زنان به دلیل عذرهای کاملاً غیرموجه در مسافرت از ادای نماز سرباز می‌زنند، مثلاً می‌گویند بخاطر رعایت نشدن حجاب از خواندن نماز معذوریم، و اگر نماز بخوانیم خواهی نخواهی با مردان اجنبی مواجه می‌شویم، مسلماً این عذر غیرموجه و پذیرفتنی نیست. زیرا همان چادر و مقنعه‌ای که پوشیده است در انتظار مردان اجنبی می‌نشیند و رفت و آمد می‌کند حتی با همان لباس برای قضای حاجت طبیعی می‌رود، چه مانعی دارد که با همان لباس (چادر و مقنعه) نماز بخواند؟! بعضی از زنان گریه کودکانشان را بهانه ترک نماز تلقی می‌کنند، ظاهر است که این عذر هم مانند عذر سابق بدون دلیل است، با گریه نمودن کودک سایر مشاغل و اعمال روزمره تعطیل نمی‌شوند، چگونه گریه طفل و کودک بهانه تعطیل نمودن نماز را فراهم می‌کند، مگر نماز همان قدر بی‌ارزش است که عذر و مرض بسیار سطحی مانند، درد سر، سرماخوردگی، ریزش بینی و امثال آن بتواند مجوز ترک آن را فراهم سازد؟ و عذری به سنگینی کوه برای ما تلقی شود؟ واقعیت این است که ایمان و اذعان ما دچار نقض است اگر به احوال قبر و حشر؛ عذاب و آلام دوزخ، رفاه و آسایش بهشت ایمان کامل می‌داشتیم برای نماز ارزش و بهایی بیشتر از هر چیز قایل می‌شدیم.

بی‌توجهی زنان نسبت به نماز در مراسم و جشن‌های عروسی

عموماً زنان هنگام برگزاری مراسم ازدواج و جشن عروسی و ادای نماز غفلت می‌ورزند، در احیای مراسم خودتراشیده و خلاف سنت و شریعت با تمام وجود چنان مشغول‌اند که گوئی فرض یا واجبی را بجا می‌آورند لکن در انجام واجبات شرعی و الهی بسیار غفلت می‌ورزند، عروس تا زمانی که خود را عروس می‌پندارد از ادای واجبات شرعی بویژه نماز احساس شرم می‌کند. چه قدر مایه شگفتی است که از خوردن و نوشیدن خجالت نمی‌کشد، لکن از انجام تکلیف الهی خجالت می‌کشد؟!

پند دوم: پند دوم درباره روزه ماه مبارک رمضان بود و به زنان تاکید شده بود که ماه مبارک

رمضان را روزه بگیرند روزه رمضان یکی از ارکان مهم شریعت است و بنای اسلام که بر چهار ستون استوار است، ستون دوم آن روزه رمضان است - درباره زنان دوران‌های قبل این حرف معروف بود «اگر در نماز کوتاهی می‌کنند لکن در روزه گرفتن گوی سبقت را از مردان برده‌اند» اما نسل جوان دوران معاصر که تحصیل کرده مراکز علمی و سیستم آموزشی غرب هستند نه تنها اینکه از اقامه نماز و گرفتن روز غفلت می‌ورزند بلکه نماز و روزه و سایر احکام شریعت را مورد استهزاء و تمسخر قرار می‌دهند - زندگی دنیا جاودان نیست در هر صورت مرگ و قبر پیش راه ما است، این مدهای مدرن و سبک‌های جدید چگونه در برابر عذاب قبر و عالم برزخ مشکل بعد از مرگ ما را حل خواهند کرد؟! بسیار مایه تأسف است که درباره آخرت نمی‌اندیشیم، چنان مشغول امور دنیوی هستیم که گویی تا ابد در دنیا خواهیم ماند بحسب آن ماله آخلده فکر می‌کند «دنیای من تا ابد مرا زنده نگاه می‌دارد»

پند سوم: پند سوم خطاب به زنان، این بود که زن باید غیف و پاکدامن باشد، عصمت و عفت خود را باید حفظ کند، ارتباط زناشویی تنها با همسر خود برقرار کند، از مردان اجنبی بپرهیزد و حجاب شرعی خود را حفظ کند و بدون ضرورت از خانه بیرون نرود، انشاءالله با عمل نمودن به هدایات مذکور عصمت و عفت زن محفوظ خواهد ماند - همین هدایات که عامل موثری برای حفظ عفت زن محسوب می‌شوند متأسفانه امروز خیلی کم مورد توجه مادران و خواهران هستند، حتی بعضی دختران دانشگاهی و دبیرستانی حجاب شرعی را مورد مسخره قرار می‌دهند و از رعایت آن احساس خجالت می‌کنند و شرم و حیاء دینی را برای خود موجب ننگ و عیب می‌دانند، پسران و دختران دبیرستانی بین خود روابط دوستی (Friendship) برقرار می‌کنند اعمال خلاف اخلاق و عفت در اینگونه دوستی‌ها انجام می‌گیرد و نتیجه آن همان فرزندان نامشروعی است که روزمره مامورین شهرداری‌ها و پلیس آنها را از میان زیباله‌دانی‌ها کانال‌های فاضلاب بیرون می‌آورد و ننگی بر چهره اسلامی شهرهای بزرگ و پر جمعیت جهان اسلام و کشورهای غیراسلامی هستند اینگونه حوادث اخلاق سوز و دودمان برانداز را همه مشاهده می‌کنند لکن حجاب بی‌دینی چنان نور باطن را از بین برده که حتی مردان و اولیا راضی نیستند که خواهران و مادران روش اسلامی را در تزئین و لباس پوشیدن اختیار کنند زیرا که دشمنان اسلام و یهود و نصاری اذهان آنان را نسبت به فرهنگ سنتی و اسلامی مسموم نموده و با تزریق اندیشه آزادی مطلق و بی‌لگام نیروی تفکر اسلامی آنها را مفلوج ساخته است «فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون»

پند چهارم: پند چهارم به زنان این بود که در کارهای جایز و مباح از همسران خود اطاعت

کنند - دین مبین اسلام در مورد حقوق همسران بسیار تاکید فرموده است «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض» (سوره نساء)

مردان از آنجهت بر زنان در محیط خانه و خانواده حاکمیت و برتری دارند که خداوند بعض را بر بعض فضیلت داده است، در سوره بقره چنین آمده است «و للرجال علیهن درجه» مردان در برابر زنان از مرتبه والاتری برخوردارند، پر واضح است که در این دو آیه و امثال آن مردان به عنوان سرپرست و سردار زنان معرفی شدند، مسلماً تربیت فرزندان و دیگر امور خانگی با کمک همدیگر و در سایه دوستی و علاقه پدران و مادران انجام می گیرد باز هم مردان از مرتبه والاتری برخوردارند، خداوند مردان را علاوه بر طاقت جسمانی نیروی فکری و درک بیشتری نسبت به زنان عطا فرموده است. حوصله، بلندهمتی، شجاعت و دلآوری بیشتر در مردان مظهر این برتری و دلیل بارز این مدعی است، اوصاف مذکوره منشاء برتری مردان در برابر زنان هستند، لذا مردان به عنوان رئیس اعضای خانواده و سرپرست و قیم فامیل معرفی شدند، جهت حسن انتظام و پیشبرد اهداف، اطاعت از فرمان رئیس هر موسسه و اداره ضروری است و در غیر این صورت نظام اجتماعی بهم خواهد خورد، زنان مدپرست عصر حاضر این برتری مرد را که شالوده نظام خانوادگی است نمی پذیرند حتی بعضی از زنان غرب زده نمی خواهند زن و همسر شوهر معرفی و مطرحی شوند، و بعد از ازدواج هم دوست دارند که به عنوان (Miss) یعنی دوشیزه مطرح شوند و خود را بجای همسر، دوست شوهر عنوان می کنند و چنین می پندارند که واژه همسر اشاره به ازدواج دارد و ازدواج را برای خود عیب می دانند.

این قانون شریعت که یک زن تنها با یک مرد می تواند رابطه نکاح و ازدواج برقرار کند و تحت فرمان او باشد، مسئله «ارتباط تحت عنوان دوستی (To mack friendship) را بکلی از بین می برد، در ایجاد ارتباط تحت عنوان دوست ساختن یا دوست گرفتن، ایجاب قبول و گواه در کار نیست، با هر کس که عشق بی لگام و هوس لجام گسیخته دستور دهد رابطه نامشروع برقرار می کند و هر جا که میل باشد غریزه جنسی را تسکین می بخشد بدون توجه به ضوابط اخلاقی و اسلامی، مسلماً این گونه ایجاد ارتباط و پاسخ گفتن به غریزه های طبیعی نه تنها بر خلاف سنت انبیاء و ادیان آسمانی است بلکه برخلاف انسانیت و خنجری بر کرامت و شرف اولاد آدم محسوب می شود - انسان امروزی با وجود ادعای پیشرفت و رسیدن به اوج کمالات هنوز ارزش انسانی خویش را درک نکرده است و سوق دادن کمالات و اهداف والای زندگی انسانی و اسلامی را بسوی حیوانیت و آزادی مطلق اوج پیشرفت می پندارد.

حاصل مطلب اینکه زنانی که پایبند نمازهای پنجگانه باشند و ماه مبارک رمضان را روزه

گیرند، از عفت و ناموس خود حفاظت کنند یعنی با غیر همسران خود روابط جنسی برقرار نکنند و در کارهای جایز از شوهران خود اطاعت کنند، رسول اکرم در مورد اینگونه زنان مرده بهشت داده و فرمودند از هر دری که می‌خواهند می‌توانند وارد بهشت شوند خداوند کلیه مادران و خواهران مسلمان را آرزوی طلب بهشت عطا فرموده و به اشتغال اموری وادارد که موجب رسیدن به سعادت دائمی هستند.

ارزش خشوع و خضوع در نماز

و عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت راي النبي صلى الله تعالى عليه و سلم غلاماً لنا يقال له افلح اذا سجد نفح فقال يا افلح ترّب وجهك ترجمه: ام‌المومنین ام سلمه از رسول اکرم روایت می‌کند، او روزی افلح را در حال نماز دیدند که گرد و غبار موضع سجده را با پف کردن، پاک می‌کند، با مشاهده این عمل رسول اکرم به افلح فرمودند بگذار تا پیشانی تو خاک آلود شود (رواه الترمذی)

تفسیر و توضیح حدیث

از میان عبادت‌ها، نماز ارزنده‌ترین آنهاست بدان دلیل که بنده در انجام این عبادت کمال فروتنی و تواضع را در برابر پروردگار بزرگ و برتر خود به اثبات رسانیده و والاترین عضو بدنش را که همانا سر است، روی پست‌ترین عنصر کائنات که خاک است می‌گذارد جبین نیاز را روی خاک نهادن مظهر کمال فروتنی است زیرا انسان وسیله‌ای بهتر از این برای اظهار فروتنی ندارد، مسلماً وقتی که نماز برای اظهار بندگی است و سرتاسر مظهر عجز و نیاز است، این تلاش که هنگام سجده نمودن، خاکی بر جبین نیاز نشیند هیچ سختی با شأن بندگی ندارد، وقتی که قرار بر این شد که سر روی خاک نهاده شود افشاندن گرد و غبار معنی ندارد، بلکه برعکس غبارآلود شدن جبین نیاز، شأن بندگی و بعد فروتنی را تقویت می‌کند - لذا رسول اکرم فرمودند، «ای افلح!» گردهای جبین را پاک نکن - نماز بخاطر از بین بردن احساس وجود در برابر وجود خدا است، نماز بخاطر شکستن غرور و مغلوب ساختن انانیت نفس است. اگر در نماز این تفکر غلبه پیدا کند که اطو لباس‌ها نشکند و پیشانی گردآلود نشود، چگونه توجه به سوی خدا که همان خشوع و خضوع است، بدست می‌آید؟ مطمئناً نماز بخاطر ایجاد عظمت شأن پروردگار در ریشه دل‌های مومنین است، آنگاه که بزرگی و عظمت شأن او تعالی در دل پیدا شود، احساس شأن و وجود خویش از بین خواهد رفت.

هر آن چیز که توجه را بسوی غیرالله منعطف سازد، موجب کراهیت نماز است
 هر آن چیز که توجه نماز گزار را از سوی خالق بسوی مخلوق منعطف سازد و یا موجب
 خلل در توجه نماز گزار گردد، مکروه داشته شده است - نقش و نگار و تصویر درخت ها و
 منظره ها که در جای نمازی ها یا روی دیواری که روبروی نماز گزار است موجب کراهیت نماز
 هستند - با کمال توجه بسوی خداوند و بگونه ای نماز خواندن که توجه بجز از نماز به چیز
 دیگری مایل نشود، خشوع گفته می شود.

آخرین مرتبه خشوع چیست؟

نهایت درجه خشوع آن است که نماز گزار، وقت ادای نماز احساس کند که خدا را می بیند
 این کیفیت اگر میسر نشد، چنین احساس کند که خداوند او را می بیند - با توجه تام و با تکرار
 چنین اندیشه ای، این کیفیت خشوع «انشاءالله» میسر می گردد، خشوع در عبادت بسیار ارزنده
 بلکه جان و روح عبادت است، در قرآن چنین آمده است «قد افلح المومنون الذین هم فی
 صلوتهم خاشعون» نماز گزارانی رستگارند که نماز را با خشوع اداء می کنند
 در نماز لباس ها را تا و یا بلند کردن، دروازه و مناره های مسجد و مصلی را شمردن،
 سنگریزه های روی زمین را برداشتن مکروه است زیرا انجام اینگونه اعمال نشانی عدم خشوع
 می باشد.

بازی کردن با سنگ ریزه ها در نماز ممنوع است

در روایتی از رسول اکرم چنین آمده است اذا قام احدکم الی الصلوة فلا یمسح الحصی
 فان الرحمة تواجهه آنگاه که مشغول نماز هستی سنگ ریزه را بر ندارید و با آنها بازی نکنید
 زیرا رحمت های خداوند متوجه شما هستند رها کردن رحمت های خداوند و به سوی سایر
 امور توجه کردن کار خردمندانه نیست.

نمازی که در برابر آن انتظار اجر اخروی دارید و با تقدیم آن به درگاه خداوند، بهشت را
 می یابید در ادای آن بی توجهی نشان دادن کمال بی شایستگی است. نماز را بزرگترین نعمت
 شمرده با کمال عشق و علاقه آن را بخوانید - آن لحظه از اوقات زندگی که صرف نماز شده
 بسیار با ارزش است و شایستگی آن را دارد که زندگی نامیده شود. دل را از وابستگی های دنیا
 بسوی آخرت متوجه ساختن نشانه کمال ایمان است.

نماز منافق چگونه است؟

قرآن درباره منافقین چنین سخن می گوید: «و اذا قاموا الى الصلوة قاموا كسالى» (وقتی به نماز می ایستند نماز را با سستی و تنبلی می خوانند) احساس سستی و کسالت در ادای نماز منافی با شأن مومن است، نماز مومن توأم با خشوع و حضور قلب و با کمال اطمینان باید خوانده شود.

نقصان و زیادتى در ثواب نماز

در یک روایت در مورد کمی و زیادتى ثواب نماز چنین آمده است «ان الرجل ينصرف و ما كتب له الا عشر صلواته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها نصفها» (رواه الوداود)

انسان از نماز فارغ می شود لکن اجر تمام نماز را نمی برد، ممکن است یک دهم، یک نهم، یک هشتم، یک هفتم، یک ششم، یک پنجم، یک چهارم، یک سوم و یک دوم اجر را برده باشد، مسلماً تفاوت اجر به میزان خشوع، اخلاص رعایت و عدم رعایت آداب و سنن بستگی دارد.

ام رومان زوجه محترمه. حضرت ابوبکر می گوید: روزی در حالیکه مشغول نماز بودم خود را باین سو و آن سو تکان می دادم. ابوبکر مرا دید و چنان بر من خشم کرد، نزدیک بود که در اثر ترس و خوف نماز را ترک کنم، آنگاه ابوبکر به من گفت: از رسول اکرم شنیدم که می گفت، وقت نماز خواندن تمام بدن باید در حال آماده باش، درآمده و کاملاً متوجه خدا باشد، بدن را به چپ و راست مایل نموده مانند یهود نماز نخوانید، ایجاد سکون و طمأنینه در اعضای بدن جزء احکام نماز است.

سرقت در نماز

عن ابی قتادة رضی الله تعالی عنه، قال، قال رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم، اسأل الناس سرقة الذی یسرق من صلوته قالوا یا رسول الله و کیف یسرق من صلوته قال لا یتم رکوعها ولا سجودها (رواه احمد)

ترجمه! ابی قتاده از رسول اکرم نقل می کند فرمودند: «بدترین دزد کسی که از نمازش بدزدد» صحابه سوال کردند، یا رسول الله دزدی از نماز یعنی چه؟ فرمود: دزدی در نماز این است که رکوع و سجده نماز را کامل نکند.

تفسیر و توضیح حدیث

در روایت مذکور این مطلب روشن شده است، که کامل نمودن رکوع و سجده، دزدی در نماز محسوب می‌شود، مسلماً این نوع دزدی از همه دزدی‌ها بدتر است بدلیل اینکه دزد در عرف عام کسی است که اموال دیگران را به سرقت می‌برد، لکن نمازگزار اگر رکوع و سجده‌اش را کامل برگزار نکند، مال خودش را ضایع می‌کند، همان مالش را که باید در قیامت از آن بهره‌بردار و در عوض آن می‌توان نعمت بهشت را خریداری نمود - آری نمازگزاران محترم اگر قرار بر این است که نماز باید خوانده شود، پس چرا در رعایت اوقات نماز دقت نکنیم؟! و چرا ارکان آن را بصورت کامل و مطلوب برگزار نکنیم؟! آری اگر قرار بر این است که نماز بخوانیم، باید با کمال سکون و آرامش خاطر طوری نماز بخوانیم، رکوع، سجده، قیام، قعود و تسبیحات مسنونه همه باید بنحو مطلوب ادا گردد.

بسیاری از زنان و مردان به نحوی نماز می‌خوانند که گوئی ترس و وحشت بر آنها حاکم است و یا لشکری در تعقیب آنهاست، مسلماً در چنین کیفیتی هیچ رکنی از ارکان نماز درست برگزار نمی‌گردد، و این نقص، خلل و سرقت در نماز گفته می‌شود.

دعای بد نماز برای بعضی نمازگزاران

در بعضی روایات چنین آمده است کسی که اوقات نماز را رعایت نکند و وضویش را درست انجام ندهد و در ادای نماز عشق و علاقه نشان ندهد و رکوع و سجده نماز را بطور کامل برگزار نکند، نماز به شکل یک چیز سیاه در حالیکه برعلیه نمازگزار زبان به شکایت باز نموده از او جدا می‌شود و چنین می‌گوید «ضیعک الله کما ضیعتنی» خدا تو را ضایع کند همانگونه که مرا ضایع کردی، سپس آن نماز در حالیکه در یک خرقه کهنه، پیچیده به چهره نمازگزار زده می‌شود.

بیان اوقات، تعداد و فرضیت نمازهای پنجگانه

عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خمس صلوة افترضهن الله تعالى من احسن وضوءهن و صلاتهن لوقتهن و اتم ركوعهن و خشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له و من لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له و ان شاء عذبه

ترجمه! عبادة بن صامت از رسول اکرم روایت می‌کند «خداوند در شبانه‌روز پنج وقت نماز

خواندن را لازم قرار داده است، هر آنکس برای ادای نمازهای پنجگانه درست وضو بگیرد و به موقع؛ آنها را بخواند، رکوع و سجده آن را بطور کامل بجا آورد و خشوع و حضور قلب داشته باشد خداوند وعده مغفرت به او داده است و کسی که این اعمال را درست انجام ندهد آمرزشش موعود نیست، اگر خداوند خواسته باشد می بخشد و یا عذابش می دهد.

تفسیر و توضیح حدیث از این روایت چنین برمی آید که خداوند نمازهای پنجگانه را بر بند گانش فرض گردانیده است و قاطبه امت مسلمه بر این نکته اتفاق دارد فرد یا هیچ گروهی از مسلمانان منکر فرض بودن نمازهای پنجگانه نیست، و کسی که فرضیت نمازهای پنجگانه را انکار کند کافر است بیان اوقات و تعداد رکعات واجبات و فرائض نمازهای یومیه به تفصیل در صفحات بعدی خواهد آمد.

اوقات نمازهای پنجگانه

وقت نماز صبح: از صبح صادق شروع می شود و تا چند لحظه قبل از طلوع خورشید ادامه دارد.
وقت نماز ظهر: از زوال آفتاب شروع می شود و تا به دو برابر رسیدن سایه هر چیز ادامه دارد، دو برابر سایه هر چیز علاوه بر سایه اصلی آن است که فنی الزوال گفته می شود.
وقت نماز عصر: از انتهای وقت ظهر شروع می شود و تا غروب خورشید ادامه دارد، لکن بعد از زرد شدن نور خورشید خواندن نماز عصر کراهیت دارد.
وقت نماز مغرب: از غروب آفتاب شروع می شود و تا از بین رفتن «شفق ابیض» که همان سفیدی افق سمت مغرب است ادامه دارد.
وقت نماز عشاء (خفتن): از انتهای وقت مغرب شروع می شود و تا صبح صادق ادامه دارد لکن بعد از نصف شب از اوقات مکروه عشاء محسوب می شود.
مسئله وقت نماز وتر، همان وقت عشاء است لکن وتر قبل از نماز عشاء خوانده نمی شود، یعنی ادای آن قبل از نماز عشاء معتبر نیست.

فرائض واجبات، سنن و مکروهات نماز

فرائض! چهارده چیز در نماز فرض است، بخشی از اینها لازم است که قبل از شروع نماز انجام گیرد، و به آنها فرائض خارجی یا شرائط نیز گفته می شود، و بعضی دیگر در داخل نماز انجام می گیرد، تفصیل فرائض بشرح زیر است: (۱) طهارت بدن (۲) طهارت لباس (۳) ستر عورت، یعنی اینکه آقایان از ناف تا زانو و خانم ها علاوه بر چهره، کف دو دست و قدمین، تمام بدن را

پوشانند. ۴) طهارت مکان یعنی موضع اداء نماز ۵) وقت نماز ۶) رو به قبله ایستادن ۷) نیت ۸) تکبیر تحریمه یعنی آغاز نمودن نماز با گفتن «الله اکبر» ۹) ایستادن ۱۰) قرائت یعنی خواندن یک آیه بزرگ (مانند آیه کرسی یا آیه مداینه) یا سه آیه کوچک یا یک سوره تمام ۱۱) رکوع کردن ۱۲) سجده کردن ۱۳) قعود اخیر یعنی نشستن باندازه تشهد بعد از اتمام رکعت آخر ۱۴) نماز را عمداً خاتمه دادن، یکی از این فرائض اگر عمداً یا سهواً ترک شود نماز باطل است و با انجام سجده سهو درست نمی شود.

واجبات نماز: واجبات نماز به شرح زیر است: ۱) خواندن فاتحه ۲) خواندن سوره همراه فاتحه ۳) خواندن قرائت در دو رکعت اول نمازهای فرض ۴) خواندن فاتحه قبل از سوره ۵) قیام یعنی ایستادن تمام بعد از رکوع ۶) جلسه یعنی نشستن بحال اطمینان در میان دو سجده ۷) قعود اولی یعنی نشستن بعد از اتمام رکعت دوم در نمازها ۴ یا ۳ رکعتی ۸) خواندن التحیات ۹) ختم کردن نماز با لفظ «السلام» ۱۰) قرائت با آواز بلند برای امام در دو رکعت اول عشاء و در تمام رکعات صبح، جمع، عیدین و تراویح ۱۱) خواندن دعای قنوت در نماز وتر ۱۲) گفتن ۶ تکبیر زوائد در عیدین.

یکی از واجبات اگر سهواً ترک شده با سجده سهو جبران می گردد و ترک واجب عمداً موجب اعاده نماز است یعنی در صورت ترک واجب عمداً نماز با انجام سجده سهو درست نمی شود بلکه اعاده آن ضرور است - کیفیت سجده سهو در صفحات بعدی خواهد آمد.

مفسدات نماز (اعمالی که با انجام آن نماز باطل می گردد)

۱) سخن گفتن، کم باشد یا زیاد، سهواً یا عمداً ۲) سلام گفتن و یا پاسخ دادن به آن ۳) یرحمک الله گفتن در جواب عطسه زدن ۴) استرجاع یعنی انالله و انالیه راجعون خواندن، وقت مطلع شدن از مصیبت وارده یا الحمدالله گفتن در جواب خبر خوش و یا سبحان الله گفتن وقت تعجب ۵) قرآن را از رو خواندن ۶) الحمد یا سوره را غلط خواندن، بحدی که نماز فاسد شود، جهت تفصیلات بیشتر به کتب طبقه مراجع رجوع شود ۷) انجام عمل کثیر، مثلاً کاری را در نماز انجام دادن که بیننده آن را بیرون نماز می پندارد یا عملی را با دو دست انجام دادن ۸) خوردن و نوشیدن (سهواً یا عمداً) ۹) انصراف از قبله یعنی برگرداندن سینه از قبله ۱۰) گریه نمودن با آواز در اثر ناراحتی و مصیبت وارده ۱۱) خندیدن در نماز ۱۲) آه آه یا اُف اُف کردن در اثر درد یا ناراحتی جسمی.

سنت‌های نماز

سنت‌های نماز به شرح زیر است:

۱) وقت تکبیر تحریمه دو دست را تا برابر گوش‌ها بلند کردن (۲) بستن دست روی ناف برای مردان و روی سینه برای زنان (۳) ثناء یعنی خواندن سبحانک‌الله (۴) خواندن اعوذ بالله تا آخر (۵) خواندن بسم‌الله الرحمن الرحیم (۶) الله اکبر، گفتن وقت انتقال از یک رکن به رکن دیگر (۷) سمع الله لمن حمد و ربنا لک الحمد گفتن وقت بلند شدن از رکوع (۸) حداقل ۳ بار سبحان ربی العظیم گفتن رکوع (۹) حداقل در سجده ۳ بار سبحان ربی الاعلی گفتن (۱۰) در میان دو سجده و هم‌چنین در حال تشهد برای آقایان روی پای چپ نشستن و پای راست را بلند کردن سنت است، و برای خانم‌ها بیرون آوردن دو پا بطرف راست و نشستن به جانب چپ سنت است (۱۱) خواندن درود (۱۲) دعاء خواندن بعد از درود (۱۳) گرداندن چهره به راست و چپ وقت سلام گفتن (۱۴) سلام را به قصد خطاب به ملائکه، جن‌ها، مقتدیان و حاضرین در نماز گفتن.

مستحبات نماز

۱) جلوگیری از صرفه زدن بقدر امکان (۲) بستن دهان وقت خمیازه (۳) نگاه کردن به موضع سجده وقت ایستادن، و نگاه کردن به قدمین وقت رکوع و بینی وقت سجده و روی شانه‌ها وقت سلام گفتن.

مکروهات نماز:

مکروهات نماز به شرح زیر است:

۱) نهادن دست در خالی گاه (۲) لباس‌ها را جمع جور نمودن (۳) بازی کردن با جسم یا لباس (۴) بصدا درآوردن انگشت‌ها (۵) برگرداندن گردن به چپ و راست (۶) نشستن مانند سگ‌ها (۷) آویزان کردن مانند چادر و دستمال و غیره (۸) چارزانو نشستن بدون عذر (۹) قرار گرفتن عکس در جلو یا محاذی سر، نماز گزار (۱۰) نماز خواندن روی پارچه یا جای نمازی که مصور باشد (۱۱) نماز خواندن وقت شدت گرسنگی و تشنگی یا وقت فشار بول و مدفوع (۱۲) نماز خواندن با چشم‌های بسته.

شرح رکعات و نیت نمازهای پنجگانه

ظهر: نماز ظهر مشتمل بر ۱۲ رکعت بشرح زیر است: نخست چهار رکعت سنت موکده، بعد

چهار رکعت فرض سپس دو رکعت سنت و دو رکعت نفل

در نیت چهار رکعت سنت چنین گوید: قصد دارم که چهار رکعت سنت ظهر را برای خدایتعالی بخوانم در حالیکه رخ بسوی خانه کعبه است بلافاصله الله اکبر بگویند الله اکبر را در خاتمه نیت به قصد شروع نماز بگویند.

نیت چهار رکعت فرض ظهر: قصد ادای چهار رکعت فرض وقت ظهر برای خدای تعالی را دارم در حالیکه رخ بسوی خانه کعبه است بعد بلافاصله الله اکبر گویند.

نیت دو رکعت سنت ظهر قصد ادای دو رکعت سنت ظهر برای خدای تعالی را دارم در حالیکه رخ بسوی بیت الله است، بعد بلافاصله الله اکبر، گویند.

نیت دو رکعت نفل قصد اداء دو رکعت نفل ظهر برای خدایتعالی را دارم، بعد بلافاصله الله اکبر گویند.

نماز عصر: نماز عصر مشتمل بر هشت رکعت است: چهار غیرموکده، و چهار رکعت فرض - نیت چهار رکعت سنت غیرموکده چنین است، قصد اداء چهار رکعت سنت غیرموکده عصر برای خدایتعالی را دارم در حالیکه قبله رو هستم بعد بلافاصله الله اکبر بگویند

نیت چهار رکعت فرض عصر: قصد ادای چهار رکعت فرض عصر برای خدای تعالی را دارم در حالیکه قبله رو هستم بعد بلافاصله الله اکبر گویند.

نماز مغرب: نماز مغرب مشتمل بر هفت رکعت به شرح زیر است ۳ رکعت فرض، ۲ رکعت سنت موکده ۲ رکعت فضل

نیت ۳ رکعت فرض قصد اداء ۳ رکعت فرض مغرب برای خدایتعالی را دارم، بعد بلافاصله الله اکبر گویند.

نماز عشا یا خفتن نماز عشا مشتمل بر ۱۷ رکعت به شرح زیر است

چهار سنت غیرموکده، چهار فرض، دو سنت موکده دو نفل بعد ۳ رکعت وتر بعد از آن دو رکعت نفل.

نیت چهار سنت غیرموکده: قصد ادای چهار رکعت سنت غیرموکده وقت عشاء برای خدایتعالی را دارم، بعد بلافاصله الله اکبر گویند

نیت چهار رکعت فرض: قصد ادای چهار رکعت فرض عشا برای خدایتعالی را دارم بعد بلافاصله الله اکبر گویند

نیت دو سنت: قصد ادای دو رکعت سنت موکده وقت عشاء برای خدایتعالی را دارم بعد بلافاصله الله اکبر گویند

نیت نوافل مغرب و عشاء مانند نفل ظهر است قید وقت در نوافل ضروری نیست.
نیت وتر: قصد ادای ۳ رکعت وتر واجب شب برای خدایتعالی را دارم بعد بلافاصله الله اکبر گوید

نماز وتر واجب است، یعنی مرتبه وتر تقریباً با فرائض یکی است بنابراین وتر نباید ترک کرده شود، رسول اکرم فرمودند «از ما مسلمانان نیست او که وتر را نخواند، این الفاظ را ۳ بار تکرار فرمودند»

نماز فجر: فجر مشتمل بر چهار رکعت بشرح زیر است دو رکعت سنت موکده و دو رکعت فرض

نیت دو رکعت سنت: قصد ادای دو رکعت سنت وقت فجر برای خدایتعالی دارم بعد بلافاصله الله اکبر گوید.

نیت دو رکعت فرض صبح قصد ادای دو رکعت فرض وقت صبح برای خدایتعالی را دارم، بعد بلافاصله الله اکبر گوید

توجه: در تمام نمازها نیت استقبال قبله را داشته باشد ترک نوافل و سنت‌های غیر موکده جائز است ولی تارک آنها از اجر و ثواب عظیمی محروم می‌گردد ترک سنت‌های موکده درست نیست زیرا درباره ادای آن تاکید وارد شده و به همین مناسبت آنها را موکده می‌گویند از سنت‌های موکده دو رکعت فجر از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند بعد از آن چهار رکعت قبل از ظهر مورد تاکید قرار گرفتند - تمام سنت‌ها بایستی مورد توجه قرار گیرند لکن سنت‌های فجر و قبل از ظهر لازم است مورد عنایت خاص قرار گیرند.

اذکار نماز بهمراه ترجمه

آنچه که در نماز خوانده می‌شود، بهمراه ترجمه ذکر می‌گردد.

تکبیر تحریمه: الله اکبر: خداوند از همه بزرگتر است. در شروع نماز الله اکبر گفته می‌شود و آن را تکبیر تحریمه می‌گویند و در وسط نماز وقت رفتن به رکوع و سجده و برگشتن از آن نیز الله اکبر گفته می‌شود.

ثناء: سبحانک اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک.

ترجمه: بار خدایا تو را به پاکی یاد می‌کنیم. و تو را ستایش می‌کنیم. و مبارک است نام گرامی تو، و بسیار والا است شأن تو و علاوه از تو کسی مستحق عبادت نیست.

تعوذ: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

ترجمه: از شیطان رانده شده به خدا پناه می‌جویم

تسمیه: بسم الله الرحمن الرحيم

ترجمه: آغاز می کنیم بنام خداوند که بسیار مهربان و نهایت رحم کننده است.
سوره فاتحه! الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين - آمين -
ترجمه: تمام تعریفات ویژه الله است. او که پروردگار جهانیان است - بسیار بخشنده و مهربان
است. صاحب روز جزاء است - تنها تو را می پرستیم و تنها از تو مدد می جوئیم، ما را به راه
راست هدایت کن، راه کسانی که تو بر آنان نعمت بخشیدی، نه راه کسانی که مورد غضب تو
بوده و گمراه شدند.

سورة الكوثر! انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانك هو البتر

ترجمه: ای رسول، کوثر به تو بخشیدیم. بیاد پروردگارت نماز بخوان، قربانی ذبح کن مطمئناً
بدخواه تو بی آینده است.

سورة اخلاص: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد

ترجمه: (ای رسول) بگو الله یکی است، الله بی نیاز است او کسی را نزائیده است، و کسی از او
زائیده نشده است و او بی همتا است.

سورة الفلق! قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب من شر النفثات في
العقد و من شر حاسد اذا حسد.

ترجمه: (ای رسول گرامی در دعا) بگو به پروردگار صبح پناه می برم از شر تمام مخلوقات و از
شر تاریکی، هنگامی که همه جا را فرا می گیرد و از شر کسانی که در گره ها می دمنند و از شر
حسد کنندگانی که حسد می کنند.

سورة الناس: قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس

ترجمه: (ای رسول خدا در دعا) بگو: به پروردگار آدمیان پناه می برم، پادشاه آدمیان، معبود
آدمیان، از شر وسوسه دهنده که در دل های مردم وسوسه ایجاد می کند، از جن ها باشد یا از
آدمیان.

تسبیح رکوع: سبحان ربی العظیم پروردگارم را که بزرگ است به پاکی یاد می کنم. (۱)
سمع الله لمن حمده - خداوند شنید او را که وی را تعریف نمود. (۲) ربنا لك الحمد ای
پروردگارم توشایسته همه تعریف ها هستی

تسبیح سجده: سبحان ربی الا علی - پروردگارم را که برتر است به پاکی یاد می کنم.

تشهد یا التَّحِيَّاتُ - التحیات لله و الصلوة و الطیبتُ السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین - اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً عبده و رسوله - ترجمه: همه عبادات قولی و عملی از آن الله است - سلام بر تو ای پیامبر - رحمت و برکات او بر تو نازل شود - سلامتی بر ما و بر بندگان صالح الله تعالی - گواهی می‌دهم که هیچ معبودی لایق پرستش و عبادت نیست جز الله (جل جلاله) و گواهی می‌دهم که محمد (ص) بنده و فرستاده اوست.

دروود شریف: اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید

الهمم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید

ترجمه: ای الله رحمت فرست بر محمد و آل محمد (ص) همانگونه که رحمت فرستادی بر ابراهیم و آل ابراهیم - همانا تو زینده تعریف و بزرگ هستی

ای الله برکت فرست بر محمد و آل محمد همانگونه که برکت فرستادی بر ابراهیم و آل ابراهیم همانا تو زینده تعریف و بزرگ هستی

دروود در رکعت آخر بعد از التحیات خوانده می‌شود.

دعای بعد از درود: اللهم انی ظلمت نفسی ظلماً کثیراً و لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرةً من عندک و ارحمنی انک انت الغفور الرحیم

ترجمه: ای الله بر خود (زیاد) ستم کردم، و دیگری غیر از تو توان آمرزیدن گناهان را ندارد، پس تو گناهانم را بیامرز، و بر من رحم فرما، همانا تو بخشنده و مهربانی

این دعا بعد از درود، خوانده می‌شود. و خواندن دعاها را غیر از این نیز مانعی ندارد ولی لازم است، آن دعاها خوانده شوند که از قرآن یا حدیث صحیح منقول اند

دعایی بعد از سلام: اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال و الاکرام

ترجمه: ای الله تو سلامتی دهنده هستی و از سوی تو است، سلامتی تو بسیار مبارکی ای صاحب عظمت و بزرگی

چگونه نماز بخوانیم

در حال وضوء رو به قبله و در جای پاک ایستاده، قصد نماز کند. (قصد نمازی را کند که قرار است، در آن ساعت ادا کند) نیت عبارت است از اراده باطن و قلب، اگر آن را به زبان

تلفظه کند مانعی ندارد، بلافاصله بعد از پایان نَبَتِ الله اکبر گوید، این الله اکبر گفتن را تکبیر تحریمه گویند، با گفتن تکبیر تحریمه دو دست را از روسری و چادر بیرون آورده تا برابر شانه‌ها بلند کرده شوند، سپس دو دست روی سینه باین کیفیت که باطن کف دست راست بر پشت کف دست چپ قرار گیرد، بسته شوند، بعد از آن «سبحانک اللهم» تا آخر خوانده شود، بعد از آن اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ و سپس بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بخواند، و بعد از آن الحمد که آن را سوره فاتحه نیز می‌گویند، را تا ولا الضالین بخواند و بلافاصله بعد از آن آمین گوید و بعد از آن بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ خوانده سوره کوچک یا حداقل سه آیت از هر جای قرآن که خواسته باشد بخواند، و بعد از آن تکبیر گویان به رکوع برود، یعنی خود را طوری خم کند که هر دو بازوی خود را با پهلوها بهم چسبانیده و انگشتان خود را در حالیکه با هم چسبیده هستند روی زانو‌ها قرار بدهد، و حداقل ۳ مرتبه در رکوع «سبحان ربی العظیم» گوید - و بعد تحمید گویان^۱ از رکوع بلند شود و در حالیکه ایستاده است رَبَّنَا الْکَافِرِینَ سَجِدَ و سپس تکبیر گویان به سجده رود، نخست دو زانو را روی زمین قرار دهد و بعد دست‌ها را، و بعد چهره را در میان دو دست طوری به زمین بگذارد که اول بینی و بعد پیشانی روی زمین قرار گیرد و در حالیکه بازوها را بر زمین چسبانده کف دو دست را در محل سجده بر زمین بگذارد و انگشت‌های دست و پا بایستی رو به قبله باشند و در حال سجده قدم‌ها از زمین برداشته نشوند، و در حالیکه خود را جمع کرده بطوریکه شکم را با، ران‌ها و بازوها را با پهلوها بهم چسبانده، به سجده برود، و در سجده حداقل سه مرتبه سبحان ربی الا علی گوید - و بعد طوری بنشیند که هر دو قدم را به طرف راست در آورد، و دو دست را در حالیکه انگشت‌ها خوب با هم چسبیده باشند روی ران‌ها بگذارد، و رخ انگشت‌ها به سوی قبله باشد. بعد از نشستن و اطمینان تکبیر گویان برای بار دوم به سجده رود و در آن نیز حداقل سه مرتبه سبحان ربی الا علی گوید، و این سجده را کاملاً مانند سجده اول انجام دهد. (با انجام سجده دوم رکعت اول انجام شده است)

بعد از اتمام سجده دوم، تکبیر گویان برای رکعت دوم بلند شود، و در حال بلند شدن دست‌ها را روی زمین نگذارد، مستقیماً بلند شده و با گفتن بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سوره فاتحه را تا ولا الضالین بخواند و بلافاصله آمین گوید و بعد سوره‌ای یا حداقل سه آیت از هر جای قرآن که یاد دارد، بخواند. و بعد یک رکوع و دو سجده همانگونه که در رکعت اول بیان

۱- تحمید بلند شدن از رکوع «سمع الله لمن حمده» می‌باشد.

گردید انجام دهد. بعد از اتمام سجده دوم، همانگونه که در میان دو سجده می‌نشست، بنشیند - یعنی دو پا (قدم) را به طرف راست بیرون آورد و دست را در حالیکه انگشت‌ها بهم چسبیده هستند روی ران‌ها بگذارد و روی انگشت بطرف قبله باشد، و وقت نشستن التحیات را تا آخر بخواند و وقت قرات اشهدان لا اله الا الله وسطی و ابهام را حلقه نموده و سبابه را وقت تلفظ نمودن لا اله بلند و حین گفتن الا الله پائین بیاورد. دو انگشت (خنصر و بنصر را بند نموده، حلقه وسطی و ابهام را تا پایان تشهد بحال خود باقی بگذارد، بعد از فراغت از تشهد درود خوانده شود، سپس دعائی که در قرآن یا در حدیث آمده آن را بخواند و پس از آن، ابتدا به طرف راست رو آورده السلام علیکم و رحمة الله گوید و بعد به طرف چپ رو آورده السلام علیکم و رحمة الله گوید. و موقع گفتن السلام علیکم قصد خطاب به فرشتگانی بکند که در سمت چپ و راست نماز گذار هستند، تا اینجا دو رکعت نماز به پایان رسید^۱.

دو رکعت در فرض، سنت و نفل خوانده می‌شود، فرض مغرب و نماز وتر که بعد از نماز خفتن خوانده می‌شود، سه رکعتی هستند نمازهای سنت و نفل سه رکعتی خوانده نمی‌شود، چهار رکعتی در فرض، نفل و سنت خوانده می‌شود - اگر کسی خواسته باشد که چهار رکعت نماز بخواند، بعد از رکعت دوم نشسته التحیات را تا عبده و رسوله بخواند سپس برای خواندن دو رکعت دیگر بلند شود و رکعت سوم را با خواندن بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کند و بعد سوره فاتحه و سوره دیگری یا چند آیه را از قرآن خوانده بعد از آن رکوع دو سجده را همانطور که قبلاً بیان گردید انجام دهد، و با انجام دادن سجده دوم در رکعت سوم، برای رکعت چهار بلند شود، در حال بلند شدن دست‌ها را روی زمین نگذارد، در آغاز رکعت چهارم بسم الله الرحمن الرحیم را خوانده سپس سوره فاتحه را همراه سوره دیگری بخواند و بعد از آن یک رکوع و دو سجده همانطور که شرح آن گذشت انجام دهد، بعد از سجده دوم در رکعت چهارم. درست همانگونه که بعد از رکعت دوم برای تشهد نشسته بود، نشسته التحیات درود و دعاء را خوانده هر دو طرف سلام بگرداند.

در رکعت دوم، سوم، چهارم ثناء و تعوذ یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خوانده نمی‌شود، این رکعات (دوم - سوم - چهارم) با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می‌شوند، و بعد از قراءت فاتحه در رکعت سوم و چهارم در نمازهای فرض سوره دیگری خوانده نمی‌شود بلکه

۱- چگونگی اداء نماز که در سطور مذکور بیان گردید ویژه بانوان است، کیفیت اداء نماز برادران قدری متفاوت است.

بعد از بسم الله الرحمن الرحيم و فاتحه به رکوع می‌روند، علاوه بر نمازهای فرض در هر رکعت هر نماز خواندن سوره فاتحه همراه با سوره دیگر یا حداقل سه آیت واجب است.

روش خواندن نمازهای دو رکعتی یا چهار رکعتی بیان گردید، در سه رکعت فرض نماز مغرب، بعد از سجده دوم در رکعت دوم نشسته التحیات را تا عبده و رسوله بخواند و بعد از آن برای رکعت سوم بلند شده، پس از خواندن بسم الله الرحمن الرحيم و فاتحه به رکوع برود و بعد از انجام دو سجده نشسته و بترتیب، درود و دعا را خوانده سلام بگرداند.

توضیح ۱: دعاء و درود، در قعده رکعت دوم وقتی خوانده می‌شوند که بعد از این قعده قصد سلام گفتن و اتمام نماز را داشته باشد، اگر خواندن رکعت سوم و چهارم مورد نظر باشد در آن صورت در قعده رکعت دوم فقط التحیات تا عبده و رسوله را خوانده برای رکعت سوم بلند شود، درود و دعاء بعد از آن تشهد خوانده می‌شوند که در آن قصد سلام گفتن و اتمام نماز را داشته باشد.

توضیح ۲: در تمام نمازهای فرض، سنت، نفل و وتر، در حال ایستادن در هر رکعت دست‌ها بگونه‌ای که در رکعت اول بیان گردید، بایستی بسته شوند.

توضیح ۳: شرح اصطلاحات نماز

قیام یعنی ایستادن در نماز. جلسه یعنی نشستن بین دو سجده. قومه یعنی ایستادن بعد از بلند شدن از رکوع. قعده یعنی نشستن برای خواندن التحیات. در نمازهای دو رکعتی یک قعده و در نمازهای ۳ رکعتی و چهار رکعتی دو قعده وجود دارد به اول قعده اولی و به دوم قعده اخیره گفته می‌شود.

شرح چند مسئله بسیار لازم و مهم

مسئله ۱- خواندن نماز جمعه بر بانوان فرض نیست، آنان در روز جمعه چهار رکعت ظهر را در خانه بخوانند، لکن اگر بانوان در نماز جمعه شرکت کنند و پشت سر امام جمعه دو رکعت بخوانند نماز ظهرشان ادا می‌گردد، اعاده چهار رکعت ظهر لازم نیست.

مسئله: بانوان اگر پشت سر امام نماز می‌خوانند در نیت اضافه کردن این مطلب «من به پیروی از این امام نمازی خوانم» ضروری است.

مسئله: اگر کسی پشت سر امام نماز می‌خواند، در هیچ رکعتی نباید الحمد یا سوره را بخواند

مسئله: در شریعت هیچ سوره با هیچ نمازی چنین اختصاصی ندارد که بدون خواندن آن سوره آن نماز درست نشود، لذا چنین اختصاصی از طرف خود موجب کراهیت است. البته سوره فاتحه بایستی در هر رکعت خوانده شود.

نکته بسیار مهم و قابل توجه برای خواهران

خواهران حتماً توجه داشته باشند که یکی از شرایط صحت نما، پوشانیدن اعضای بدن است، خواهران و برادران در این شرط احکام متفاوتی دارند، پوشانیدن ناف تا زانو برای برادران فرض است، و بر بانوان پوشانیدن تمام بدن بجز چهره، قدمین و کفین واجب است، این ۳ عضو مذکور از عورت زن مستثنی هستند، مع ذالک پوشانیدن آنها موجب اشکال برای نماز نیست.

اما این مطلب فراموش نشود که پوشیدن لباس بسیار نازک که موها و پوست بدن از زیر آن دیده شود، هدف شرط مذکور را تأمین نمی کند، این گونه لباس در باب صحت و عدم صحت نماز شرعاً حکم برهنگی را دارد و مانع از صحت ادای نماز است. متأسفانه امروزه خواهران تحت تأثیر مدهای وارداتی قرار گرفته اند و سعی دارند تمام زندگی حتی در لباس پوشیدن مطابق مد روز پیش بروند. نتیجتاً لباس اکثریت قریب باتفاق خواهران مسلمان در جوامع اسلامی هماهنگ با سنن شرعی نیست، مدهای بیگانگان و بیگانه پرستی غلبه کرده است، در شرایط عادی از روسری و چادرهای بسیار ظریف و نازک استفاده می کنند موهای سر، گردن و زیور آلات، از زیر آن دیده می شوند، بدون تردید این گونه لباس مانع از صحت نماز است - بسیاری از خواهران بظاهر بسیار عقیف و باتقوی و باسواد حتی از خانواده های بسیار مذهبی نیز از این نوع لباس بی نصیب نمانده اند بطوری که با این لباس ها نماز می خوانند، شگفت آور اینجا است اگر کسی در صدد تفهیم و هدایت آنان برآید با شیوه های مختلف او را مورد لعن و نفرین و حتی اهانت قرار می دهند.

این عیب، منحصر به چادر و روسری نیست بلکه جامه، پیراهن و بلوزهای بدون آستین یا نصف آستین می پوشند و در بعضی جوامع به ستروپوشیدن ساق پا توجه نمی کنند و برهنه نمودن آنرا جز علامت و آثار تمدن و پیشرفت می دانند و در برخی جوامع و عموماً در کشورهای مجاورت نزدیک با خط استواء هوای بسیار گرم دارند، خواهران تنها از یک بلوز بعنوان جامه و یک چادر باز (ندوخته) بعنوان شلوار استفاده می کنند، و با همین لباس نماز می خوانند. مطمئناً این نوع لباس که با حجاب و پوشش شرعی سنخیت ندارد، مانع از صحت نماز است - اگر بدلیل شدت گرما و شرائط نامساعد اقلیمی استفاده از چنین پوششی (که مطمئناً خلاف شرع است) را لازم می دانند، حداقل برای نماز یا در اوقات نماز از نوع پوششی استفاده شود که شرائطه ستر و حجاب شرعی را برآورده سازد. اگر چه داشتن حجاب و پوشش شرعی در هر حال ضروری است لکن رعایت این نکته در اوقات ادای نماز، بخاطر

جلوگیری از به هدر رفتن نماز حایز اهمیت بسزایی است.

مسأله: ظاهر شدن یک چهارم ران، ساق و بازو برای مدت زمانی که بتوان در آن سه بار سبحان الله، گفت مانع از صحت نماز است اگر ظاهر شدن مقدار مذکور به شرحی که بیان گردید، بطول نینجامید، بلکه بلافاصله بعد از ظاهر شدن پوشانیده شد، موجب خلل برای نماز نیست. حکم مذکور اختصاصی به ساق، ران و بازو ندارد، تمام اعضای بدن که پوشانیدن آنها در نماز واجب است، مشمول حکم مذکور می باشند.

آدعیه و اورادی که بعد از نماز فرض خوانده می شود

(۲۱) و عن ثوبان (رض) قال کان رسول الله (ص) اذا انصرف من صلوته استغفر ثلاثاً و قال

اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذالجلال و الاکرام (رواه مسلم)

ترجمه: حضرت ثوبان از رسول گرامی اسلام (ص) نقل می کند که ایشان در پایان نماز فرض

این دعا را می خواندند:

«اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذالجلال و الاکرام»

«ای بار خدایا تو سلامتی دهنده هستی و سلامتی از طرف تو است تو مبارکی ای صاحب

کرامت و عظمت»

توضیح حدیث مذکور

پایان نماز فرض مورد استجاب دعا است در این لحظه مبارک بایستی با قلبی آکنده از

نیاز و تضرع و توجه تام دعا کرد، دعای مذکور در حدیث مختصر ولی بسیار جامع است، علاوه

بر این دعاهاى دیگری نیز وجود دارد که خواندن آنها موجب خیر و برکت است و شرح آن در

صفحات بعدی خواهد آمد.

این نکته قابل توجه است، شاید فکر کنید که استغفار و آمرزش بعد از ارتکاب گناه، لازم

است، نماز که از افضل عبادات و اعمال شایسته است بعد از آن چه لزومی دارد که نماز گزار

استغفار کند؟ و رسول گرامی اسلام (ص) چرا استغفار فرمودند؟ واقعیت این است که شأن الله

ذوالجلال بسیار والا است و هیچ کس قادر به انجام عبادتی، که لایق و شایسته مقام حضرت حق

باشد، نیست، لذا بسیار مناسب است که بعد از هر عمل نیک انسان از خدای بزرگ و برتر،

عذر تقصیر بجا آورد تا نواقصی که در انجام عبادت وجود داشته جبران و آن عبادت مورد قبول

ذات احدیتش قرار گیرد.

گنهکاران بعد از ارتکاب به گناه، به سراغ مغفرت می روند بندگان شایسته و نیک پس از

انجام طاعت در صدد مغفرت برمی آیند، زیرا احساس می کنند که اعمال نیک شان در برابر مجد و عظمت و مقام حضرت حق، بضاعت مزجانی بیش نیست

بعد از هر نماز سه بار «استغفرالله» گفتن در روایت صحیح آمده است. علاوه بر آن دعا‌های دیگری نیز وجود دارد که خواندن آنها بعد از نمازهای فرض بسیار مناسب است، بسیاری از این دعاها جهت استفاده خوانندگان محترم درج می گردد،

۱- لا اله الا الله وحده لا شریک له له الحمد و هو علی کل شیء قدير - ترجمه: معبودی غیر از حضرت حق وجود ندارد او تنها و بی همتا است سلطنت و تعریف شایسته او است و او برانجام هر کاری قادر است.

۲- اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد - ترجمه: بار الها: هیچ کس نمی تواند جلوی عطا و بخشش تو را بگیرد، و او را که تو محروم کنی، کسی نمی تواند وی را بهره مند سازد، ثروت و ثروتمندان در برابر عذاب تو مفید نخواهد بود.

۳- اللهم انی اعوذ بك من الجبن و اعوذ بك من البخل و اعوذ بك من ارذل العمر و اعوذ بك من فتنة الدنيا و عذاب القبر - ترجمه: بار الها از بزدلی، بخیلی، پیری خسته کننده و ملال آور، عذاب قبر و از فتنه های دنیا به پناه تو می آیم و پناه تو را می جویم.

۴- اللهم اغفر لی ما قدمت و ما اخوت و ما اسررت و ما اعلنت و ما اسرفت و ما انت اعلم به منی انت المقدم و انت المؤخر لا اله الا انت - ترجمه: بار الها گناه های اول و آخر، پنهان و آشکار و بی عدالتی های مرا بیامرز، گناهاتی را که تو از آن آگاه تر از منی معاف بفرما، عروج و زوال در اختیار تو است و بجز تو معبودی نیست.

۵- اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک - ترجمه: بالها مرا بر سپاس نعمت هایت، بر انجام بهترین عبادت هایت و بریادت، یاری فرما!

توضیح: امام بیهقی در شعب ایمان روایتی را چنین نقل می کند: «هر شخص که بعد از هر نماز فرض «آیت الکرسی» را بخواند، میان او و بهشت نقطه موت حائل است.

عقبه بن عامر چنین می گوید: «رسول اکرم (ص) به من حکم فرمودند که بعد از هر نماز فرض معوذات (سوره فلق، الناس، کافرون و اخلاص) را بخوانم. (شکوه)

(۲۲) عن ابي هريرة (رض) قال جاءت فاطمة الى النبي (ص) تسأله خادماً فقال الا ادلك علی ما هو خير من خادم، تسبحین الله، ثلاثاً و ثلاثین و تحمدین الله ثلاثاً و ثلاثین و تکبرین الله اربعاً و ثلاثین عند کل صلوۃ و عند منامک. (رواه مسلم)

ترجمه: ابوهریر (ض) می گوید: فاطمه زهرا (ص) روزی خدمت پیامبر (ص) آمده و از او خواست تا وی را خدمتگزاری دهد، رسول اکرم (ص) فرمودند: «اگر مایل هستی، تو را به عملی هدایت کنم که از خدمتگذار بهتر است و آن اینکه بعد از هر نماز و قبل از خواب ۳۳ بار سبحان الله، ۳۳ بار الحمد لله و ۳۴ بار الله اکبر گوئی.

تفسیر و توضیح حدیث: روایت مذکور به ما می آموزد که بعد از هر نماز خدا را تسبیح، تحمید و تکبیر گوئیم، مسلماً این عمل باعث خیر و برکت است، تعداد مجموعی تسبیحات، تکبیرات و تحمیدات اگر چه یکصد می باشد لکن اجر معنوی آنها مساوی با هزار است زیرا خداوند هر عمل خیری را حداقل ده برابر پاداش می دهد، نحوه خواندن این دعاء در روایات چنین نیز آمده است، که هر لفظ ۳۳ بار خوانده شود و بار آخر این دعا را بخواند. لا اله الا الله وحده لا شریک له - له الملك و له الحمد و هو علی کل شی قدیر

و در روایتی چنین آمده است، الفاظ، تسبیح، تحمید و تکبیر هر کدام ۲۵ مرتبه و کلمه لا اله الا الله، نیز ۲۵ مرتبه خوانده شود رو بهمرفته تعداد مجموعی کلمات به صد می رسد.

جریان تقاضای خدمتگزار از سوی حضرت زهراء، در روایت مذکور بصورت مجمل آمده است، شرح مفصل آن در باب «ذکر الله» در صفحات بعدی همین کتاب خواهد آمد.

عبدالله بن عمر بن عاص (ض) از رسول گرامی اسلام روایت می کند، فرمودند: هر مسلمان که بر این دو عمل مواظبت کند به بهشت می رود، توجه داشته باشید، این دو عمل بسیار آسان اند لکن عمل کنندگان بسیار کم

۱- اول اینکه بعد از هر نماز فرض ده بار سبحان اله، ده بار الحمد لله و ده بار الله اکبر گوید: تعداد مجموعی این کلمات در روز به صد و پنجاه می رسد ولی روز قیامت بر مقیاس «کل حسنة عشر امثالها» در ترازوی اعمال به ۱۵۰۰ خواهد رسید.

۲- دوم اینکه قبل از خواب هر شب صد مرتبه، کلمات تسبیح، تحمید و تکبیر را بترتیب ۳۳، ۳۳ و ۳۴ بار بخواند - او را مد کور اگر مرتباً بدون وقفه خوانده شوند، روزانه ۲۵۰۰ نیکی در نامه اعمال ثبت می شود، مسلماً تعداد خطاها و معصیت های که در شبانه روز انجام می گیرند، از میزان نیکی ها کمترند، توضیح مطلب اینکه او که او را مد کور را بدقت بخواند، (مسلماً کفه ترازوی اعمال نیکش در برابر اعمال بدش خواهد چربید)، یاران پیامبر گفتند این عمل بسیار سهل است، چگونه ما بر انجامش قادر نخواهیم بود؟ پیامبر فرمود: موقع نماز خواندن

شیطان شما را دچار وسوسه می کند، و بیاد کارهای زندگی می اندازد و بالاخره بعد از پایان نماز بدلیل وسواس شیطان توفیق خواندن دعاها را از دست خواهید داد و هم چنین وقت خواب، شیطان شما را به سوی کسالت و تبلی سوق می دهد تا دچار غفلت شده، از یاد دعاها بگذرید.

ابوهریره رضی روایت می کند: روزی فقراء مهاجرین، خدمت پیامبر آمده گفتند: یا رسول الله! صاحبان ثروت، درجات رفیع و نعمت های جاودان را بخود اختصاص دادند و ما مستمندان محروم ماندیم آن حضرت می فرمودند چگونه؟ گفتند یا رسول الله آنان (صاحبان ثروت مثل ما نمازی می خوانند و روزه می گیرند، و علاوه از آن خیرات و صدقه می دهند و بردگان را آزاد می کنند و ما توان انجام عبادات مالی نداریم، ثروتمندان از ما سبقت گرفتند.

آن حضرت فرمودند «اگر مایل هستی، شما را به عملی هدایت کنم که با انجام آن، درجه گذشتگان را در می یابید و از آیندگان سبقت می گیرید و کسی از شما بهتر نخواهد شد سوی او که اعمال شما را انجام دهد آنان در پاسخ گفتند: آری یا رسول الله بفرما - رسول اکرم (ص) فرمودند: بعد از هر نماز فرض ۳۳ بار الحمد لله، ۳۳ بار سبحان اله و ۳۴ بار الله اکبر گوئید، را وی می گوید، این آقایان در حالیکه از راهنمایی رسول اکرم (ص) بسیار خوشحال بودند، برگشتند و دیری نگذشت که دوباره آمدند و گفتند برادران ثروت مند ما از این مطلب مطلع شده و عمل کردن را شروع کردند و لذا ما بهر حال عقب ماندیم - رسول اکرم (ص) فرمودند: این کرامت و بزرگی از آن خداوند است به هر کس که خواسته باشد، عنایت می فرماید. دعاهائی که بعد از نماز فجر و مغرب خوانده می شود.

مسلم تمیمی (رض) از رسول گرامی اسلام (ص) حکایت می کند، فرمودند: بعد از نماز مغرب و قبل از این که با کسی حرف زده باشی هفت بار این دعا را «الهم اجرنی من النار» بخوانید، اگر در آن شب موت بیاید از دوزخ در امان خواهی بوده اگر دعای مذکور بعد از نماز فجر و قبل از اینکه با کسی حرف زده باشی خوانده شود، و آن شخص در آن روز به میرد از آتش دوزخ در امان خواهد بود (ابوداود)

در روایتی دیگر چنین آمده است، هر کس بعد از نماز فجر و مغرب بحالت تشهد نشسته ده مرتبه این دعا را بخواند لا اله الا انت وحده لا شریک له له الملك و له الحمد بیده الخیر یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر، برای هر مرتبه ده نیکی در نامه اعمال او ثبت خواهد شد و ده گناه از نامه اعمال او محو خواهد گردید، و تا ده درجه ارتقاء داده می شود، و از هر مشکل و شیطان در امان خواهد بود و سوی شرک هیچ عملی او را به هلاکت و نابودی نخواهد کشاند و از نظر اعمال معنوی از سایرین پیشی خواهد گرفت، مگر از کسی که از او بیشتر اعمال انجام دهد - مشکوه -

نماز وتر سه رکعت و وقت آن وقت عشا است لکن قبل از فرض عشاء خواندن آن روا نیست، روش خواندن نماز وتر چنین است، با نیت ۳ رکعت وتر، نمازش را آغاز کند و بعد از خواندن دو رکعت برای تشهد (قعه) بنشیند و التحیات را تا عبده و رسوا خوانده برای رکعت سوم بلند شود، و در رکعت سوم بعد از خواندن فاتحه و سوره «الله اکبر» گفته، هر دو دست را تا برابر شانه بلند کرده سپس آنها را روی ناف به کیفیتی که قبلاً بیان گردید ببندد، و در حالتی که دست‌ها بسته هستند دعای قنوت را بخواند، پس از اتمام دعای قنوت به رکوع رود و بقیه نماز را مانند نمازهای سابق به پایان برساند.

دعای قنوت اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نومن بک و نتوکل علیک و نثقی علیک الخیر و نشکرک و لا نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک اللهم ایاک نعبد و لک نصری و نسجد و الیک نسعی و نحفد و نرجو رحمتک و نخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق -

ترجمه: ای بار اله از تو یاری می‌طلبیم، و از تو مغفرت می‌جوئیم، و تو را باور داریم، و بر تو اعتماد می‌کنیم، تو را خوب می‌ستائیم، نعمت‌های تو را سپاس می‌گوئیم، کفران نعمت تو را نمی‌کنیم، از کس که تو را نافرمانی می‌کند دوری می‌جوئیم.

بارالها! تو را عبادت می‌کنم و برای تو نماز می‌خوانیم و سجده می‌کنیم، و به سوی تو می‌رویم، و به سوی تو پناه می‌آریم، امید رحمت‌های تو را داریم و از عذاب تو می‌ترسیم، مطمئناً عذاب تو در صدد کافران است.

مسئله اگر دعای قنوت را یاد ندارید، بجای آن می‌توانید این دعا را بخوانید - رینا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار - برای همیشه این را نخوانید بلکه در صدد یاد گرفتن دعای قنوت باشید.

توجه نمودن به سنت‌های موکده ضروری است

(۲۳) عن ام حبیبة رضی الله تعالی عنها، قالت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من صلی فی یوم و لیلۃ ثنتی عشره رکعة بنی له بیت فی الجنة، اربعا قبل الظهر و رکعتین بعدها و رکعتین بعد المغرب و رکعتین بعد العشاء و رکعتین قبل الفجر، صلاة الغداة رواه الترمذی و رواه مسلم ایضاً من غیر تفصیل الركعات و الامام احمد کذاک و زاد فقالت ام حبیبة فما برحت اصلیهن بعد

ترجمه: ام حبیبه (ض) از رسول گرامی اسلام (ص) روایت می‌کند، فرمودند، او که در

شبانۀ روز ۱۲ رکعت نماز بشرح ذیل بخواند، خانۀ ای برای او در بهشت ساخته خواهد شد، چهار رکعت قبل ظهر و دو رکعت بعد از ظهر، دو رکعت بعد از مغرب، دو رکعت بعد از عشاء و دو رکعت قبل از فجر یعنی قبل از نماز صبح

توضیح حدیث ۲۳- سنت‌های موکده و غیر موکده که بعد از نمازهای فرض خوانده می‌شوند، اجر معنوی بخصوصی دارند، شایسته است که برای انجام آنها توجه لازم مبذول گردد، بویژه سنت‌های موکده که همان چهار رکعت و دو رکعت قبل و بعد از ظهر و دو رکعت قبل از مغرب، دو رکعت قبل از عشاء و دو رکعت قبل از فجر هستند.

راوی حدیث مذکور، حضرت ام حبیبه از ازواج مطهرات هستند، و بعد از نقل این روایت، فرمودند: «فما برحت اصلهین بعد» یعنی بعد از شنیدن این روایت در خواندن آنها چنان دقت و مواظبت نمودم که حتی برای یک دفعه هم آنها را ترک ننمودم، زنان صدر اول اسلام بسیار نیک و متدین بودند، مانند مردان در انجام کارهای خوب و شایسته و بدست آوردن اجر اخروی سعی و تلاش می‌نمودند و همیشه در فکر نماز، روزه، تلاوت و کارهای خیر و معروف بودند، پاداش سنت‌های موکده در روایت چنین آمده است، هر کس بر انجام سنت‌های موکده بعد از فرائض مواظبت کند، خداوند، در عوض خانۀ ای در بهشت برایش می‌سازد، و در روایتی دیگر چنین آمده است «درهای آسمان برای پذیرفتن چهار رکعت قبل از ظهر باز کرده» می‌شوند، یعنی این چهار رکعت چنان مقبول در بار الهی هستند که درهای آسمان برای استقبال از آنها باز کرده می‌شوند.

حضرت عبدالله بن سائب می‌گوید: رسول اکرم (ص) بعد از زوال آفتاب و قبل از ظهر چهار رکعت می‌خواندند، و می‌فرمودند: در این لحظه درهای آسمان گشوده می‌شود، من مایلم که عملی از اعمال نیک من به آسمانها رود، این هر دو روایت در مشکوٰۃ آمده است.

حضرت عایشه (ض) در جواب شخصی فرمودند، رسول اکرم (ص) پیش از ظهر چهار رکعت می‌خواندند که قراءت، رکوع و سجده را در آن بسیار طول دادند، عبدالله بن مسعود (ض) می‌گوید: هیچ نمازی با نماز تهجد برابری نمی‌کند، سوی چهار رکعت قبل از ظهر مرتبه چهار رکعت قبل از ظهر در میان نمازهای نفل مانند رتبه نماز فرضی است که با جماعت خوانده می‌شود، در برابر فرضی که منفرداً ادا گردد - (الترغیب و الترہیب)

دو رکعت سنت قبل از نماز صبح نسبت به سایر سنت‌ها بیشتر مورد تاکید قرار گرفتند، ام المومنین (ص) عایشه (ض) می‌گوید، رسول اکرم (ص) در نمازهای غیر فرض بر دو رکعت پیش از فجر از همه نمازها بیشتر مواظبت می‌فرمودند، (بخاری و مسلم)

درباره اجر معنوی دو رکعت سنت قبل از فجر، رسول اکرم (ص) فرمودند «رکعتا الفجر خیر من الدنيا وما فيها» یعنی دنیا و آنچه که در دنیا هست با اجر معنوی دو رکعت فجر برابری نمی کند.

از ام المومنین عایشه (ص) مروی است که رسول اکرم (ص) چهار رکعت قبل از ظهر و دو رکعت قبل از صبح را در هیچ حال ترک نفرمودند (مسند امام احمد)
فایده: خواندن قل یا ایها الکفرون در رکعت اول سنت قبل از فجر. و «قل هو الله» در رکعت دوم، سنت است.

نوافل و سنت های غیر موکده

نوافل و سنت های غیر موکده نیز شایان توجه هستند، اصل مطلب این است که آنچه را که انسان در دنیا انجام می دهد، نتیجه اش را در قیامت خواهد دید، در تجارت آخرت که همانا انجام معروفات است، احتمال ضرر بطور کلی وجود ندارد حتی المقدور سعی شود در ادای نمازهای نفل کوتاهی نشود، رسول اکرم (ص) فرمودند «از میان اعمال بندگان جلوتر از همه در روز قیامت نماز مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، اگر پرونده نماز درست باشد بنده موفق و ناجی خواهد بود و در غیر اینصورت دچار حرمان و مواجهه خسران خواهد شد. نقصان و کوتاهی در انجام فرائض توسط سنن و نوافل جبران خواهد شد، این ضابطه منحصر به نمازها نیست بلکه در روزه زکات و سایر اعمال مشمول آن خواهند بود، یعنی کوتاهی در هر نوع فرض از نوافل همان نوع، جبران خواهد شد.

آری لطف بی پایان خداوند همیشه شامل حال بندگان است! بنده چقدر مورد توجه و عنایات حضرت حق قرار می گیرد، وقتی که کمبودهای فرائض را وسیله نوافل جبران می کند - این کیاست و زیرکی انسان مومن است که به سنن و نوافل بهاء دهد سنن موکده و غیر موکده را ترک نکند تا بتواند درجات رفیع اخروی را بدست آورد و کمبودهای واقع در فرائض را جبران کند، ترک نوافل و سنت های غیر موکده اگرچه موجب عذاب نیست، لکن بجا آوردن آنها بهره بسیاری را در بر دارد خود را محروم گردانیدن از این بهره وافر دلیل بی خردی است «لذا هر کس باید در فکر عمران و آبادی آخرتش باشد - عبادات نفلی هر چه بیشتر انجام گیرد بهتر است، لکن خواندن نمازهای چاشت، اشراق، اوایلین و تهجد بی نهایت موجب ثواب و اجر معنوی است - ویژگی معنوی این نمازها در وراثت بعدی بیان خواهد گردید.
ثواب دو رکعت بعد از فرض درباره دو رکعت بعد از فرض، در روایتی چنین آمده است،

یکی از یاران پیامبر می گوید بعد از فتح خیبر موقعی که مردم مشغول جمع آوری سهم خود از مال غنیمت بودند یکی از مجاهدین پیش پیامبر آمد و گفت ای رسول خدا از تجارت امروز از همه بیشتر سود بردم، پیامبر پرسید چه قدر سود بردی؟ گفت دوازده هزار درهم رسول اکرم فرمودند: ایا مایل هستی عملی را به تو نشان دهم که بیش از این سود دارد؟ او گفت، آری با کمال میل! رسول اکرم (ص) فرمودند بعد از هر نماز فرض دو رکعت بخوانی، اجر معنوی آن به مراتب از این بیشتر است (ابوداود)

دقت کنید دو رکعت نفل بعد از هر فرض چه قدر اجر دارد؟ بیش از دوازده هزار درهم، این اجر عظیم معنوی را در ظرف چند دقیقه می توانید بدست آورید - آری چنین است
فمن یومن بریه فلا یخاف بخصاً ولا رهقاً

ارزش معنوی چهار رکعت قبل از عصر

در باره چهار رکعت قبل از عصر رسول اکرم (ص) چنین فرمودند « رحمه الله امره صلی قبل العصر اربعاً » رحمت خدا بر کسی باد که پیش از عصر چهار رکعت نماز می خواند.
مسئله: سنت های موکده از نظر مرتبه با واجب نزدیک اند، لذا ترک آن موجب گناه است.
ولهذا كانت السنة الموكدة قریبة من الواجب فی لحوق الاثم كما فی البحر

مسئله: در مسافرت های طولانی اگر احتمال جای ماندن از وسیله نقلیه وجود دارد، می توانید سنت های موکده، بجز دو رکعت قبل از فجر را ترک کنید، دو رکعت سنت موکده قبل از فجر سعی شود، در هر حال خوانده شود، در حال شدت مرض ترک سنت های موکده مجاز است اما نماز و تر را نمی توانید ترک کنید زیرا اهمیت وتر برابر با اهمیت نماز فرض است، اگر نماز عشاء بدلیلی در وقت خودش خوانده نشد، در قضاء فرض آن نماز و تر باید خوانده شود.

مساله: اگر شخصی وقت نماز صبح خواب رفت و همراه با طلوع آفتاب بیدار شد، دو رکعت فرض صبح را همراه با دو رکعت سنت بعنوان قضا بجا آورد، اگر قضای نماز صبح تا دخول وقت ظهر به تأخیر انجامید، در این صورت فقط دو رکعت فرض صبح خوانده شود چون وقت قضای دو رکعت سنت موکد فجر گذشته است، سنت ها خوانده نشود.

مسئله: سنت هایی که بعد از فرض ها خوانده می شوند، میان فرائض و این سنت فاصله زیاد صحیح نیست، با وقفه یک دعای بسیار مختصر، بلافاصله بعد از فراغت از خواندن فرض، سنت ها بایستی خوانده شود، تسبیحات و ادعیه بعد از سنت ها، بجا آورده شود.

ثواب نماز چاشت

۲۴) عن معاذة قالت سلت عائشة (ض) كم كان رسول الله (ص) يُصلي صلوة الضحى، قالت اربع ركعات ويزيدُ ماشاء الله رواه مسلم و كانت عائشة (ض) تصلي الضحى ثمانى ركعات ثم تقول لو نشرت لى ابواى ما تركتها،

ترجمه: معاذة (ض) مى گوید از ام المومنين عائشه (ض) پرسیدم که رسول اکرم (ص) چند رکعت نماز چاشت مى خواندند، جواب دادند، چهار رکعت و گاه وقتى دو يا چهار رکعت بر آن اضافه مى نمودند. ام المومنين عائشه (ض) هشت رکعت نماز چاشت مى خواند و مى گفت اگر والدین (پدر و مادر) من از قبر بیرون بیایند و به خدمات من نیاز پیدا کنند، این هشت رکعت را بخاطر خدمت به والدین ترک نخواهم کرد. و در هر شرائط وقتى را برای ادای آن اختصاص خواهم داد) (موطا امام مالک)

تفسیر حدیث ۲۴- نمازهای نفل به دو دسته تقسیم مى شوند، دسته اول نوافلى که برای ادای آنها وقت بخصوصى در کار نیست، بدون تعیین وقت هر تعداد که مایل باشى مى توانى بخوان، اینجا است که خواندن صدها رکعت نفل در روز از بعضى اسلاف و بزرگان دین ثابت است. اگر وقت تان ایجاب مى کند، بهترین عمل بعد از فرائض و سنن موکده اشتغال به نمازهای نفلى است مشروط بر اینکه، در ادای حقوق شوهر، فرزندان و والدین خللى واقع نشود، مردان نیز توجه داشته باشند که حق فرزندان و والدین را نباید بخاطر انجام عبادات نفلى تلف کنند، زیرا هدف و اساس مطلب پیروى از شریعت مقدس اسلام است، نه تبعیت اغراض و امیال شخصی

نوع دوم از نوافل، آنهایی هستند که به اوقات معینى اختصاص دارند، و در روایات برای هر کدام مزیت و ویژه‌ای آمده است، نماز چاشت که در روایت مذکور به آن اشاره شده، از این قبیل است؛ نماز چاشت مزیت و اجر معنوی بسیار دارد، اینجا است که ام المومنين عائشه (ض) فرمودند، اگر والدین من از قبر بیرون آیند، باز هم مایل نیستم که نماز چاشت را بخاطر اشتغال به خدمت پدر و مادر ترک گویم، واقعیت این است آنهائی که دل به نماز بسته اند و به عبادت، عشق مى ورزند، چنین احساساتى دارند، ساعت ۹ صبح وقت ادای نماز چاشت است نماز چاشت بایستی قبل از زوال خوانده شود، تعداد رکعات نماز چاشت در روایات متعدد، متفاوت آمده است با خواندن چهار تا ۸ رکعت همانگونه که وقت تان ایجاب مى کند، نماز چاشت ادا مى گردد.

در روایتى از رسول اکرم (ص) چنین آمده است کسی که دو رکعت نماز چاشت را بدون

وقفه بخواند گناهانش آمرزیده خواهد شد ولو اینکه به میزان امواج دریاها باشند. (ترمذی و غیره)

ابوذر (رض) از رسول اکرم (ص) نقل می کند، ایشان فرمودند: در برابر هر مفصلی از مفاصل بدن، بعنوان سپاس از نعمت های خداوند متعال بر شما صدقه واجب است، زیرا که مفاصل اعضاء از اهم نعمت های حضرت حق هستند و بدون آنها انسان قادر به بلند شدن، نشستن و خم شدن نیست، رسول اکرم (ص) اضافه فرمودند: صدقه منحصر در صدقه مالی نیست، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله و الله اکبر گفتن، صدقه است؛ امر به معروف، نهی از منکر صدقه است؛ خواندن دو رکعت نماز چاشت از صدقه واجبه در برابر مفاصل بدن، کفایت می کند. (مسلم)

۳۶۰ سیصد و شصت مفصل در بدن انسان وجود دارد، روزانه در برابر هر مفصل صدقه کردن چه قدر دشوار و پر هزینه است، خداوند بر بندگانش ترحم نموده، کارهای بسیار آسان و ساده، مانند، تحمید، تکبیر، تهلیل گفتن را بعنوان صدقه پذیرفته است ۳۶۰ سیصد و شصت بار الحمد لله گفتن در روز، و یا دو رکعت نماز چاشت خواندن، از صدقه واجب در برابر نعمت هایی چون مفاصل اعضاء بدن کفایت می کند. آری الطاف بی پایان الهی دائماً شامل حال بندگان شایسته و نیکو است

حضرت انس (ص) از رسول اکرم (ص) روایت می کند که ایشان فرمودند: کسی که به وقت چاشت ۱۲ رکعت نماز بخواند، خداوند یک خانه طلائی در بهشت برای او مهیا خواهد کرد. بهر حال خواندن دو الی ۱۲ رکعت نفل بعنوان نماز چاشت از روایات مذکور به ثبوت رسیده است، هر کس باندازه خود، می تواند دو الی ۱۲ رکعت نماز چاشت بخواند.

نماز اشراق: نماز اشراق از آن عبادت های نفلی است که فضایل زیادی درباره آن، در روایات آمده است، وقت آن حدوداً پنج دقیقه بعد از طلوع آفتاب است، دو یا چهار رکعت هر کدام که مقدور باشد، خوانده شود. بهتر این است که نماز اشراق، در همان محل که نماز فجر خوانده شده است، خوانده شود؛ یعنی بعد از ادای نماز فجر در جای خود نشسته و به ذکر و تلاوت مشغول باشد و بعد از آغاز وقت نماز اشراق، (که در سطور بالا بآن اشاره شد) نماز اشراق را در همان مکان بجا آورد.

نماز اوایین و اربعین بطور عموم به آن نوافل اطلاق می گردد که بعد از مغرب خوانده می شود، ثواب و فضیلت خواندن شش رکعت بعد از فرض و سنت های موکده مغرب در روایات آمده است، در روایتی چنین آمده است او که بعد از فرض مغرب شش رکعت بخواند و در میان آن

شش رکعت سخن بیهوده‌ای نگفته باشد، مانند این است که ۱۲ دوازده سال از عمرش را در عبادت گذرانده است. (مشکوة)

در صورت ضیق وقت و تراکم کار، اگر به چهار رکعت بعد از دو رکعت سنت موکده، اکتفا شود، اجر و ثواب او این حاصل خواهد شد، چون مجموع آن‌ها به شش رکعت خواهد رسید، خواندن ۲۰ بیست رکعت بعد از مغرب تحت عنوان نماز او این در روایات نیز آمده است، از ام المومنین عایشه (ض) روایت شده «رسول اکرم (ص) فرمودند هر که ۲۰ بیست رکعت بعد از فرض مغرب خواند، خداوند خانه‌ای برای او در بهشت خواهد ساخت (ترمذی)

اهمیت و فضیلت نماز شب (تهجد)

(۲۵) عن ابی هريرة (ض) قال ، قال رسول الله (ص) رحم الله رجلاً ، قام من الیل فصلی و ایقظ امرأته فصلت فان ابت نضح فی وجهها الماء ، رحم الله امرأة قامت من الیل فصلت و ایقظت زوجها فصلی فان ابی نضحت فی وجهه الماء (رواه ابو داود و انسائی)

ترجمه: ابی هریره (ض) از رسول اکرم (ص) روایت می کند، ایشان فرمودند: «رحمت خداوند بر آن شوهر که شب هنگام برای نماز شب بلند می شود و نماز شب را می خواند و خانمش را بیدار می کند و او هم نماز شب را می خواند، اگر بیدار نشود، شوهر بر چهره اش آب می پاشد تا خوابش از بین رفته بلند شود و چند رکعت نماز تهجد بخواند، و علاوه بر آن فرمودند «رحمت خداوند بر آن زن که شب هنگام جهت اقامه نماز تهجد بیدار شده و نمازش را می خواند و همسرش را بیدار می کند تا او هم نمازش را بخواند، اگر بیدار نشود، خانم بر چهره اش آب می پاشد تا خوابش از بین رفته بلند شود و نماز شب را بخواند. (مشکوة به حواله ابوداود و نسائی)

تفسیر و توضیح حدیث (۲۵) کسانی که نماز تهجد می خوانند، در این حدیث برای آنها دعای خیر شده است - این دعای از زبان خاتم پیامبران گفته شده و اجابت آن حتمی خواهد بود، نماز تهجد سرمایه بسیار با ارزشی است و بدست آوردن آن در ابتدا ممکن است قدری دشوار باشد، انسان خواب شیرین و بستر گرم و نرم را برای چند لحظه باید ترک کند، لکن بعد از تمرین و گذشت مدتی انسان برای اقامه اش چنان معتاد می گردد که ترک آن موجب ناراحتی خواهد شد.

در روایتی در این باره چنین آمده است «علیکم یقیام الیل فانه داب الصالحین قبلکم و هو قرۃ لکم الی ربکم و مکفرة للسنات و منهاة عن الاثم» - (ترمذی)

نماز شب یعنی تهجد را بخوانید، زیرا نیاکان و صالحان در امت‌های گذشته آن را خواندند و نماز شب موجب قربت الی الله، خنثی کننده بدی‌ها و باز دارنده از گناهان است

شخصی از رسول اکرم (ص) پرسید، کدام دعا از بین سایر دعاها بیشتر مورد قبول و خداوند است؟ فرمودند دعای نصف شب و دعای بعد از نمازهای فرض - (ترمذی)

ابوهریره (رض) از رسول اکرم (ص) روایت می‌کند، ایشان فرمودند: «بعد از گذشت دو سوم از شب، خداوند، ندا می‌دهد که: «هست کسی که از من بخواهد؟ تا من دعایش بپذیرم؟ آیا هست کسی که از من آموزش بخواهد تا من او را بیاموزم؟ چه کسی است که به کسی قرض دهد که همه چیز دارد، ستم نمی‌کند. (آری آنچه را که دراه او انفاق می‌کنید، بحساب قرض می‌آورد در صورتیکه همه از آن اویند، مزید لطف اینکه چند برابر پاداش می‌دهد)

ابومالک اشعری (رض) از رسول اکرم (ص) چنین نقل می‌کند، رسول اکرم (ص) فرمودند، خانه‌ای بسیار زیبا و شفاف که برون‌شان از درون، و درون‌شان از بیرون، دیده می‌شود، در بهشت وجود دارد و برای کسانی که با مردم به عطف و محبت حرف می‌زنند، مستمندان را کمک می‌کنند و شب هنگام که سایرین در عالم خواب بسر می‌برند، نماز تهجد می‌خوانند، ساخته شده‌اند - (مشکوٰه)

از ابوهریره (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: آن وقت که شوهر، خانمش را برای نماز شب بیدار کند و هر دو نماز شب را بخوانند، نام آن دو در لیست ذاکرین و مقربان خاص، خداوند نوشته می‌شود، (مشکوٰه)

روزی رسول اکرم (ص) از خواب بیدار شده فرمودند «من یوقظ صواحب الحجرات لکی یصلین» کیست زنانی را که در حجره‌ها خواب هستند، بیدار کند تا نماز شب بخوانند؟ رسول اکرم (ص) با این حرف می‌خواسته ازواج مطهرات را بیدار کند و علاوه بر آن فرمودند «رب کاسبیه فی الدنیا عاریه فی الاخره» بسیاری از زنان در دنیا با لباس اند لکن در آخرت برهنه خواهند بود.

زنان شیفته زیور و لباس‌اند، سعی دارند از لباس‌های متنوع و گوناگون استفاده کنند؛ لکن به اعمال آخرت توجهی ندارند. در حدیث چنین آمده است که مرد و زن روز قیامت برهنه از قبر بلند می‌شوند، بعد از آن به اهل بهشت بهترین لباس پشمی و ابریشمی داده می‌شود، این لباس‌ها بقدری نفیس و اعلی هستند که ارزش یک روسری از تمام ثروت دنیا بهتر و بیشتر است و لباس اهل دوزخ از آتش خواهد بود همانگونه که در سوره حج آمده است. «فالذین کفروا قطعتم لهم ثياب من نار»

آری لباس آخرت از لباس دنیا باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، اگر چنین است، لازم است در فکر اعمال آخرت باشیم، نمازهای نفل بجای خود متاسفانه اکثریت خانم‌ها از ادای نمازهای فرض هم سستی بخرج می‌دهند.

نماز تهجد نعمت بسیار بزرگی است، زن و مرد باطیب خاطر باید آن را بخوانند، و بجا آورند. هر کدام که جلوتر بیدار شد، آن دیگر را برای نماز شب بیدار کند، و بر اساس قرار داد از پیش تعیین شده، هر کدام که به آسانی بیدار نشود، روی آن مقداری آب سرد پاشیده شود تا بیدار شده نماز شب را بخواند، و فایده این توافق این است که در چنین شرایطی، زن و شوهر کمتر از یکدیگر احساس ناراحتی می‌کنند، اگر شوهر تن به رضایت ندهد، او را بیدار نکنید، خودتان نماز شب را بخوانید لکن توجه داشته باشید، تمام اوقات شب را در نماز خواندن نگذرانید تا حق شوهر فوت نشود و صحت مزاج و تندرستی بدن‌تان نیز رعایت گردد. اگر توفیق بلند شدن در اوقات تهجد را پیدا کردید، بسیار مناسب است که همراه با نماز شب دعا بکثرت خوانده شود، و تا هر مقدار که بر طبع‌تان سنگینی نکند، به نمازتان ادامه دهید. هرگاه خواب غلبه کرد، بخوابید لکن نماز صبح از یادتان نرود، ساعت‌تان را کوک نموده از دو رکعت تا هر مقدار که برایتان مقدور و میسر باشد نماز شب بخوانید. در میان خانم‌ها خواندن نماز شب به شیوه خاصی رواج دارد و آن اینکه در یک رکعت سوره اخلاص را چندین بار می‌خوانند، این شیوه بخصوص هیچگونه اصالت و سند شرعی ندارد، نماز تهجد درست مانند سایر نفل‌های دو رکعتی و چهار رکعتی خوانده می‌شود.

مسئله: اگر اطمینان کامل دارید که برای نماز تهجد حتماً بیدار می‌شوید، بهتر است که نماز وتر در وقت عشا خوانده نشود بلکه در پایان تهجد خوانده شود و در غیر اینصورت وقت وتر همان وقت عشاء است لکن خواندن آن قبل از فرض عشاء صحیح نیست.

تحیة الوضوء (۲۶) عن ابی هريرة (رض) ان النبی صلی الله تعالی علیه و سلم قال لبلال عند صلوة الفجر یا بلال حدثنی بارجی عمل عملته فی الاسلام فانی سمعت ذق نعلبیک بین یدی فی الجنة قال ما عملتُ عملاً ارجی عندی، انی لم اتطهر طهوراً، فی ساعة لیل او نهائماً الا صلیتُ بذالک الطهور ما کتب لی ان اصلی (رواه النجاری)

ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) روزی در موقع نماز فجر از بلال (رض) پرسیدند، ای بلال علاوه بر طاعات و عبادات چه عملی انجام داده‌اید که بین سایر اعمال بیشتر مورد رضای حضرت حق قرار گرفته است زیرا، صدای کفش‌هایت را در بهشت،

پیشاپیش خود می شنیدم، بلال در پاسخ گفت، عملی امیدوار کننده تر از این که، بعد از هر وضوء چه در شب یا روز، هر قدر که برایم مقدور بود نماز می خواندم انجام ندادم (صحیح بخاری صفحه ۱۵۴ جلد اول)

توضیح و تفسیر حدیث (۲۶)

در روایتی چنین آمده است هر که درست و صحیح یعنی بارعایت سنن و مستحبات وضوء گیرد و سپس چنان دو رکعت نماز خواند که با تمام وجود متوجه نماز شود، بهشت برای او واجب خواهد شد، (مسلم)

از روایات مذکور چنین استفاده می شود که خواندن دو رکعت نماز بعد از وضوء بی نهایت موجب اجر و ثواب است؛ اگر چه بعضی از دانشمندان و کارشناسان فقه اسلامی بر این باورند، که تحیتہ الوضوء در پوشش سنن و فرایض که بعد از وضوء خوانده می شود، ادا می گردد، همانگونه که تحیتہ المسجد اداء می گردد، لکن مفاد، دو روایت مذکور این مطلب را تأیید نمی کند، بلکه از روایات مذکور چنین برمی آید که تحیتہ الوضوء وظیفه مستقلی است، توجه داشته باشید که تحیتہ الوضوء در وقت مکروه خوانده نشود، اوقات مکروه شرح زیر است: وقت زوال آفتاب، از صبح صادق تا ۵ دقیقه بعد از طلوع آفتاب، بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب، در این سه وقت هرگونه نفل مکروه است، لذا تحیتہ الوضوء خوانده نشود، نظر بعضی کارشناسان فقه اسلامی این است که تحیتہ الوضوء قبل از خشک شدن اعضاء مغسوله در وضوء خوانده شود، رعایت این نکته اولی است.

رسول اکرم (ص) صدای کفش های بلال (ض) را در بهشت پیشاپیش خود حس می کرد علتش این بود که بلال در بیداری بعنوان خادم ویژه در معیت او بود و در انجام بعضی کارهای لازم از رسول اکرم (ص) سبقت می گرفت، این بشارتی است برای بهشتی بودن بلال (ض) و برای اینکه بلال هم چنانکه در دنیا در محضر رسول اکرم (ص) بود، در آخرت نیز در معیت ایشان خواهد بود و از آنجهت که خواب پیامبران در حکم وحی الهی است، در محقق بودن این بشارت شک و تردید جایی ندارد.

در بعضی روایات چنین آمده است، بلال در پاسخ گفتند، امیدوار کننده تر از همه اعمال، این است که بر حسب مقدور بعد از هر وضوء نمازی می خوانم، آنگاه رسول اکرم (ص) فرمودند "بهذا" یعنی بخاطر این عمل به این کرامت رسیدی، از آنجائی که این کرامت (از همه جلوتر در بهشت رفتن) از ویژگیهای این عمل (تحیتہ الوضوء) است، مناسب است که تحیتہ الوضوء مورد توجه همگان قرار گیرد.

از میان نمازهای نفلی، نماز تسييح دارای ویژگی و فضيلت خاصی است.

از عبدالله بن عباس (ض) روايت است، که رسول اکرم (ص) از عموی خود، عباس (ض) پرسیدند: عموجان! مایل هستی عطيه‌ای به تو دهم؟ مایل هستی چیزی به تو ببخشم؟ می‌خواهی از عمل بسیار مفیدی تو را آگاه سازم؟ مایل هستی، عملی را برای تو معرفی کنم، اگر آن را انجام دادی، خداوند اولین، آخرین، کهنه و تازه، عمدی و غیر عمدی، همه گناهانت را مورد مغفرت قرار خواهد داد، و آن اینکه چهار رکعت نماز (نفل) نماز تسييح را بشرح زیر بخوان:

روش خواندن نماز تسييح نماز تسييح عبارت است از چهار رکعت نماز نفل که به روش مشروح زیر خوانده می‌شود، پس از قراءت فاتحه (الحمد) و سورة در حالت قیام قبل از رفتن به رکوع کلمه سوم "سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر" پانزده مرتبه خوانده شود، و بعد کلمه مذکور در رکوع، قومه، سجده و جلسه بین دو سجده و بعد از سجده دوم، ده مرتبه خوانده شود، و این عمل در هر رکعت تکرار شود، تعداد تسييحات در یک رکعت برابر با ۷۵ و در مجموع چهار رکعت به ۳۰۰ سيصد می‌رسد.

بعد از ارائه این روش رسول اکرم (ص) فرمودند: در روز یک مرتبه اگر مقدور نباشد، یک بار در هفته، اگر مقدور نباشد، در ماه اگر مقدور نباشد در سال و اگر آن هم مقدور نباشد حداقل در تمام عمر یک بار این نماز خوانده شود.

عبدالله بن عباس هفته‌ای یک بار (روز جمعه) این نماز را می‌خواندند، تابعی معروف ابوالجوزاء هر روز بعد از اذان و قبل از اقامه فرض ظهر یک بار این عمل را انجام دادند. عبدالله بن رواد فرمودند، او که به بهشت نیاز دارد، باید بر نماز تسييح مواظبت کند از ابو عثمان خیری روايت شده است، که برای از بین بردن رنج‌ها و آلام هیچ چیزی را بهتر از نماز تسييح نیافتم نیت نماز تسييح قصد ادای چهار رکعت نفل نماز تسبیح را می‌کنم در حالیکه رو بقبله هستم، الله اکبر -

مسایل مربوط به صلوة التسييح

مسئله - خواندن هیچ سورة برای نماز تسييح تعیین نشده است. از هر جای قرآن که برایش مقدور باشد بخواند. در بعضی روایات حدوداً خواندن ۲۰ آیت وارد شده است.

مسئله - تسييحات مذکور در نماز شمرده نشود، زیرا این عمل منافی با صحت نماز است، برای یادداشت تسييحات، هر انگشت در محل استقرار خود باید فشرده شود.

مسئله - اگر تسبیحات یک رکن سهواً ترک شدند، در رکن دیگر گفته شوند، یعنی قضای آن بجا آورده شود، لکن توجه داشته باشید که تسبیحات متروکه، در قومه، جلسه، و در حال نشستن بعد از رکعت اول و سوم خوانده نشود، بلکه در مواضع مذکور تسبیحات مختصه بآن ده بار گفته و در رکن بعدی تسبیحات متروکه را بجا آورد.

توضیح یک: نماز تسبیح را به جز از اوقاتی که نفل خواندن در آن مکروه است، در سایر اوقات می‌توان بجا آورد.

توضیح دو: بهتر این است که نماز تسبیح بعد از زوال و قبل از نماز ظهر خوانده شود، در روایتی نیز باین وقت اشاره شده است، بعد از زوال اگر مقدور نباشد، هر آن که وقت ایجاب کند خوانده شود.

توضیح سه: در بعضی روایات علاوه بر خواندن تسبیحات مذکور، لاحول ولا قوه الا بالله العلی العظیم نیز اضافه شده است، لذا افزودن کلمات نیز مناسب است.

توضیح چهار: در رکعت دوم و چهارم قبل از التحیات، تسبیحات مذکور ده، ده بار خوانده شود، در رکوع و سجده نخست تسبیح مخصوص رکوع و سجده (سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی) و بعد از آن کلمات مذکور گفته شود.

مسئله: اگر بدلیلی در نماز تسبیح سجده سهو واجب آمد کلمات مذکور در سجده سهو گفته نشود، البته اگر تسبیح در جایی سهواً ترک شده و تعداد تسبیحات در هر رکوع کمتر از ۷۵ می‌باشد، و قضای تسبیحات متروکه هنوز انجام نشده است، می‌توان تسبیحات مذکور را در سجده سهو، خواند.

حکم رعایت اعتدال در انجام عبادات نفلی

وعن انس (رض) قال دخل رسول الله (ص) المسجد و حبلٌ ممدودٌ بین ساریتین، فقال ما هذا الحبل، فقیل یا رسول الله هذه حمئة بنت جحش تصلی فاذا أعیّت تعلقت به فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لتصلی ما اطاعت فاذا أعیّت فلتجلس، قال زیاد، فقال ما هذا، قالوا لزیب تصلی فاذا کسلت او فترت امسکت به، فقال حلّو، فقال لیصل احد کم نشاطه فاذا کسل او فتر فلیقعد (رواه ابوداود)

ترجمه: از انس (رض) روایت شده است که شبی رسول اکرم (ص) وارد مسجد شده، ریسمانی را دید که بین دو ستون بسته بود، پرسیدند: این چیست؟ گفته شد، ای رسول خدا! این ریسمان از آن حمنه بنت جحش است، وقتی از کثرت نماز خواندن خسته شود خود را بآن آویزان

می‌کند تا رفع خستگی شود، رسول اکرم (ص) فرمودند: تا خسته نشده نماز خواند، اگر احساس خستگی کرد، بنشیند سپس ریسمان دیگری را دید، پرسید: این چیست؟ گفته شد این از آن زینب (رض) است، شب نماز می‌خواند، چون احساس خستگی کند، خود را بآن می‌بندد، فرمود: آن را باز کنید و بعد ضابطه کلی را چنین بیان کردند «تا آن وقت که نشاط دارید، نماز نفل بخوانید و به محض احساس خستگی و از بین رفتن نشاط نماز را ترک گفته، بنشیند ابوداود (باب الناس فی الصلوة)

عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير، ان عائشة، زوج النبي (م) اخبرته. ان الحولاء بنت تويت، بن حبيب بن اسد بن عبد العزى مرت بها و عندها رسول (ص) صلى الله عليه وسلم فقلت هذه الحولاء بنت تويت وزعموا انها لا تنام الليل فقال رسول (ص) لا تنام الليل؟! خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسام الله حتى تساموا (رواه مسلم)

ترجمه: عایشه ام المومنین به خواهرزاده اش عمرو بن زبیر، خبر داد و گفت، روزی حولاء بنت تریث مقابل من گذشت و رسول اکرم در کنارم بود، عرض کردم؛ ای رسول خدا این حولاء بنت تریث است و مردم درباره او چنین می‌گویند که او شب را نمی‌خوابد و در تمام شب نماز می‌خواند، رسول اکرم (ص) ضمن اظهار ناپسندی فرمودند «تمام شب نمی‌خوابد؟! سپس گفتند، عمل تان باندازه توان تان باشد، خداوند از اعطاء اجر ثواب خسته نمی‌شود تا شما از عبادت احساس ملال نکنید.

تفسیر و توضیح حدیث

بهاء دادن به فرائض و توجه نمودن به واجبات و سنن موکده از وظائف اساسی است و انجام عبادات نفلی علاوه بر اینکه، نقص و کوتاهی، واقع در فرض را جبران می‌کند، بر اساس روایات مستنده، اجر و ثواب زیادی هم دارد، لکن نکته قابل توجه در عبادات نفلی این است، که در انجام نوافل اعتدال لازم باید رعایت گردد، شخص نباید در عبادات نفلی خود را بحدی مشغول کند که موجب ترک فرض و یا اتلاف حقوق بندگان شود و یا به خاطر غلبه خواب و کسالت جسمی عبادت بار خاطر، بحساب آید.

روایات مذکور در عین حال که عشق و علاقه خانم‌ها را درباره نماز شب نشان می‌دهد، اصل و ضابطه شریعت را در خصوص انجام عبادات نفلی نیز معرفی می‌کند، زیرا رسول اکرم (ص) فرمودند: در خواندن نماز شب نفس را در مشقت نیندازید و تا زمانی که نشاط و علاقه کامل دارید به نمازتان ادامه دهید اگر اه و اجبار نفس باینصورت که خود را با طناب و ریسمان

بیندید و یا داروئی در چشم‌تان بریزید تا خواب از بین رود، ممنوع است، اگر طبع‌تان آماده نیست، سستی در دل موج می‌زند کسالت در نفس حاکم است، چشم‌ها پر از خواب، در چنین حالتی استراحت از تهجد خواندن بهتر است.

از ام‌المونین عایشه (رض) روایت شده اگر در حال نماز خواندن خوابت آید، نماز را ترک کن و به خوابت ادامه ده، تا اینکه خواب از بین برود، زیرا ممکن است که تو قصد دعای مغفرت و آمرزش را داری لکن در اثر غلبه خواب به ضرر و بر علیه خود دعا کرده باشی (مشکوٰۃ عن النجاری و مسلم)

از ابوهریره روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: اگر مشغول نماز شب هستید و زبان‌تان در اثر غلبه خواب می‌لرزد و حروف باسانی از منخرج ادا نمی‌گردد و تشخیص داده نمی‌شود که چه می‌گویند، بهتر است که بنخوابید (سنن ابی داود)

در روایت آمده است روزی ۳ نفر جهت اطلاع پیدا کردن از عباداتی که رسول اکرم (ص) در خانه انجام می‌دادند، پیش ازواج مطهرات آمدند، وقتی که آنها از عبادت رسول اکرم (ص) اطلاع پیدا کردند و نیز مطلع شدند که رسول خدا (ص) در شب هم می‌نخوابد و هم عبادت می‌کرد، بخود می‌پنداشتند که عبادت رسول خدا (ص) کم است؛ و ما بیشتر از او مشغول عبادت هستیم، و با خود می‌گفتند، صحیح است، اگر عبادت رسول خدا کم‌تر است او به عبادت زیاد نیازی ندارد چون خداوند، لغزش‌های اولین و آخرین او را آمرزیده است بخلاف ماها که نیاز به عبادت زیاد داریم، سپس مقدار عبادت خود را برای یک دیگر معرفی می‌کردند، یکی گفت من تمام شب را به عبادت می‌گذارم و به ندرت در شب‌ها می‌خوابم، دیگری گفت من در تمام روزهای عمرم روزه نفلی می‌گیرم حتی برای یک روز هم بدون روزه نخواهم بود، سومی گفت من از زنان بدور خواهم بود و برای ابد قصد ازدواج ندارم، هنوز این صحبت‌ها تمام نشده بود که رسول اکرم (ص) از در وارد شدند و فرمودند آیا شما بودید که درباره عبادات خود چنین و چنان گفتید؟ متوجه باشید، سوگند به خدا که من از همه شما بیشتر متقی هستم و بیشتر از همه‌تان از معصیت خدا می‌ترسم، مع الوصف روزه می‌گیرم و بدون روزه هم می‌باشم، در شب هم نماز می‌خوانم و هم می‌خوابم و در عین عبادت و انجام رسالت به زن و فرزند و زندگی خانوادگی اشتغال دارم، هر که راه و روش مرا، ترک بکند، از آن ما نیست (شکوٰۃ عن الی و سلم)

عبدالله بن عمر بن العاص شب‌ها را به عبادت می‌گذراندند و تمام روزها روزه می‌گرفتند، رسول خدا (ص) وقتی اطلاع پیدا کردند پرسیدند: ای عبدالله به من خیر رسیده که تو هر روز

روزه هستی و در تمام شب نماز می‌خوانی، آیا صحیح است؟ عبدالله می‌گوید، گفتم: آری، ای رسول خدا! صحیح است. رسول اکرم فرمودند: این کار را نکنید، بهتر است که روزه بگیرید و هم افطار کنید، نماز بخوانید و هم بخوابید و بدانید که جسم‌تان نیاز به خوردنی و نوشیدنی دارد و چشم‌تان نیاز به خواب دارد، و زن و فرزندتان نیاز به معاشرت و همنشینی دارند، و مراجعین و مهمانان نیاز به پذیرائی‌تان دارند، اگر مایل هستی ثواب روزه تمام عمر را برده باشی، در هر ماه ۳ روز روزه بگیرد و طبق حدیث کل حسنة بعشرة امثالها ثواب ۳ روز مساوی با ثواب ۳۰ روز است، لذا ۳ روز در هر ماه با روزه تمام عمر برابری می‌کند.

عبدالله (رض) می‌گوید، گفتم: ای رسول خدا: من توان بیش از این را دارم، رسول خدا فرمودند بسیار مناسب است که تو در روزه گرفتن از پیامبر خدا داود علیه اسلام تبعیت کنی و از او جلو نروی پرسیدم که روزه داود علیه السلام چگونه بوده است، فرمودند: نصف عمر را روزه می‌گرفتند، یعنی یک روز در میان روزه می‌گرفتند.

عبدالله (رض) به اجازه‌ای که همان صوم داودی بود عمل کردند و گفتند من توان بیش از این را دارم. اما موقعی که به سن پیری رسیدند و ضعیف و ناتوان شدند، با اظهار تأسف می‌گفتند: ای کاش که به مشوره رسول اکرم (ص) عمل می‌کردم (رواه النجاری جلد اول ص ۲۶۵) انسان نمی‌تواند خود را از خصوصیات بشری که دائماً دامنگیر او هستند، رها سازد، لذا لازم است که در انجام عبادت توانائی جسم و اعضاء خود را رعایت نماید، مطمئناً آنانکه، بیش از حد توان فیزیکی بر نفس خود فشار وارد می‌کنند روزی را بخود خواهند دید، که نفس در برابر فشار آنها سپر خواهد انداخت، نتیجه اعمال نیکي را که شروع کرده بودند، بر ادامه آن قادر نخواهند بود و پس از عبادت مدت کوتاهی طبعاً مجبور به ترک آن خواهند شد، این نوع عبادت هم خلاف تدین است و هم مخالف باموازين عقل و خرد.

از عایشه (رض) ام المومنین روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «احب الاعمال الى الله ادمها و ان قل» بهترین عمل نزد خداوند آن است که ادامه داشته باشد ولو اینکه، کم باشد.

علامه نووی در «شرح صحیح مسلم» چنین می‌گوید: «عمل کم و با دوام، در برابر عمل زیاد که دوام نداشته باشد، از آن جهت بهتر است که در آن، طاعت، اخلاص، مراقبت نفس، و یاد خدا استمرار دارد، و عمل کم و بادوام از لحاظ اجر و ثمره معنوی آن که در اثر استمرار چند برابر می‌شود، بهتر است از اعمال زیادی که بعد از مدتی متقطع می‌گردد. لذا فشار بیش از حد و بی‌خوابی مستمر صحت بدن و چشم را از بین خواهد برد.

جریان عبدالله بن عمر در بعضی روایات با این تعبیر وارد شده است، «فانک اذا فعلت ذلک هجمت عینک و نفهت نفسک»^۱، یعنی اگر در تمام شب نماز بخوان و همه روزهای عمرت را روزه گیری، در آنصورت چشم‌هایت فرو خواهد رفت و جسمت خسته خواهد شد، او که در جوانی اعتدل را در انجام عبادت رعایت ننموده است، در سنین پیری از ادامه عبادت عاجز خواهد ماند، اینجا است که عبدالله بن عمر (رض) در اوان پیری اظهار تأسف می کردند. و می گفتند: کاش بر مشورت رخصت رسول اکرم (ص) عمل می کردم.

افراط در عبادت علاوه بر اینکه ضرر ترک آن را در پیری، دربردارد منجر به اتلاف حقوق نفس، حقوق زن فرزندان و حقوق مهمانان و سایر مراجعین خواهد شد. لذا رسول گرامی اسلام (ص) عبدالله بن عمر را به میانه روی در عبادت و ملاحظه حقوق، بندگان خدا، توصیه فرمودند. بسیاری از زنان و مردان عبادتگزار در پندار فخر و غرور بزرگی خویش، حقوق مراجعین و مهمانان را رعایت نمی کنند، توجه داشته باشید که حق مهمان تنها این نسبت از غذای گرم و بستر نرمی پذیرایی کنید، بلکه از جمله حقوق مهمان، این است که با وی حرف بزنید و از وی گوش کنید و با او نشست و برخاست داشته باشید و به حد استطاعت از آنان پذیرایی کرده، سپس به نماز و عبادت خویش مشغول شوید لذا صحبت کردن، به شوخی، پرس و جو نمودن، و از احوال مهمان جويا شدن شیوه دینداری است^۲؛ خصوصاً وقتی که مهمان از خویشاوندان نزدیک باشد. البته مادران و خواهران توجه داشته باشند که آزادانه و بدون حجاب و پرده شرعی و در تنهایی با مهمانان بیگانه، تماس و ملاقات نداشته باشند، موازین شرعی را مراعات نمایند. ضمناً همسر و فرزندان حق دارند لازم است که از احساسات آنها پاسداری شود، شوهر باید از احساسات همسر و همسر از احساسات و عواطف شوهر پاسداری کند، بسیاری از مردان چنان در عبادت افراط می کنند که هیچگونه توجه و عنایتی به شوون زندگی اجتماعی و زناشویی ندارند و می پندارند که صرف اوقات با زن و فرزندان تضییع وقت است، در صورتی که تفقد، صحبت کردن به شوخی پرداختن، نشست و برخاست نمودن همبستر شدن با خانم جزء عبادت است و همه این سرگرمی‌ها بخشی از حقوق زن و زناشویی محسوب می گردند، ناگفته نماند که عده‌ایی از زنان نیز در عبادت غلو می کنند و در اثر جهالت بیش از حد به عبادت می پردازند، بطوری که تمام شب را در عبادت می گذرانند در حالیکه شوهر

۱- بخاری ج ۲ ص ۱۵۴.

۲- لازم به توضیح است که آنگونه که امروز رایج است که تمام اوقات، مهمان به گفتگوهای دنیوی و غیبت و غیره تلف می شود، لذا سعی شود که اوقات به ترغیب و گفتگوهای دین بگذرند.

منتظر است که همسرش چه وقت از عبادت نفلی اش فارغ می شود؟! بعضی زنان شیفته روزه نفلی هستند و اکثر اوقات در حال روزه بسر می برند که منجر به اتلاف حقوق شوهر می شوند، در روایات آمده است «اگر شوهر، حضور دارد، بدون اجازه او روزه نفلی گرفتن صحیح نیست. خلاصه سخن اینکه در انجام عبادات نفلی، عایت حال نفس، جسم، سایر اعضای بدن، زن و فرزند، مراجعین و مهمانان، ضروری است و این هم روا نیست که موارد فوق را بهانه ای برای ترک عبادات نفلی قرار دهد، بلکه آنچه که منظور و مورد نظر شریعت است حفظ اعتدال و میانه روی است همان گونه که رسول اکرم (ص) خطاب بر سه نفری که جهت اطلاع از نحوه و کم و کیف عبادت او در خانه، پیش ازواج مطهرات (رض) آمده بودند، فرمودند: «من (رسول خدا) هم روزه می گیرم و هم افطار می کنم، هم نماز شب می خوانم و هم می خوابم»، بدون تردید میانه روی مطلوب شریعت است.

انگیزه عبادت اخلاص باشد نه حظ نفس

۲۹) عن عائشة (رض) ان رسول الله (ص) ذکر ان يعتکف العشر الاواخر من رمضان فاستاذنته عائشة فاذن لها وسالت خفصة (رض) عائشة (رض) ان تستاذن لها ففعلت فلما رأت ذلک زينب بنت حجش امرت ببناء فبنی لها قالت کان رسول الله (ص) اذا صلی انصرف الی نبائه فبصر بالابنیه فقال ما هذا قالوا بناء عائشة و خفصة و زينب، فقال رسول الله (ص) البزارون بهذا ما انا بعمتکف فرجع فلما افطراعتکف عشرأ من شوال (رواه البخاری) ترجمه: از عایشه ام المومنین روایت شده است، دهه آخر ماه رمضان بود که رسول اکرم (ص) تصمیم به اعتکاف گرفتند حضرت عایشه (رض) نیز اجازه اعتکاف خواستند به او اجازه داده شد، سپس خفصه (رض) از عایشه (رض) خواستند که برای او نیز اجازه بگیرد حضرت عایشه برای او اجازه گرفتند، وقتی زینب بنت حجش (ض) همسر سوم آنحضرت (ص) مطلع شدند، دستور دادند تا خیمه ای در مسجد برای او نصب شود تا او نیز در آن به اعتکاف بنشیند، و به نفل و عبادت مشغول شود. رسول اکرم (ص) حسب عادت بعد از نماز به جائی که اعتکاف می کرد، رفت. وقتی دید که در آن جا، چادرهایی نصب شده اند، پرسید: اینها چی هستند؟ حاضرین در جواب گفتند: این چادرها متعلق به حضرت عایشه (رض)، خفصه (رض) و زینب (رض) هستند، فرمود: «آیا آنها با این کار قصد نیکی را دارند؟! و گفت من از اعتکاف منصرف شدم، در روایت آمده که رسول اکرم (ص) اعتکاف دهه آخر را ترک فرموده، و بعد از رمضان قضای آن را بجا آوردند (صحیح بخاری جلد اول، ص ۲۷۴).

حضرت عایشه، حفصه و زینب (ض) از ازواج مطهرات رسول اکرم (ص) بودند، از روایت مذکور چنین برمی آید که زنان در صدر اول و بالاحص همسران رسول اکرم (ص) عشق و علاقه بخصوصی برای عبادت داشتند، تنها در عبادت و انجام کارهای دین از یکدیگر سبقت گرفتند، و برای جمع آوری و دستیابی کالاهای زندگی نه توجهی داشتند و نه برای رسیدن باین هدف سعی و تلاشی بخرج می دادند برای نمونه می توان روایت مذکور را ارائه داد، زیرا به مجرد اینکه رسول اکرم (ص) قصد اعتکاف فرمودند، همسران او نیز آماده شده و چادرهای خود را بمنظور اعتکاف نصب کرده، مشغول طاعت و عبادت شدند - آری در انجام امور دین اگر نیت درست باشد و هدف از آن صرفاً خشنودی خدا و حصول اجر معنوی باشد، نه فخر و غرور و تحقیر دیگران، مسابقه در چنین شرایطی نه اینکه جایز است بلکه مستحسن و مطلوب نیز هست.

هدف در انجام امور دین اگر تحقیر دیگران و بزرگ جلوه دادن شخص خود و حظ نفس باشد، یعنی اینکه نفس از انجام دادن کارهای دین احساس فخر و غرور کند و از آنهجت خود را بسیار بزرگ و سایرین را تحقیر نماید، که خدمات دینی از وی انجام گرفته است، مسلماً این پندار مکروه و گناه است، و با این تفکر عبادت و انجام امور دین نه اینکه ثواب ندارد، بلکه برعکس زمینه عذاب الهی را فراهم می آورد. لازم است که عابد (عبادتگزار) همیشه خود را محاسبه کند تا روشن شود که انگیزه عبادتش چیست؟ آیا خشنودی پروردگار است یا چیزی دیگر؟

رسول اکرم (ص) وقتی قصد اعتکاف کردند، ام المومنین عایشه (رض) و دو نفر دیگر از امهات المومنین، جایگاه های خود را برای اعتکاف آماده ساختند. رسول اکرم (ص) با مشاهده این صحنه، چنین می پنداشتند ممکن است آنان (ازواج وی) در اثر جوشش مسابقه چنین کرده باشند و شاید عامل اصلی حظ نفس است تا خشنودی پروردگار لذا جهت تنبّه و تنبیه در پیرایه استفهام انکاری فرمودند، «البرُّ اُردن بهذا» آیا باین عمل قصد نیکی را دارند؟ و سپس به قصد هدایت بیشتر شخصاً از اراده اعتکاف منصرف شدند و بعد از رمضان قضای آن را بجا آوردند، از اینکه رسول اکرم (ص) منصرف شدند، اراده ازواج مطهرات نیز به سردی گرائید و انگیزه حظ نفس که احتمال آن می رفت خنثی شد - آری رسول اکرم (ص) کجی ها و نابسامانیها را قولاً و عملاً اصلاح فرمودند - بر همه ما لازم است که اعمال و حتی نبات خود را مورد نقد و محاسبه قرار دهیم تا حقیقت روشن گردد.

در سفر چگونه نماز خوانیم؟

۳۰. عن بن عمر (رض) قال صليت مع النبي (ص) في الحضر و السفر فصليت معه في الحضر الظهر اربعاً و بعدها ركعتين و صليت في السفر الظهر ركعتين و بعدها ركعتين و العصر ركعتين و لم يَضَلْ بعدها شيئاً و المغرب في الحضر و السفر سواءً ثلث ركعات لا ينقص في حضر ولا سفر و هي وتر النهار و بعدها ركعتين رواه الترمذی و قال حديث حسن

ترجمه: عبدالله بن عمر (رض) می گوید من در مسافرت و در غیر مسافرت با رسول اکرم (ص) نماز خواندم، در غیر مسافرت نماز ظهر را چهار رکعت فرض و بعد از آن دو رکعت سنت خواندم، و در مسافرت فرض ظهر را با رسول اکرم (ص) دو رکعت و بعد از آن دو رکعت سنت خواندم، و در سفر نماز عصر را دو رکعت با وی خواندم که بعد از آن نه سنت خوانده شد و نه نفل و نماز مغرب در مسافرت و در غیر مسافرت سه رکعت خوانده شده و هیچگونه کم و بیشی در آن انجام نگرفته است، نماز مغرب به مثابه وتر روز است، رسول اکرم (ص) دو رکعت بعد از مغرب را خواندند، (سنن ترمذی ج، ص ابواب السفر -)

توضیح و تفسیر حدیث ۳۰- در روایت مذکور از نماز سفر که آن را «نماز قصر» نیز می نامند، صحبت به میان آمده است، آری لطف بی پایان الهی است که تعداد رکعات نماز را در سفر از چهار به دو کاهش داده است و فرض چهار رکعتی دو رکعت خوانده می شود، این ضابطه شامل نمازهای ظهر، عصر و عشاء می گردد، نماز مغرب و وتر قصر ندارند، حدیث مذکور اشاره به قصر ظهر و عصر دارد، قصر نماز عشاء از دیگر روایات ثابت است.

چه مقدار از مسافت در مورد اجراء احکام سفر معتبر است؟ این بحث نیاز به تفصیل دارد؛ اگر شخصی قصد مسافرت یک منزل یا دو منزل را کرده باشد، احکام شریعت متغیر نخواهد شد و در اصطلاح فقه اهل سنت واژه مسافر به او اطلاق نمی گردد، لذا در این صورت نمازهای چهار رکعتی باید کامل خوانده شوند، و روزه رمضان نیز تماماً گرفته شود، هر مرد یا زن که قصد مسافرت سه منزل یا بیش از آن را داشته باشد و از شهر و آبادی محل سکونت خود خارج شود در آنصورت احکام سفر بروی اجراء خواهد شد و تا زمانی که داخل شهر و قریه خود هست ولو اینکه قصد مسافرت را دارد مشمول احکام سفر نمی گردد. ترمینال، ایستگاه خط آهن و فرودگاه اگر در داخل شهر هستند، حکم شهر را دارند یعنی احکام سفر از جاهای مذکور، باجاء گذاشته نخواهد شد و اگر بیرون شهر هستند و از منازل و خانه های شهر فاصله دارند، حکم شهر را ندارند، و احکام سفر از آن جا باجاء گذاشته خواهد شد.

مسئله: مقصد از سه منزل آن مقدار از مسافت است که کسی که پیاده آن مسافت را طی کند در ظرف سه روز به مقصد برسد و با مقیاس کنون تقریباً مساوی با ۴۸ میل است.

مسئله: اگر از مبدأ تا مقصد به سیر شتر یا پیاده سه منزل است لکن بوسیله قطار، ماشین و هواپیما می توان در ظرف چند ساعت آن را طی نمود، حکم سفر اجراء می گردد.

مسئله: در شرایط سفر، فرض های ظهر، عصر و عشاء دو رکعت خوانده شوند و در صورتی که عجله در کار است ترک سنن باستثنای سنت های نماز صبح بلامانع است. و ترک آن موجب گناه نیست، اگر عجله ای در کار نیست و احتمال جای ماندن از همراهان و وسیله نقلیه وجود ندارد، سنت ها خوانده شوند، مسافر در رمضان می تواند افطار کند لکن بعد از رمضان قضا آوردن روزه های رمضان الزامی است و جزئیات این بحث در باب روزه خواهد آمد.

مسئله: نماز فجر، مغرب و وتر در سفر و حضر یکسان خوانده می شود.

مسئله: او که از نظر شرع مسافر است نماز فرض، ظهر، عصر و عشا را باید قصر کند و تمام یعنی چهار رکعت خواندن موجب معصیت است.

مسئله: در صورتی که سهواً چهار رکعت خوانده شود، اگر بعد از رکعت دوم، تشهد انجام گرفته است، دو رکعت اول فرض و دو رکعت آخر نفل محسوب می گردد و نمازش صحیح است و در غیر اینصورت هر چهار رکعت نفل محسوب شده لذا اعاده دو رکعت فرض واجب است.

مسئله: اگر جائی در اثناء سفر قصد اقامت ۱۵ روز یا بیش از ۱۵ روز را کرد، احکام سفر لغو می گردد. اگر بعد از چند روز تغییر نیت داد و قصد رفتن در ظرف کمتر از ۱۵ روز را نمود باز هم مسافر نخواهد بود، نمازها را قصر نکند، و اگر قصد ادامه سفر دارد و از اینجا تا مقصد حداقل ۴۸ میل فاصله دارد، احکام سفر اجراء می گردد و رنه، نه

مسئله: اگر از مبدأ تا مقصد که شما قصد سفر به آنجا را دارید، ۴۸ میل یا بیش از آن است لکن از خانه این اراده را هم دارید که در فلان قریه بین راه حداقل ۱۵ روز خواهی ماند، و فاصله تا قریه مذکور کمتر از ۴۸ میل است، احکام سفر اجراء نخواهد شد نمازها قصر نشود، و اگر در آن قریه وارد شدی، نیت اقامه ۱۵ روز را چه داشته باشی یا نه، باز هم حکم سفر اجراء نخواهد شد.

مسئله: اگر کسی در آغاز نماز مسافر بود و در اثناء نماز نیت اقامت ۱۵ روز را کرد، حکم مسافر بودنش لغو است. لذا آن نماز را قصر نکند و باید کامل بخواند.

مسئله: اگر کسی به قصد مسافرت به مقصدی که حداقل ۴۸ میل فاصله دارد، از خانه بیرون

رود، لکن در جانی نرسیده به مقصد جهت انجام کاری ناچار شد چند روزی بماند، و بدلیل اینکه کارش انجام نمی گیرد اقامتش بیش از ۱۵ روز بطول می انجامد تا قصد اقامت ۱۵ روز را نمی کند، در این شرایط هر قدر که بماند، مسافر محسوب می گردد و نمازش را باید قصر بخواند ولو اینکه اقامتش چند ماه بطول انجامد.

مسئله: اگر زنی همراه شوهرش به سفر برود و زن در مسافرت قصد تبعیت از شوهر را دارد، در چنین شرایطی نیت شوهر ملاک عمل است یعنی هر جا و هر وقت که شوهر نیت اقامت کند، زن مقیم است.

مسئله: بعد از پیمودن ۴۸ میل اگر در جانی توقف نمود، که آن جا خانه ای دارد یا اینکه قصد اقامت ۱۵ روز؛ حکم سفر بر او، اجراء می گردد. لذا لازم است که نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت بخواند.

مسئله: در طول سفر قصد اقامت در چند جا را دارد، باینصورت این که جانی قصد اقامت ده روز دارد و در جای دیگر قصد اقامت ۵ روز را باز هم مقیم نیست، نمازها را قصر کند.

مسئله: اگر شخصی محل اصلی خویش را ترک نمود که دیگر قصد اقامت در آن جا را ندارد، و در شهری دیگر ساکن شد، آن محل اصلی او حکم بلاد سفر را دارد هر گاه که از آنجا بگذرد تا قصد اقامت ۱۵ روز را نکند مقیم نخواهد شد.

مسئله: نمازهای چهار رکعتی که در حال حَضَر ترک شدند، اگر در حال سفر قضای آن بجا آورده می شود، چهار رکعت خوانده شود، نمازهای که در سفر ترک شدند و قضای آن در حَضَر بجا آورده می شود، دو رکعت خوانده شود، ضابطه چنین است که قضای هر نماز مانند ادای آن باید باشد.

مسئله: اگر در حال حرکت در کشتی وقت نماز داخل شد، با توجه به رعایت شرط قبله آن نماز خوانده شود، اگر رعایت شرط قیام مقدور نباشد، نشسته نماز بخواند - بدون رعایت قبله خواندن نماز صحیح نیست.

مسئله: اگر قطار یا کشتی در وسط نماز جهت خود را تغییر دهد و این تغییر جهت طبیعتاً موجب تغییر قبله نیز هست نمازگذار می تواند بدون قطع نماز روی خود را بسوی قبله برگرداند.

توجه: زن شرعاً اجازه ندارد که بدون شوهر یا محرم به مسافرت برود. مسافرت شرعی که حداقل فاصله آن ۴۸ میل است، رفتن زن بدون محرم ممنوع است و اگر فاصله تا مقصد کمتر از ۴۸ میل باشد، باز هم اولی و افضل است که زن بدون شوهر یا محرم به سفر نرود.

محرم شرعی کسی است که تا ابد با او نکاح درست نیست. از مسافرت نمودن با محرمی

که مورد اطمینان نیست باید اجتناب کرد و این نکته باید دقیقاً رعایت گردد.

مریض چگونه نماز خواند؟

۳۱) عن عمران بن حصین (رض) قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم صل قائماً فان لم تستطع فقاعداً فان لم تستطع فعلى جنب - (رواه البخاری)

ترجمه: عمران بن حصین از رسول اکرم (وص) روایت می کند، رسول اکرم (وص) فرمودند: «ایستاده نماز بخوانید اگر مقدور نباشد در حال نشستن بخوانید، اگر مقدور نباشد بر زمین خوابیده نماز بخوانید.

تفسیر حدیث ۳۱- بدیهی است که نماز از ارکان مهم اسلام است و در میان سائر عبادات مرتبه والاّنی دارد، در سفر حضر خوشحالی و غم در صحت و بیماری در هر حال ادای آن لازم است.

در نظام شریعت، تسهیلات و ویژه‌ای برای بیماران در نظر گرفته شده است همانگونه که بطور اجمال در حدیث مذکور بآن اشاره شده است و جزئیات آن ذیلاً به نظر خوانندگان محترم خواهد آمد، توجه داشته باشید تا زمانیکه درک و حواس انسان دچار اختلال نشده است ترک نماز بهیچ عنوان روانیست، آنانیکه در وقت بیماری و ناراحتی نماز را ترک می کنند، در واقع مرتکب گناه هستند و با این سستی و بی توجهی به نماز، مشغول به تخریب عاقبت خویش هستند -

مسئله: کسی که از بینی او خون بطور مداوم جاری باشد، یا زخمی دارد که خونش قطع نمی شود یا دچار سلسله البول است که قطرات ادرار آن همیشه بیرون می آید، این افراد در اصطلاح فقه «معذور» هستند بشرط آنکه جریان بیماری شان باندازه اینکه وضوء گرفته نماز قرض خود را بخوانند، متوقف نمی شود، معذوران را لازم است که در هر وقت نماز وضوء بگیرند و تا وقت جدید داخل نشده وضوء آنان معتبر است بشرط اینکه بدلیل عاملی دیگر از عوامل نقض وضوء وضوء آنان از بین نرفته باشد، از باب مثال شخصی را در نظر بگیرید که جریان خونش قطع نمی شود این شخص با دخول وقت ظهر وضوء می گیرد و تا وقت ظهر باقی است وضوء او معتبر است و ادامه عذرش که همان جریان خون است در داخل وقت ظهر هیچگونه تأثیر منفی ندارد، لکن عامل شکننده دیگری می تواند وضوء را از بین ببرد. اگر پیش بیاید وضوء از بین می رود.

مسئله: شخص معذور برای هر نمازی که وضوء ساخته است، تا زمانی که وقت آن نماز باقی

است، وضوی او معتبر است و پس از گذشت وقت برای نماز جدید وضوی جدید مورد لزوم است و در یک وقت با یک وضوء می‌تواند چند نماز فرض و چند نماز نفل و سنت بخواند.

مسئله: حکم عذر بعد از ادامه مرض بطوری که فرصت طهارت و خواندن نماز را سلب کرده باشد و حداقل یک نماز بدلائل مذکور فوت شده باشد، باجرا در خواهد آمد و اگر جریان عذر باندازه اینکه وضو گرفته و نماز فرض خوانده شود، متوقف گردد، در آنصورت صاحب عذر، معذور بمعنی شرعی نیست، نکته مذکور شایان توجه است و بسیاری از مردم در مورد آن دچار غفلت‌اند.

مسئله: نماز در هیچ شرایطی ترک داده نشود، اگر در حال ایستادن مقدور نباشد، در حال نشستن خوانده شود، رکوع و سجده در همان حال انجام گردد.

مسئله: اگر رکوع و سجده مقدور نباشد، برای رکوع و سجده اشاره کند یعنی رکوع و سجده را بصورت اشاره انجام دهد البته در اشاره سجده خود را به زمین نزدیک‌تر گرداند، از اشاره رکوع مسئله: اگر ایستادن مقدور است لکن موجب ناراحتی یا ازدیاد مرض است، می‌تواند در حال نشستن نماز بخواند.

مسئله: اگر ایستادن مقدور است لکن رکوع و سجده مقدور نیست در نشستن و ایستادن اختیار دارد. در هر حال رکوع و سجده را بصورت اشاره انجام دهد اما نشستن افضل است.

مسئله: اگر نشستن مقدور نباشد بر پُشتی یا بالشت بزرگی تکیه زده پاها را بسوی قبله دراز نموده برای رکوع و سجده اشاره کند لکن در اشاره سجده سر را بیشتر بسوی زمین برد تا اشاره رکوع، اگر نشستن با بتصور مقدور نباشد، بر قفا خوابیده چیزی را زیر سر خود قرار دهد تا چهره بسوی قبله شود، نه بطرف آسمان و با اشاره نماز خواند با توجه باینکه فرق بین اشاره رکوع و اشاره سجده را رعایت کند.

مسئله: در صورت مذکور اگر بر پشت ن خوابد، بلکه بر پهلوی چپ یا راست و رو به قبله بخوابد و با اشاره رکوع و سجده کند، نیز روا است لکن حالت قبلی اولی است.

مسئله: اگر نمازها بدلیلی بیهوشی به مدت یک شبانه روز یا کمتر از یک شبانه روز، ترک شدند، قضا نمودن آنها واجب است و اگر بیهوشی بیش از یک شبانه روز ادامه پیدا کرد، قضای بجا آوردن نمازهای ترک شده در حال بیهوشی لازم نیست.

منظور از یک شبانه روز ۲۴ ساعت نیست بلکه وقت پنج نماز است اگر وقت ۵ نماز در حال بیهوشی گذشت یک شبانه روز محسوب می‌گردد، و اگر وقت شش نماز در حال بیهوشی بگذرد، زائد از یک شبانه روز بحساب می‌آید.

مسئله: اگر نماز را در حالت صحت و سلامتی آغاز نمود لکن در وسط نماز دچار بیماری شد بهر صورت که برایش مقدور باشد نماز را ادامه دهد و برای رکوع و سجده اگر مقدور نباشد، اشاره کند.

مسئله: اگر در حال مرض بخشی از نماز را در حال نشستن انجام داد، بطوری که برای رکوع، رکوع و برای سجده، سجده می کرد. سپس در اثناء نماز سلامتی خود را باز یافت بطوری که ایستادن برایش مقدور گردید، نمازش را ایستاده با تمام برساند.

مسئله: اگر در اثر بیماری قادر به رکوع و سجده نبود، و با اشاره سر رکوع و سجده را انجام می داد و سپس در اثناء نماز سلامتی خود را باز یافت به طوری که قادر شد رکوع و سجده کند، آن قسمت از نماز که خوانده شده قابل اعتبار نیست بلکه نماز را از سر نو شروع کند.

مسئله: اگر کسی دچار فلج گردید و چنان مریض شد که قدرت استنجاء بوسیله آب را از دست داد، می تواند با پارچه یا کلوخ استنجاء کند و اگر این مقدور نباشد باز هم ترک نماز برایش روا نیست بدون استنجاء نماز خواند

احکام و مسایل سجده سهو

۳۲) و عن ابی هریره (رض) قال، قال رسول الله (ص) ان احدکم اذا قام یصلی جاء الشیطان فَنَبَسَ علیه حتی لا یدری کم صلی فاذا وجد ذلک احدکم فلیسجد سجدة ین و هو جالس (رواه البخاری ومسلم)

ترجمه: ابوهریره از رسول اکرم (ص) روایت می کند که ایشان فرمودند: «موقعی که آماده نماز می شود، شیطان پیش شما می آید و شما را با این و آن مشغول می کند و کار را بجائی می رساند که شما نمی دانید که چقدر رکعت خوانده اید، اگر کسی از شما دچار چنین حالتی شد، دو سجده انجام دهد، در حالی که نشسته است»

تفسیر و توضیح حدیث ۳۲ نماز برای مومن بسیار با ارزش است و شیطان هرگز نمی خواهد که مسلمان نمازش را درست بخواند، و نفس نیز برای مختل ساختن عبادت شخص را دچار وسوسه می کند هر گاه مسلمان خواسته باشد با انجام فریضه نماز، شیطان را تذلیل کند، شیطان برای نابودی نماز او تلاش خواهد کرد، توجه نماز گذار را از نمازش دور می کند و با ایجاد وسوسه، وی را دچار اوهام و به امور دنیا مشغول می سازد تا این امر موجب سهو در نماز گردد. برای جبران این سهو، دو سجده در قعده اخیر یعنی بعد از قراءت التحيات انجام داده می شود و باین دو سجده، سجده سهو می گویند یعنی سجده برای جبران فراموشی در

نماز همین بحث در حدیث مذکور آمده است.

برای ترک واجب یا تأخیر فرض و واجب و یا برای تکرار یک فرض (مثلاً انجام دو رکوع در یک رکعت) سجده سهو واجب می گردد، مشروط بر اینکه این کارها سهواً انجام گیرد اگر عمداً چنین شود، با سجده سهو جبران نقصان نخواهد شد بلکه اعاده نماز، لازم خواهد شد.

مسئله: نقصان ترک فرض با سجده سهو جبران نمی شود در صورت ترک فرض اعاده نماز واجب است ولو اینکه فرض سهواً ترک شده باشد.

مسئله: اگر در نماز چندین مورد، که هر کدام بجای خود موجب سجده سهو است، پیش آمده باشد، برای تلافی همه اینها یک مرتبه دو سجده سهو انجام دادن، کفایت می کند.

مسئله: عواملی که در نماز فرض سبب وجوب سجده سهو هستند، در نوافل، سنن و وتر نیز موجب سجده هستند، بجز بعضی موارد از نوافل و سنن غیر، موكده که حکم آنها در صفحات آینده خواهد آمد.

مسئله: اگر قرائت فاتحه در نماز فراموش شد یا سوره قبل از فاتحه خوانده شد، و قبل از اتمام همان نماز متوجه این اشتباه شد، سجده سهو واجب می گردد.

مسئله: اگر ختم سوره با فاتحه، در دو رکعت اول فرض، سهواً ترک شود، در دو رکعت بعدی سوره را بعد از فاتحه خوانده سجده سهو کند، اگر ختم سوره در یک رکعت از دو رکعت اول ترک شود، در یک رکعت از دو رکعت بعدی سوره را خوانده، و سجده سهو کند، و اگر در رکعات بعدی خواندن سوره نیز فراموش شد (سوره نه در دو رکعت اول خوانده شد و نه در دو رکعت بعدی) و در رکعت اخیر، بعد از رکوع متوجه شد که در دو رکعت یا در یک رکعت سوره خوانده نشده است، با انجام سجده سهو نمازش صحیح خواهد شد.

مسئله: خواندن سوره بعد از فاتحه در تمام رکعات نفل و سنت واجب است لذا قرائت سوره در هر رکعتی که ترک شود سجده سهو واجب می گردد.

مسئله: بعد از خواندن سوره فاتحه در فکر افتاد که چه سوره ای را بخواند و در این گیرودار به اندازه گفتن سه سبحان الله، توقف نمود و سپس سوره ای را آغاز کرد، سجده سهو واجب می گردد.

مسئله: اگر در قعده اخیر بعد از خواندن التحيات و درود، دچار شک شد که چهار رکعت خوانده است یا سه و در این فکر و گیرودار به مقیاس اینکه سه بار سبحان الله، گفته شود از سلام دادن توقف نمود و بعداً یقین کرد که چهار رکعت خوانده است، سجده سهو واجب می گردد.

مسئله: بعد از خواندن فاتحه و سوره، بفراموشی در فکری فرو رفت و رکوعش به مدت زمان اینکه سه بار سبحان الله گفته شود به تأخیر افتاد، سجده سهو واجب می گردد.

مسئله: اگر در موارد زیر به مدت زمان اینکه سه بار سبحان الله گفته شود در فکر فرو رود و توقف نماید، سجده سهو واجب می گردد. ۱- در وسط قرائت ۲- قبل از شروع التحیات در رکوع دوم یا چهارم ۳- بعد از رکوع و قبل از رفتن به سجده؛ خلاصه سخن اینکه هر گاه اداء واجب یا فرض به مدت زمان مذکور در اثر تفکر به تأخیر افتد سجده سهو واجب می گردد.

مسئله: در نماز فرض ۳ رکعتی یا چهار رکعتی و یا در وتر، اگر در قعده اول التحیات تکرار گردد یعنی دو دفعه خوانده شود، سجده سهو واجب می گردد، هم چنین اگر بعد از تشهد در قعده اول درود تا اللهم صل علی محمد یا بیشتر از آن خوانده شود یعنی - قیام به رکعت سوم بقدر مذکور تأخیر شود، نیز سجده سهو واجب می گردد، اگر کمتر از آن درود خوانده شد، سجده سهو واجب نمی گردد. چهار رکعت سنت ظهر نیز مشغول حکم مذکور است.

مسئله: چون در نوافل و سنت های چهار رکعتی غیر ماکده در قعد اول بعد از تشهد خواندن درود جایز است، لذا در قعده اول سنن و نوافل بدلیل خواندن درود بعد از تشهد، سجده سهو واجب نمی گردد لکن در صورت تکرار تشهد در قعده اول در سنن و نوافل سجده سهو واجب خواهد شد.

مسئله: اگر در قعده اول یا دوم بجای التحیات سهواً سوره فاتحه یا چیزی دیگر خوانده شد، سجده سهو واجب می گردد.

مسئله: بعد از نیت اگر بجای سبحانک اللهم سهواً دعای قنوت خوانده شد، یا در رکعت سوم و چهارم نماز فرض بجای فاتحه، التحیات یا چیزی دیگر خوانده شد، سجده سهو واجب نمی گردد، هم چنین اگر در رکعت سوم یا چهارم نماز فرض بهمراه فاتحه سوره دیگر خوانده شد نیز سجده سهو ندارد.

مسئله: در نمازهای سه رکعتی یا چهار رکعتی اگر قعده اول را فراموش کرد و برای رکعت سوم بلند شد و درعین حال متوجه شد، اگر به هیئت نشستن نزدیک تر است یعنی نصف اسفلش هنوز راست نشده، لازم است که بطرف قعده برگردد و در این صورت سجده سهو ندارد و اگر به هیئت قیام نزدیک شد یعنی نصف اسفلش نیز راست شد، برگشتن بسوی قعده درست نیست بلکه رکعت سوم را ادامه دهد و در آخر سجده سهو دارد و در حالت مذکور اگر به سوی قعده برگشت علاوه بر سجده سهو بزه کار نیز هست

مسئله: اگر نماز گزار قعده اخیر را سهواً ترک کرد و برای رکعت پنجم بلند شد و فوراً متوجه

گردد؛ اگر به نشستن نزدیک تر است یعنی نصف اسفلش هنوز راست نشده است، به سوی قعده برگردد و درود و التحیات را خوانده سلام بگوید، سجده سهو ندارد، اگر کاملاً ایستاد یا سوره و الحمد هم خواند حتی به رکوع هم رفت و بعد متوجه شد به سوی قعده برگردد و پس از التحیات و درود سجده سهو انجام دهد، و اگر بعد از رکوع هم متوجه اشتباه نشد تا اینکه برای رکعت پنجم سجده نمود، یک رکعت دیگر یعنی رکعت ششم را باید بخواند و بعد از التحیات و درود سلام گوید، سجده سهو ندارد و این هر شش رکعات نقل محسوب می شوند، فرض را باید دوباره بخواند، و اگر رکعت ششم را نخواند و بعد از رکعت پنجم سلام گفت رکعت پنجم ضایع و چهار رکعت نقل محسوب شده، اعاده فرض لازم است.

مسئله: اگر در قعده اخیر بعد از التحیات بجای اینکه سلام گوید بلند شد در صورت متوجه شدن تا زمانی که به سجده نرفته است، به طرف قعده برگشته و بدون خواندن تشهد، سلام گفته سجده سهو کند، اگر بعد از سجده متوجه اشتباه خود شد با خواندن یک رکعت رکعت دیگرش را کامل بخواند و در آخر سجده سهو کند، در این صورت چهار رکعت فرض و دو رکعت نقل محسوب می گردد.

مسئله: اگر چهار رکعت نماز نقل را شروع کرد و قعده اول را فراموش نمود و قبل از سجده رکعت سوم متوجه شد باید به سوی قعده برگردد و اگر بعد از سجده رکعت سوم یادش آمد چهار رکعت را کامل بخواند، نمازش صحیح است لکن در هر دو صورت سجده سهو دارد.

مسئله: در مورد اینکه سه رکعت خوانده شده است یا چهار رکعت، دچار شک شد، اگر این شک اتفاقی است، به معنی اینکه عادتش مشکوک شدن و شک کردن نیست، نمازش را باید برگرداند اگر عادت شک کردن را دارد یعنی اکثر و بیشتر دچار شک می گردد، باید فکر کند، اگر رجحان قلبی و ظن غالبش این بود که چهار رکعت خوانده شده است، رکعتی دیگر اضافه نکند بلکه سلام گوید، و اگر بعد از فکر به نتیجه ای نرسید یعنی رجحان قلبی و گمان غالبش نه سه رکعت را تأیید می کند نه چهار رکعت را بلکه پیوسته در حال شک و تردید است، آن نماز را سه رکعت تصور نموده یک رکعت دیگر اضافه کند، لکن در خاتمه آن رکعت که بین سه و چهار مورد شک و تردید است قعده نموده التحیات را بخواند و هم چنین در خاتمه رکعت چهارم قعده نموده و پس از التحیات و درود سلام گفته و در آخر سجده سهو کند.

مسئله: در مورد اینکه دو رکعت خوانده شده است یا سه مانند گذشته عمل شود، اگر گمانش در هر دو جهت یکسان بود، در خاتمه رکعتی که مورد شک است قعده نموده التحیات را بخواند بدلیل اینکه ممکن است رکعت چهارم باشد و سپس برای اینکه مطمئناً رکعت چهارم

را انجام داده باشد، یک رکعت دیگر خوانده، سجده سهو کند.

مسئله: اگر بعد از سلام و خاتمه نماز درباره اینکه سه رکعت خوانده شده است یا چهار، دچار شک شد، این و هم اعتباری ندارد، حکم به صحت نمازش روا است، لکن اگر مطمئن است که سه رکعت خوانده شده، یک رکعت دیگر اضافه نموده، سجده سهو کند مشروط بر اینکه سخنی نگفته یا عملی منافی نماز انجام نداده باشد، و اگر بعد از سلام سخن گفته است یا عملی منافی نماز انجام گرفته، اعاده نماز لازم است؛ یعنی نماز را از سر خواند - هم چنین اگر بعد از خواندن التحيات دچار شک شد درباره اینکه سه رکعت خوانده شده است یا چهار، این شک معتبر نیست، لکن احتیاط در این است که نمازش را اعاده کند تا دیگر دچار وسوسه نشود.

مسئله: بعد از انجام سجده سهو اگر موردی که موجب سجده سهو باشد رخ دهد، سجده اول کفایت می کند دیگر نیازی برای سجده مجدد نیست.

مسئله: سجده سهو واجب بود لکن در اثر فراموشی ترک شد و دو طرف سلام گفت، تا زمانی که سخن نگفته و سینه اش از قبله منحرف نشده و عملی منافی نماز انجام نداده است می تواند سجده سهو را بجا آورد؛ حتی اگر کیفیت نشستن را (همانگونه که در تشهد نشسته است) تغییر ندهد، بعد از خواندن درود و غیره نیز می تواند سجده سهو را انجام دهد.

مسئله: سجده سهو واجب بود عمداً بقصد ترک سجده سهو دو طرف سلام گفت باز هم اگر سخن نگفته، از قبله منصرف نشده و اعمال منافی نماز انجام نداده است، سجده سهو کند نمازش صحیح است، در مواردی که سجده سهو واجب است آن را ترک کند اعاده نماز واجب می گردد.

مسئله: در نماز چهار رکعتی یا سه رکعتی اگر بفراموشی سر دو رکعت سلام گفت، بلند شده نماز را کامل خوانده سجده سهو کند بشرط اینکه بعد از سلام عملی منافی نماز انجام نداده باشد، ورنه اعاده نماز واجب است.

مسئله: دعای قنوت بفراموشی در رکعت اول یا دوم نماز وتر خوانده شد، اعتباری ندارد، در رکعت سوم آن را اعاده نموده، سجده سهو کند.

مسئله: در مورد اینکه رکعت دوم وتر است یا سوم، دچار شک شد و نتوانست وسیله گمان غالب جهتی را ترجیح دهد دعای قنوت را در همان رکعت که محل شک است خوانده و التحيات را نیز بخواند و سپس یک رکعت دیگر را اضافه نماید و در آن نیز قنوت خوانده شود و در آخر سجده سهو دارد.

مسئله: بجای دعای قنوت در نماز وتر سبحانک اللهم خوانده شد و پس از اینکه متوجه شد دعای

قنوت را خواند، سجده سهو ندارد.

مسئله: در رکعت، سوم و تر بعد از قراءت سوره به رکوع رفت و قنوت را سهواً ترک کرد، سجده سهو واجب است.

مسئله: بعد از سوره فاتحه ۲ یا ۳ سوره خوانده شد اشکالی ندارد سجده سهو واجب نمی‌گردد.

مسئله: در دو رکعت یا یک رکعت اخیر نماز فرض اگر همراه فاتحه سوره خوانده شد سجده سهو ندارد.

مسئله: اگر سبحانک اللهم در شروع نماز سبحان ربی الاعلی در سجده، سبحان ربی العظیم در رکوع، سمع الله لمن حمده در برگشت از رکوع، رفع ید در وقت گفتن تکبیر تحریمه و درود و دعا در قعده اخیر سهواً ترک شود، سجده سهو ندارد.

مسئله: در دو رکعت یا یک رکعت اخیر فرض، قراءت فاتحه سهواً ترک شد و باندازه^۱ لازم در حال سکوت ایستاده به رکوع رفت سجده سهو ندارد.

مسئله: مواردی که ارتکاب آن سهواً، سجده سهو را واجب می‌گرداند، اگر عمدأ ترک شود، برای جبران آن سجده سهو کفایت نمی‌کند، بلکه اعاده نماز واجب است، اگر سجده سهو را انجام داد، باز هم اعاده نماز ضروری است - اعمالی که نه از واجبات نماز هستند و نه از فرائض، اگر سهواً ترک شوند، سجده سهو واجب نمی‌گردد.

چگونه سجده سهو کنیم

روش سجده سهو چنین است که در قعده اخیر بعد اتمام التحيات (تا عبده و رسوله) طرف راست سلام گفته و سپس الله اکبر گوید و به سجده رود و در سجده حداقل سه بار «سبحان ربی الاعلی» گوید و بعد الله اکبر گویان از سجده بلند شود و سجده دوم را مثل سجده اول انجام دهد و بعد از آن التحيات درود و دعا خوانده دو طرف سلام گوید.

مسایل و احکام سجده تلاوت

مسئله: در کلام پاک ۱۴ چهارده سجده تلاوت وجود دارد، یعنی چهارده آیت بعنوان آیات سجده وجود دارد که از خواندن آنها سجده تلاوت واجب می‌گردد، و این سجده، سجده تلاوت نام دارد، البته نزدیک باختتام سوره حج لفظ «السجده» که در کنار آیت نوشته شده است، نزد

۱- بقدر اینکه سه بار سبحان الله گفته شود.

احکاف از خواندن این آیت سجده تلاوت واجب نمی گردد.

مسئله: روش سجده تلاوت چنین است، در حال قیام بدون «الله اکبر» گفته به سجده رود و حداقل سه بار در سجده «سبحان ربی الاعلی» گوید و سپس با گفتن «الله اکبر» از سجده بلند شود.

تذکر: سجده تلاوت یا یک سجده و بدون سلام درست است.

مسئله: اولی و بهتر این است که نخست در حالی که ایستاده است الله اکبر گوید و به سجده رود و بعد از سجده الله اکبر گفته بایستد، اگر در آغاز الله اکبر را در حال نشستن گفت و بعد از سجده هم نایستد، اشکالی ندارد فقط خلاف اولی است.

مسئله: خواندن و شنیدن آیت سجده تلاوت هر دو سجده را واجب می کند، برابر است که شنونده قصد شنیدن را کند یا اتفاقی آن را بشنود، لذا شایسته است که خواننده قرآن چه مرد باشد یا زن، وقتی که به آیت سجده می رسد، آن را آهسته تلاوت کند تا بردیگران سجده واجب نگردد. شنونده اگر آن را ادا نکند، موجب گناه است.

مسئله: رعایت احکامی که در نماز واجب است، مانند: وضوء، طهارت مکان، طهارت لباس و بدن و استقبال قبله و غیره، در سجده تلاوت نیز لازم است.

مسئله: سجده تلاوت مانند سجده نماز انجام گردد، بعضی از زنان در حالی که نشسته اند، بدون اینکه برای سجده خم شوند، سر را روی قرآن گذاشته سجده می کنند، مطمئناً سجده باینصورت ادا نمی گردد و واجب بر عهده خواهد ماند.

مسئله: اگر همزمان با لزوم سجده تلاوت با وضوء نیست، سجده تلاوت را می توان تا زمانی که وضوء بگیرد به تأخیر اندازد چون اداء سجده تلاوت علی الفور ضروری نیست لکن بهتر آن است که بعد از وجوب فوراً وضوء ساخته، سجده تلاوت اداء گردد، زیرا که احتمال فراموش شدن وجود دارد.

مسئله: اگر بر عهده شخصی بسیار سجده تلاوت باقی مانده است که هنوز آنها را ادا ننموده است، می توان از این ببعد آنها را ادا نمود، یا در مقاطع مختلف حیات آنها را بایستی ادا کرد اگر در طول حیات ادا نشدند بر عهده باقی خواهند ماند.

مسئله: اگر در حال حیض یا نفاس آیت سجده را از خواننده شنیده، سجده تلاوت واجب نمی گردد، اگر در حال شنید که غسل بر او واجب بود، بعد از غسل سجده کردن لازم می گردد.

مسئله: آیت سجده اگر در نماز تلاوت شد، بلافاصله بعد از اتمام آیت باید به سجده رود و بعد

از سجده خواندن سوره را ادامه داده رکوع کند، اگر بعد از آیت سجده تا ۲ الی ۳ آیت خواندن را ادامه داد و بعد به سجده رفت مانعی ندارد، سجده اش صحیح است اگر از سه آیت بیشتر خواند و سپس به سجده رفت، سجده اش ادا می گردد؛ لکن گناه دارد.

مسئله: اگر آیت سجده در نماز تلاوت شد و سجده در نماز بجا آورده نشد، بیرون نماز آن سجده را انجام ندهد زیرا سجده صلاتی^۱ در خارج صلوة اداء نمی گردد در چنین صورتی برای جبران ترک سجده جزء استغفار دیگر راهی وجود ندارد.

مسئله: بلافاصله بعد از تلاوت آیت سجده اگر به رکوع رود و در آن نیت سجده تلاوت کند، سجده تلاوت در ضمن رکوع ادا می گردد، اگر در رکوع نیت سجده تلاوت را نکرد، در ضمن سجده بدون نیت سجده تلاوت ادا می گردد بشرط اینکه بعد از آیت سجده تلاوت بیش از سه آیت تلاوت نکند.

مسئله: در حال خواندن نماز بود که آیت سجده را از زبان دیگری شنید این سجده را در نماز انجام ندهد، بلکه بعد از فراغت بجا آورده شود، اگر در داخل نماز انجام داد، ادا نمی گردد، اعاده آن در خارج نماز ضروری است.

مسئله: یک آیت سجده، در یک محل اگر چند بار تلاوت شود، بیش از یک سجده واجب نمی گردد، برابر است که این یک سجده را اول انجام دهد یعنی یک بار آیت سجده تلاوت نموده سجده بجا آورد و سپس در همان محل چند بار دیگر آن را بخواند، یا اینکه آن یک سجده را در آخر انجام دهد. هر چند بار که محل خواندن آیت سجده تبدیل گردد، وجوب سجده بهمان میزان تکرار می شود، ولو اینکه هر بار همان یک آیت خوانده شود.

مسئله: اگر در یک جا نشسته چند آیت را تلاوت نمود، بتعداد آیات سجده، سجده تلاوت واجب می گردد.

مسئله: در حالی که نشسته بود آیت سجده را تلاوت کرد سپس از جای خود بلند شده اما عقب و جلو نرفت بلکه در سرجایش ایستاد و همان آیت را برای بار دوم تلاوت کرد بعد از آن نشست و برای بار سوم تلاوت کرد، فقط یک سجده واجب می گردد.

مسئله: در یک مکان آیت سجده را تلاوت کرد و برای انجام کاری به مکانی دیگر منتقل شد و در آنجا بار دیگر همان آیت را تلاوت کرد، دو سجده واجب می گردد.

مسئله: اگر یک آیت سجده تلاوت در نماز بیش از یک بار خوانده شد، یک سجده واجب

۱- آن سجده که آیت آن در داخل نماز تلاوت شود.

می‌گردد، برابر است که بعد از چند بار خواندن یک مرتبه در آخر سجده کند، یا یک بار آیت را خوانده سجده کند و بعد در رکعات بعدی آن را برای بار دوم و سوم بخواند.

مسئله: آیت سجده را تلاوت کرد ولی سجده را بجا نیاورد و در همان جا که نشسته بود، به نماز پرداخت و در نماز همان آیت را تکرار نمود، و سجده بجا آورد، همین یک سجده کفایت می‌کند بشرط آنکه محل ادای نماز تبدیل نشود، اگر مکان نماز تغییر پیدا کرد یعنی نماز در جایی دیگر خوانده شد، سجده دیگر واجب می‌گردد. اگر بعد از تلاوت آیت سجده، سجده بجا آورده شد و دو مرتبه در همان محل همان آیت سجده در نماز تکرار شد، دو سجده واجب می‌گردد.

مسئله: اگر تلاوت کننده در یک جا نشسته و یک آیت بار بار تلاوت می‌کند و شنونده همان یک آیت در جاهای متعدد می‌شنود، بر تلاوت کننده یک سجده و بر شنونده چندین سجده واجب می‌گردد، (یعنی بتعداد جاهای متعدد)

مسئله: اگر شنونده در یک جا مستقر است ولی تلاوت کننده، هر بار که تلاوت می‌کند جای خود را عوض می‌کند، بر شنونده یک و بر تلاوت کننده چندین سجده واجب می‌گردد.

مسئله: خواندن کل سوره و ترک آیت سجده مکروه است، برای اجتناب از سجده، آیت سجده ترک نشود، زیرا این روش در معنی و مفهوم مترادف با انکار از سجده و بر خلاف شان مومن است. خواندن آیت سجده و ترک ماقبل و ما بعد آن مانعی ندارد، لکن افضل این است که یک یا دو آیت در سباق با آیت سجده خوانده شود.

نماز جنازه یا نماز میت

خواندن نماز جنازه برای هر میت مسلمان، فرض کفایه است (واجب کفائی است) نماز جنازه اکثر بیشتر وسیله آقایان خوانده می‌شود لذا گنجاندن آن در این کتاب که ویژه بانوان است چندان ضروری نیست لکن بدلیل اینکه در بسیاری از مناطق روستایی اموات را بخاطر نبودن کسانی که وارد به احکام نماز جنازه باشند، بدون نماز جنازه دفن می‌کنند، لذا مناسب می‌دانم که بمنظور برطرف نمودن سوء تفاهم مسایل ضروری را درج نمایم تا هیچ میتی بدون نماز جنازه دفن نشود و در صورت لزوم زنان نیز قادر به برگزاری نماز جنازه بوده و بتوانند از عهده این فرض کفایی برآیند.

با توجه به عرایض مذکور، عنایت و بذل توجه به مسایل درج ذیل ضروری است باید بدانیم که برای نماز جنازه نه جماعت شرط است و نه لازم است که نماز جنازه توسط مرد برگزار شود

و نه خواندن ادعیه‌انی که بطور عموم مروج است حتمی است، خواندن دعا در نماز جنازه نه شرط است، نه فرض و نه واجب بلکه سنت است، البته با وضوء بودن شرط است، و با گذاشتن میت جلوی خود بطرف قبله و با گفتن چهار تکبیر نماز جنازه ادا می‌گردد.

یعنی فرض کفایه ادا می‌گردد. فرض نماز جنازه دو چیز است قیام یعنی ایستادن و چهار تکبیر، دعاهایی که خوانده می‌شوند، خواندن آنها سنت است و بغیر خواندن آنها فرض از عهده ساقطه می‌گردد.

از بیان مذکور معلوم شد که نماز جنازه توسط یک نفر مرد یا یک نفر زن اگر خوانده شود فرضیت آن ادا می‌گردد هر چند که ازدیاد جمعیت و کثرت شرکت کنندگان در حق میت بهتر است یاد گرفتن ادعیه مروج و یاد دادن آن به دختران و پسران نیز از مسایل مهم دین است. بعد از تکبیر اول سبحانک اللهم تا آخر و بعد از تکبیر دوم، درود و بعد از تکبیر سوم دعا برای میت و بعد از تکبیر چهارم سلام گفته می‌شود، بعد از تکبیر اول هر دو دست تا نرمه گوش، درست همان گونه که در تکبیر تحریمه بیان گردید، بلند کرده می‌شوند، و در تکبیرهای بعدی دست‌ها بلند کرده نمی‌شوند، دعاء که بعد از تکبیر سوم خوانده می‌شود به شرح زیر است.

دعای برای مردان یا زنان

اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و ائمانا اللهم من احیتیه
 منا فاحیه علی الاسلام و من توفیتیه منا فتوفه علی الایمان

ترجمه: ای بار خدا زندگان و مردگان، حاضرین و غایبین کوچک و بزرگ، مردان و زنان را مورد مغفرت قرار بده، بار خدایا او را از ما که زنده نگاه می‌داری بر دین اسلام زنده نگاه دار، و او را از ما که موت می‌دهی خاتمه‌اش را بر ایمان بگردان.

دعا برای پسر نابالغ

اللهم اجعله لنا فرطاً و اجعله لنا اجراً و ذخراً و اجعله لنا شافعاً و مشفعاً

ترجمه: بار خدایا این پسر را از کسانی بگردان که از ماها جلوتر رفته و ترتیب کار ما را بدهد، بار خدایا او را برای ما موجب اجر و ذخیره بگردان و او را از کسانی بگردان که برای ما سفارش کند و سفارش او را نیز بپذیر.

الهم اجعلها لنا فرطاً واجعلها لنا اجراً و ذخراً واجعلها لنا شافعة و مُشَفَّعة

ترجمه آن تفاوتی با ترجمه دعا برای پسر نابالغ ندارد.

توجه بفرمائید، نماز جنازه کل آن بیش از پنج و شش سطر نیست، درود و ثنا را همه شما یاد دارید، مجموع درود و سایر ادعیه از ده خط تجاوز نمی کند. چرا اینقدر سست و تنبل باشیم که این دعاهای مختصر را یاد نگرفته و به فرزندان یاد ندهیم و اموات را بدون نماز جنازه دفن کنیم.

بهتر است زن در خانه نماز خواند

۳۳) عن عبدالله بن مسعود (رض) عن النبي (ص) قال صلوة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها و صلاتها في محذعها افضل من صلاتها في بيتها «رواه ابوداؤه و جزمه في صحيح»

و عند الطبرانی فی الاوسط عن ام سلمة (رض) باسناد جيد و صلاتها فی دارها خیر من صلاتها فی مسجد قومها و عنده ایضا فی الاوسط المرأة عورة و انها اذا خرجت من بیتها استشرفها الشیطان و انها لا تكون اقرب الی الله منها فی قعر بیتها (و رجاله رجال الصحیح)

ترجمه: عبدالله بن مسعود (رض) از رسول اکرم (ص) روایت می کند که رسول (ص) فرمودند: نماز زن که در داخل خانه خوانده می شود بهتر است از نماز او که در سالن خوانده می شود، و نماز زن که در اطاق مخصوص او خوانده شود بهتر است از نماز وی که در یک اطاق عمومی خوانده شود و در روایتی دیگر از رسول اکرم (ص) به روایت ام سلمه چنین آمده است «نماز زن که در خانه خوانده می شود بهتر است از نماز او که در مسجد محله خوانده شود» و در روایت دیگر از عبدالله بن عمر (رض) چنین آمده است «زن موجود، بالارزشی است که باید در خانه از آن نگهداری شود، و مطمئناً موقعی که زن از خانه بیرون رود شیطان او را تعقیب می کند و زن در آن لحظه از ساعات زندگی خویش با خدای خود نزدیک تر است که در خانه مستقر است.

تفسیر حدیث ۳۳ در روایات مذکور به زنان توصیه شده که برای ادای نماز در فکر رفتن به مساجد نباشند زیرا که بیرون خانه و منزل شیاطین در کمین اند، اهل فسق و فجور که دائماً دل به معصیت و گناه بسته اند و چشم های شیطانی شان در انتظار چهره های زیبا و نامحرم است، در اثر فریب شیاطین با نگاه بدبین شان خواهر و مادر دیگران را بدقت دنبال می کنند، اقامه نماز

در مساجد جزء وظایف مرد است همان گونه که پرداختن به امر معاش در بیرون خانه از وظایف اوست لذا به زنان توصیه می شود که بدون ضرورت از خانه بیرون نروند و در صورت لزوم با حفظ حجاب و پوشش اسلامی می توانند به انجام کارها و تأمین لوازم زندگی بپردازند. خواهران و مادران به این نکته توجه داشته باشند که در حدیث آمده است «زن در آن لحظه از لحظات زندگی با خدای خود نزدیک تر است که در خانه باشد» و آن نماز زن افضل و اولی است که در یک اطاق مخصوص به او خوانده شود و از نماز زن که در مسجد محله خوانده می شود، آن نماز بهتر است که در داخل اطاق خوانده شود، و در روایتی چنین آمده است «و ما عبادت امرأة ربها مثل ان تعبده فی بیتها» هیچ عبادتی بهتر از آن عبادت که در خانه انجام می گیرد، برای زن وجود ندارد.

راهنمایی پیامبر (ص) به ام حمید (رض)

ام حمید (رض) از زنان بزرگوار زمان رسول اکرم (ص) است. روزی او به محضر پیامبر عرض کرد و گفت: «بسیار مایلم که پشت سر تو نماز بخوانم» پیامبر (ص) فرمودند من می دانم که تو نماز خواندن پشت سر من را بسیار دوست داری لیکن نماز تو در اطاق بهتر است از نمازی که در سالن خوانده شود، و نماز در سالن بهتر است از نمازی که محوطه منزل خوانده شود و نماز تو در محوطه منزل بهتر است از نمازی که در مسجد محله خوانده شود و نماز تو در مسجد محله بهتر است از آن نماز که تو در مسجد من آمده و آن را ادا کنی، بنابراین اظهار راوی ام حمید (رض) پس از شنیدن این سخن، محل ادای نمازش را برای همیشه، در یک گوشه تاریک اطاق که در معرض دید نبود، معین فرمود و نمازهایش را تا دم واپسین در آن مکان بنحوص می خواند.

انگیزه عمل نمودن به احکام دین در زنان دوران پیامبر و صدر اسلام به حد وفور وجود داشت، اینجا است که ام حمید (رض) با شنیدن حرف پیامبر جانی بنحوص را در گوشه خانه برای خواندن نمازها اختصاص داد و برای همیشه نمازها را در آنجا می خواند زنان امروز با وصف اینکه تا حدی از احکام آشنائی دارند و احادیث را می شنوند و می خوانند و از اهمیت حجاب و پوشش اسلامی آگاهند لکن در عمل کونااهی نشان می دهند، اولاً میل و رغبتی برای پیاده نمودن احکام اسلامی در زندگی شخصی ندارند و آنانکه توجهی به دین دارند بسیار مایل اند که احکام دین را، بر اساس توجهات فیزیکی نه توجهات شرعی، جامه عمل پوشانند حال آنکه اجر معنوی نهفته در توجهات شرعی است نه در تاویلات طبیعی

زنان باید از رفتن در مساجد خودداری کنند

عشق و انگیزه عبادت در بسیاری از زنان وجود دارد و این امر فی نفسه بسیار مایه خوشی و شایان تحسین است لیکن مایل هستند که نمازها را در مساجد بخوانند و در مواقع بخصوص مانند شب برأت و ختم قرآن خود را به مساجد می‌رسانند و رفتن به مساجد را کار درست موجب اجر می‌پندارند در صورتیکه پوشش اسلامی رعایت نمی‌شود و بدلیل همراه بردن بچه‌های کوچک حرمت مسجد نیز رعایت نمی‌گردد و به سبب عدم رعایت جو خاموشی و ایجاد سر و صدا، نماز آقایان را نیز دچار خلل می‌کنند، همه این امور از کارهایی است که اجتناب از آنها ضروری است.

روایت ام حمید (رض) بر این مدعی دلیل بارزی می‌تواند باشد زیرا او بسیار میل داشت که پشت سر رسول اکرم نماز بخواند و وقتی اظهار فرمودند، رسول اکرم (ص) توصیه فرمودند که در داخل اطاق نماز خوانند حالانکه یک نماز در مسجد پیامبر از هزار نماز بهتر است. از جواب رسول اکرم (ص) واضح است که زن باید نمازش را در منزل بخواند آنچه که رسول اکرم (ص) در جریان درخواست حمید (رض) فرمودند که نماز تو در مسجد محله بهتر است از نمازی که در مسجد من پیامبر بخوانی، متعلق به زمانی است که پوشش اسلامی بین زنان کاملاً رعایت می‌شد و زنان بدون آرایش و بدون استفاده از عطر و خوشبویی به مساجد می‌رفتند، در روایتی چنین آمده است لا تقبل صلوٰة امرأة تطیبت للمسجد حتی تفتسل غُسلها من الجنابة نماز آن زن که برای رفتن به مسجد خود را آراسته کند، پذیرفته نمی‌شود تا آنکه وسایل آرایش را ز خود نه ز یاد همانگونه که نجاست جنایت زدوده می‌شود، و مزید بر آن روال کار در زمان رسول (ص) چنین بود که زنان چون در آخر صفوف بودند از همه جلوتر از مسجد بیرون شدند و صحابه و مردان مامور بودند که تا آخرین نفر از زنان نرفته باشد، از مسجد بیرون نروند، آنان در مسجد می‌نشستند تا همه زنان بیرون روند، آنگاه بیرون می‌شدند، امروزه که نه پوشش اسلامی رواج دارد و نه تقوی و طهارت در مردان وجود دارد و زنان بجای پوشش و لباس ساده با تمام وجود خود را آراسته از منزل بیرون می‌آیند، در چنین شرایطی رفتن زن به مساجد منافعی بامزاج دین و شریعت است البته در صورت رعایت پوشش اسلامی و حاکمیت تقوی لازم در زنان و مردان می‌توان در حکم مذکور تجدید عمل نمود.

فرمان ام المؤمنین عایشه صدیقه (رض)

حضرت عایشه (رض) درباره زنان زمان خود می‌فرمودند «رسول اکرم (ص) اگر وضع زنان

زمان خود را مثل وضع زنان امروز (دوران بعد از وفات رسول اکرم) می دید یقیناً آنها را از رفتن به مساجد به شدت منع می کرد، همانگونه که زنان بنی اسرائیل از رفتن به مساجد منع کرده شدند (بخاری ص ۱۲۰ ج- ۱)

زنان وقتی که از رفتن به مساجد منع کرده می شوند، مسلم است که رفتن زن در بازار، در پارک ها، در قبرستان و شرکت آنان در جشنواره ها (بدون رعایت حجاب و پوشش اسلامی) منافعی با شئون اسلامی است. متأسفانه امروزه رسم بر این است که زنان کار خرید را باید انجام دهند، خریداری و تهیه لباس، سبزی، لوازم خانه و دیگر اشیاء لازم جزء وظایف زنان قرار گرفته است یا زنان این رسالت را قهراً از مردان گرفتند و مرد با کمال ناجوانمردی بجای اینکه خود خرید مایحتاج خانه را انجام دهد زن را دنبال کارها می فرستد

كتاب الزكاة و الصدقات

۳۴) وعن زينب امرأة عبد الله قالت خطبنا رسول الله (ص) فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فانكن اكثر اهل جهنم يوم القيامة (رواه الترمذی)

ترجمه: زينب همسر عبدالله بن مسعود (رض) از رسول اکرم (ص) روايت می کند که رسول اکرم (ص) خطاب به زنان فرمودند: شما زنان بکثرت صدقه کنيد حتی زيور آلات را؛ زیرا اکثریت اهل دوزخ روز قیامت از زنان خواهند بود. (مشکوه بحواله ترمذی صفحه ۱۶۰)

تفسير حديث ۳۴ رسول اکرم (ص) در بسیاری از موارد در اجتماع زنان سخن می گفتند و مطلبی که در حديث مذکور بآن اشاره شد، در یک اجتماع که همه شنوندگان و حاضرین در آن زنان بودند، بیان گردید، آن حضرت (ص) زنان را توصیه فرمودند که صدقه بدهيد چون صدقه شما را از آتش دوزخ نجات خواهد داد از آنجائی که زنان مرتکب انواع خطا و معصيت می شوند و بیشتر از مردان در گناهان کبیره مبتلا هستند، راه نجات ورهائی از آتش دوزخ به آنان نشان داده شد و آن اینکه بکثرت صدقه بدهند. حتی اگر ثروت هنگفتی نداشته باشند از زيور آلات خود در راه خدا انفاق کنند، لفظ «صدقه» در قرآن و حديث، برای زکات و هم برای صدقه نفلی بکار رفته است و در روايت مذکور استفاده آن برای هر دو معنی صحيح است.

زکات بر چه کسی فرض است؟

زکات بر هر مرد و زن بالغ که مالک نصاب شرعی باشد، فرض شده است، چه اين مال بصورت طلا و نقره، زيور آلات، اسکناس، در خانه یا در بانک باشد چه اسکناس یا هر مالی دیگر که ماليت و ارزش آن مساوی با $۵۲\frac{1}{۲}$ توله نقره باشد بآن نصاب اطلاق می گردد، بعضی ها بر این باورند که زکات فقط بر کسانی که ثروت هنگفت دارند و بقول معروف و ملیونر هستند، فرض است، در صورتیکه برای فرضيت زکات ملیونر بودن شرط نیست. دقت کنید که $۵۲\frac{1}{۲}$ توله نقره را در برابر چقدر تومان می توان خريد؟ قيمت هر توله اگر هزار تومان باشد قيمت مجموعی آن ۵۰ هزار تومان خواهد بود، یعنی هر کس که ۵۰ هزار تومان داشته باشد مالک نصاب شرعی است و بر او پرداخت زکات فرض است، بسیاری از زنان بقدر نصاب دارند لکن زکات نمی پردازند نتیجتاً تمام عمر را در حال معصيت می گذرانند و در حال معصيت دارفانی را وداع خواهند گفت - زنان ممکن است پول نقد نداشته باشند لکن اکثریت آنان زيور آلات بقدر نصاب را دارند و پرداخت زکات بر آنان واجب است لکن پرداخته نمی شود، این گونه زيور آلات در قیامت عذاب جان خواهد بود، (خداوند همه را از آن نجات دهد)

مساله: در کالاهای تجارتی که قیمت آن معادل ۵۲ توله نقره باشد زکوة واجب است.

مساله: نصاب شرعی طلا ($۷\frac{1}{۴}$ توله) برابر با $۱۸/۷۵$ مثقال می باشد. اگر شخصی از یک نوع مال بقدر نصاب شرعی را ندارد لکن مقداری طلا، مقداری نقره و مبلغی پول دارد که ارزش مجموعی اینها بحد نصاب می رسد، در اینصورت زکات واجب است. به این مطلب توجه شود، با عنایت بحکم مذکور کمتر زنی وجود دارد که مالک نصاب نبوده و زکات بر او فرض نباشد. بر هر فرد مسلمان چه زن یا مرد لازم است که دارایی خود را دقیقاً محاسبه نموده زکوتش را بپردازد بسیاری از زنان می پندارند که زیور آلات چون مستعمل اند، زکات ندارند، این تصور اشتباه است طلا و نقره بهر شکلی که در ملک انسان بیاید وقتی بحد نصاب شرعی برسد زکات در آن و واجب می گردد، این حکم در روایات بعدی خواهد آمد.

مساله: اگر کسی صاحب مال شود که ارزش آن بقدر نصاب شرعی باشد زکوة بر او واجب است به شرط آنکه یکسال کامل بر آن مال بگذرد یعنی آن مال یکسال کامل در ملکیت او بماند.

مساله: اگر شخصی در آغاز سال مالک نصاب بود و در وسط سال مقداری از دارایی اش از بین رفت لکن در آخر سال دوباره مقداری مال بدستش آمد که اگر با دارایی قبلی اش رویهم حساب کرده شود، قیمت مجموع بحد نصاب شرعی می رسد، زکات واجب می گردد.

گرفتن زکات برای کسی که مالک نصاب است

گر شخصی مقدار یک نصاب شرعی که موجب زکات است، داشته باشد برای او زکات گرفتن روانیست و اگر زکات به چنین کسی داده شد، ادا نمی گردد، دادن زکوة به کسانی جایز است که بقدر نصاب شرعی را نداشته باشد و از سادات هم نباشند، و بسیاری از زنان که شوهران شان را از دست می دهند و بیوه می شوند، صرفاً بدلیل بیوه بودن بآنان زکوة داده می شود، در صورتیکه قیمت زیور آلات مورد تملک آنها بحد نصاب می رسد اگر زکات به چنین بیوه ها داده شد، ادا نمی گردد و گرفتن زکات برای آنها نیز حلال نیست.

در میعاد زکات سال هجری قمری معتبر است

ادای زکات بعد از گذشت هر یک سال بحساب هجری قمری واجب می شود. سال میلادی یا شمسی را مبنی قرار دادن صحیح نیست، زیرا بحساب میلادی اگر محاسبه شود پرداخت زکوة در هر سال ده روز بتأخیر می افتد و بعد از گذشت ۳۶ سال زکوة یکسال بعهده باقی خواهد ماند. لذا احتیاط در این است که در پرداخت زکوة سال هجری قمری مبنای محاسبه قرار داده شود.

مقدار زکات چقدر است؟

بعد از پایان هر سال بحساب هجری قمری $۲\frac{1}{۴}$ درصد یا ۲۵ در هزار از قیمت کل دارایی را بعنوان زکات باید پردازد. مسلماً لطف خداوند شامل حال بندگان است که تنها یک چهلیم مال را زکوة قرار داده و آن یک چهلیم نیز به نفع بندگان خدا استفاده می شود و چون خداوند بی نیاز است؛ اوست که به همه مال و نعمت بخشیده است. آنچه را که شما می دهید پاداش شان را در قیامت خواهید یافت و علاوه بر پاداش معنوی، دارایی شخص نیز بدلیل پرداخت زکات در دنیا از گزند و خسارت در امان خواهد ماند و پیشرفت خواهد کرد، رسول اکرم (ص) سوگند یاد فرمودند و گفتند هیچ مالی از پرداخت صدقه هرگز کم نخواهد شد «ما نقص مال عبد من صدقة» مشکوه ص ۴۵۱

بسیاری از زنان می پرسند که غیر از زیورآلات چیزی دیگری نداریم و وجه زکات اگر از زیورآلات پرداخته شود به مرور زمان زیورآلات ما تمام خواهند شد. برای حل این مشکل نخست باید گفت که وجه زکات را زن می تواند از شوهرش بگیرد. او که برای تأمین خواسته بی جاو صرفاً بمنظور تحقق بخشیدن به مدهای وارداتی، در ماه مبلغ هنگفتی به دختران و همسرش می دهد چگونه ممکن است جهت نجات آنان از دوزخ $۲/۵\%$ را که مبلغ ناچیزی است، نمی پردازد فرضاً اگر شوهر از دادن وجه زکات خودداری کرد، مقداری زیورآلات باید فروخته شود، چون در حدیث مذکور خواندیم که مال از دادن زکات کم نمی شود، اگر زکات پرداخت شود یقیناً خداوند مال بیشتری خواهد داد و زیورآلات اضافه خواهد شد شرط آن است که بسوی خداوند گام برداری، فرض کنید که زیورآلات در اثر پرداخت زکات تمام شدند، فکر می کنید که ضرر کرده اید؟ خیر رهای از دوزخ و رسیدن به نعمت های لایزال بهشت بهره کمی است؟ اکنون بسیار مناسب است داستانی که بیان می گردد و متعلق به یک زن دوران رسول اکرم (ص) است بخاطر سپرده شود.

زکات زیورآلات را ندادن موجب عذاب است

۳۵ عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدّة ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم معها ابنتها و في يدها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها اتعطين زكوة هذا قالت لا قال افسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، قال فخلعتهما فالتفتها الى النبي صلى الله عليه وسلم و قالتها لله ورسوله - ابو داؤد ص ۲۱۸

ترجمه: عمر بن شعيب از پدر و جدش نقل می کند، زنی در حالیکه دخترش را همراه داشت در

محضر رسول اکرم (ص) آمد و دخترش دو انگوی بسیار کلفت که از طلا بودند، را در دست پوشیده بود - رسول اکرم (ص) از آن زن پرسید، آیا زکوة این زیور آلات را می‌پردازی؟ آن زن گفت خیر، رسول الله فرمود: آیا دوست داری که در اثر ندادن زکات آنها، دو انگو از آتش روز قیامت بتو پوشانده شود؟ با شنیدن این سخن، آن زن هر دو انگو را از دست دخترش بیرون آورده، تقدیم رسول اکرم (ص) کرد و گفت اینها در راه خدا و رسول دادم، به هر مصرفی که تو صلاح بدانی هزینه شود، من دیگر اینها را پیش خود نگاه نمی‌دارم.

تفسیر حدیث ۳۵ یاران پیامبر (ص) چه زن و مرد درباره قیامت زیاد می‌اندیشیدند و از عذاب آنجا زیاد می‌ترسیدند - از روایت مذکور مطلع شدید که یک زن صحابه به محض شنیدن عذاب دوزخ چگونه زیور آلات خود را صدقه نموده و در اختیار رسول اکرم (ص) قرار داد تا در راه خدا صرف شود، اگر چه راه نجات از عذاب وجود داشت و آن اینکه زکات سالهای گذشته را می‌پرداخت و برای آینده تصمیم می‌گرفت که زکوة بپردازد لکن او نمی‌خواست که زیور آلات نزد او باشد چون احتمال داشت که در پرداخت زکوة دوباره کوتاهی شود و اسباب عذاب فراهم آید، آری فکر آخرت چنین بر یاران رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم حاکم بود (رضی عنهم و رضوعنه)

فضیلت صدقه غیر واجب

(۳۶) عن اسماء رضی قالت، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انفقی و لا تحصی فیحصی الله علیک و لا توعی فیوعی الله علیک ارضحی ما استطعت (رواه البخاری و مسلم).
ترجمه: اسماء رضی می‌گوید، که رسول اکرم (ص) خطاب به من فرمودند: در راه خدا اتفاق کن تا خداوند بر تو اتفاق کند، اموالت را شمرده جمع نکنید، زیرا خداوند بر شما تنگی می‌آورد. همچنین مال را بند و محصور نکنید زیرا خداوند عطاء و بخشش را از شما باز می‌دارد، و در حد توان بر مستمندان بی‌نویان اتفاق کنید، (شکوة المصابیح ص ۱۶۴ بحواله بخاری)

تفسیر حدیث ۳۶ اسماء (رض) دختر بزرگ حضرت ابوبکر (رض) بود و ده سال از ام المومنین حضرت عایشه (رض) بزرگتر بود و در مکه به آغوش اسلام در آمد و بقول مورخین هیچ‌دهمین نفر بود که اسلام را پذیرفت و پیوستن یک نفر به جمع مسلمانان در آن زمان اهمیت بسزائی داشت لذا هر کس که به آغوش اسلام در می‌آمد، نوشته می‌شد که نفر چندم است.

روایات متعددی از اسماء در کتب حدیث منقول است. اسماء اهلیه زبیر بن العوام است که یکی از خاصان و مقربان رسول اکرم (ص)، بود. عبدالله بن زبیر و عروه بن زبیر از فرزندان مشهور حضرت اسماء و زبیر بن عوام هستند که ذکر این دو بزرگوار در کتب احادیث نیز بکثرت آمده است، عبدالله بن زبیر در مکه حکومتی علیه حکومت سلطان وقت عبد الملک بن مروان تشکیل داده بود. حجاج بن یوسف که از والیان بسیار مستبد و جابر عبد الملک بن مروان بود به مکه یورش برد، عبدالله بن زبیر را به شهادت رساند، اسماء مادر گرامی عبدالله بن زبیر در آن زمان در قید حیات بود، حجاج پس از به شهادت رسانیدن عبدالله، پیش او آمد و گفت دیدی که فرزندان به چه سرنوشتی دچار شد؟ یعنی اینکه او پس از اینکه شکست خورد کشته شد، حضرت اسماء (رض) بدون کمترین خوف و هراسی بلافاصله جواب دادند، آری «رئیتک افسدت علیه دنیا و افسد علیک آخرتک»، یعنی حاصل جنگ تو با فرزندم این بود که تو دنیای فرزندم را از بین بردی و او آخرت تو را ویران کرد. مشکوة المصابیح ص ۵۵۲.

زیرا که تو (حجاج) با طرف داری از یک پادشاه، صحابه پیامبر را که خلافتی صحیح تشکیل داده بود به شهادت رساندی، آری، زنان مسلمان صدر اول بسیار با جرأت و غیور بودند حقیقت این است که دل با جرأت، ایمان مستحکم می خواهد، اگر ایمان مستحکم باشد، زبان هرگز از گفتن حق ابائی نخواهد داشت. دیدید که یک پیرزن ستم دیده چگونه حاکم عراق و حجاز را جواب دندان شکن داد؟!

سه پند از رسول اکرم (ص) در مورد مال

حضرت اسماء در محضر مبارک رسول اکرم (ص) رفت و آمد داشت و جواب مسایل را از رسول اکرم (ص) دریافت می کرد، روزی رسول اکرم (ص) توجه ایشان را بر انفاق در راه خداوند معطوف داشته، نکاتی چند را یادآور شدند.

اول: فرمودند: آنفقی انفاق کنید.

دوم: فرمودند: لّا تحصی شمرده جمع نکنید یعنی در فکر جمع کردن نباشید یعنی بشمارید که امروز صد هزار است فرد اینقدر اضافه می شود، و بعد از یک هفته به یک میلیون خواهد رسید و ... حتی در فکر جمع کردن از انفاق در جهت تأمین نیازهای اولیه اش امتناع می ورزد و به مستمندان هم کمک نمی کند، این شیوه مؤمنان نیست، آری شیفتگان دنیا و دل دادگان ثروت چنین می کنند که پول و ثروت اندوزی را جان و ایمان خود قرار داده، فکر می کنند که

زندگی فقط برای اندوختن ثروت است و به چنین کسانی در حدیث، «عبدالدينار و الدرهم» بندگان درهم و دينار گفته شده است و رسول اکرم (ص) چنین کسانی را دوست نمی داشت و از آنان اظهار تنفر می نمود و برای همین است که فرمود: تعس عبدالدينار و عبد الدرهم و عبد الخميصة ان اعطى رضى و ان لم يعط سخط تعس و انتكس و اذشيك فلا انتكش ترجمه: بی آينده باد کسی که غلام زر و مال است، اگر به نوایی رسيد راضی خشنود است و در غير اينصورت ناراضی است، چنین کس اگر خاری به پایش خلید کسی آن را بیرون نکند. پند دوم، فرمودند: لا تحصی یعنی موقعی که به مستمندان کمک می کنی پول را بدلیل اینکه از مبلغی که در نظر گرفتم بیشتر نداده باشم، بشمارید که اگر یک تومان اضافه شد، بسیار ناراحت و پشیمان شوی و دست را بسوی فقیر دراز می کنی تا یک تومان را از آن پس بگیري مسلماً این گونه عمل نمودن، نشانه حب مال است.

سپس فرمودند فیحصی الله علیک یعنی تو اگر همه اش در فکر شمردن و جمع کردن باشی و به مستمندان کمک نکنی، خداوند نیز دروازه رزق را بر تو خواهد بست و از وی حساب بتو خواهد داد و اگر زیاد هم بدهد خیر و برکت را از آن خواهد گرفت.

بعضی از علماء و کارشناسان اسلامی معنی و مفهوم «فیحصی الله علیک» را چنین بیان کردند که اگر وقت هزینه در راه خدا به احتمال اینکه زره زائد خرج شود، پولت را بدقت بشمارید و در این باره سخت گیری کنید، آنگاه خداوند نیز وقتی که حساب و کتاب نعمتهایی را که به توداده است، سخت گیری خواهند کرد و تو را به سختی مورد مواخذه قرار خواهد داد و تو در آنوقت چگونه تسویه حساب خواهی کرد؟ پس خداوند به تو انعام کرده تا تو در راه او و بر بندگان او انفاق کنی

در قرآن چنین آمده است «احسن کما احسن الله الیک» «همانگونه که خداوند بر تو، احسان نموده است تو نیز بر خلق خدا احسان کن»

در پند سوم فرمودند و لا توعی فیوعی الله علیک یعنی مال را ذخیره نکن و گر نه خداوند درهای خزانه اش را بر روی تو خواهد بست و کمتر مورد الطاف ذات حق قرار خواهی گرفت. واقعیت این است که انفاق بر خلق خدا موجب ازدیاد رزق خواهد شد، اگر در ظاهر رزق کم می شود لکن توأم با خیر و برکت خواهد بود

آنانکه معتاد جمع آوری و ذخیره اندوزی هستند، در جهت تامین نیازهای خود و فرزندان خود هزینه نمی کنند چه رسد به مستمندان و محتاجان، اینها حقوق و فرائض شرعی اموال شان را نیز بجا نخواهند آورد. مانند: زکوة، صدقه فطر قربانی و به حقوق بندگان، مانند حقوق پدر

و مادر و غیره کمترین التفاتی نخواهند نمود غافل از اینکه عاقبت این کوتاهی بسیار نامطلوب است. در قرآن در این باره چنین آمده است.

كَلَّا اِنَّهَا لَطٰقٌ نِّزَاعٌ لِّلشُّوۡى تَدْعُوۡا مِنْ اَدْبُرٍ وَّتَوَلٰى وَ جَمَعَ فَاوَعٰى - (سوره معارج)
ترجمه: آری، آن آتش چنان شعله ور است که پوست انسان را می کند و آن آتش کسی را تعقیب می کند که از اطاعت سرباز زده است و به هدایات اسلامی عنایت ننموده است و دل به اندوختن ثروت بسته است.

و در پند چهارم فرمودند «ارضخی ما استطعت» در حد توان در راه خدا انفاق کن، واژه در حد توان بسیار وسیع است هر ثروتمند و مستمند می تواند آن را جامه عمل پوشاند واقعیت این است که انفاق فی سبیل الله و هزینه کردن و سرمایه گذاری کردن در راه خدا نیاز به ثروت ندارد بلکه نیاز به جهت آخرت دارد - ثروتمند و مستمند هر دو می توانند در راه خدا سرمایه گذاری کنند البته هر کدام در حد توان خود، درست همانگونه که برای تأمین نیازهای زندگی همه ما سرمایه گذاری می کنیم لکن هر یک بفرخور توان خود، اگر فکر آخرت داشته باشیم. همه ما باید برای آن سرمایه گذاری کنیم - کارشناسان دین و عالمان فن حدیث بر این باورند که این واژه «در حد توان» را رسول اکرم (ص) از آن جهت فرمودند که حضرت اسماء در آن موقع از نظر مالی بی بضاعت بودند و هم چنین اشاره است به این نکته که زن می تواند در حد معروف از مال شوهرش در راه خدا مال کمی را انفاق کند.

زنان دوران پیامبر زیور آلات را در اجتماع عید صدقه نمودند

عن عبد الرحمن بن عباس قال سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي (ص) قال نعم فصلی ثم خطب ثم اتى النساء و معه بلال فوعظهن و ذكر هن بالصدقه فرأيتهن يهوين بايديهن يقذفن في ثوب بلال ثم انطلق هو و بلال الى بيته و في رواية فبسط بلال ثوبه فيلقين الفتح و الخواتيم في ثوب بلال رواه البخاری ص ۱۳۳

ترجمه: عبد الرحمن بن عباس می گوید «از ابن عباس (رض) سوال شد آیا در اجتماع عید، با رسول اکرم (ص) همراه بودید؟ ابن عباس (رض) گفت: آری؛ در اجتماع عید همراه رسول اکرم (ص) بودم، رسول اکرم (ص) در پایان نماز به ایراد خطبه پرداختند و سپس در جمع زنان حاضر در مصلى تشریف آوردند و درباره آخرت و صدقه تذکراتی دادند، آنگاه، بلال (رض) که همراه ایشان بودند، چادر را جهت جمع آوری کمک پهن کردند، دیدم که زنان زیور آلات را بیرون آورده و با کمال عشق و علاقه در آن چادر، می انداختند، انگشتی های بسیار با ارزشی در میان زیور آلات صدقه شده مشاهده می شد.

تفسیر حدیث ۳۷ در روایتی دیگر از ابن عباس چنین آمده است «اللی اذانیهنَّ و حلوقهنَّ یدفعن الی بلالٍ فَرَأَتْهُنَّ یَهِوینَ» یعنی زنان را دیدم که در اثر تشویق رسول اکرم (ص) زیور آلات را از گوش و گردن بیرون آورده به رسول اکرم (ص) تقدیم می کردند آری از روایت مذکور چنین برمی آید که آن دلدادگان آخرت و شیفتگان بهشت برین انگشتر، گلو بند و النگوهای خود را جهت کسب اجر معنوی و مزد اخروی به دربار رسالت تقدیم می داشتند - استفاده از اموال صدقه برای رسول اکرم (ص) و بنی هاشم ممنوع بود و رسول اکرم (ص) صدقات را برای رفع نیاز مستمندان جمع آوری نموده و سپس حسب مصلحت بین فقراء و مساکین توزیع می کرد روایت مذکور حکایت از عشق و علاقه خواهران و مادران صدر اسلام نسبت به بذل و سخاوت را دارد و نشانگر این نکته است که زیور آلات و زنگی پر زرق و برق در برابر عشق آخرت و ثواب بهشت جاوید در نظر آنان بسیاری بی ارزش بود و از آنجائی که به معاد و جنت دوزخ یقین کامل داشتند برای بدست آوردن زینت و زیور آلات بهشت، زیور آلات دنیوی را بدون پس و پیش نثار راه خدا کردند و محرومیت چند روزه دنیای فانی را در برابر حرمان از نعمت های همیشگی ترجیح دادند - آری این کمال دانشمندی است «الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت» دانشمند کسی است که هوای نفس را مهار نموده و برای آخرت عمل کند» خداوند این توفیق را شامل حال همه مومنین گرداند آمین

مساله: از زن و شوهر هر کدام که مالک زیور آلات است، ادای زکوة بعهده اوست، بعضی از شوهران می گویند که زیور آلات را به خانم داده ام لذا او خود مسؤول پرداخت زکوة است، لکن خدای ناخواسته اگر نزاعی یا طلاق واقع شود، شوهر است که برای پس گرفتن زیور آلات پا را در یک کفش می گذارد، این اصرار و لج بازی در پس گرفتن زیور آلات نشانگر این امر است که مالک آنها شوهر است، نه خانم و شوهر فقط بخاطر اینکه زیر بار زکوة نرود، زیور آلات را مملو که زن معرفی نموده است البته اگر زیور آلات بعنوان مهریه به زن داده شوند، یا زن از وجه مهریه آنها را خریده است و یا بصورت ارث از پدر و مادر به زن رسیده است، مملو که زن هستند و پرداخت زکوة بعهده اوست.

مساله: زیور آلاتی که متعلق به شوهر هستند و او مالک آنها است زن نمی تواند آنها را صدقه کند.

مساله: زیور آلاتی که برای دختران نابالغ خریداری شوند و مورد استفاده آنها هستند، اگر ملکیت نیز از آنهاست پس بر آنها زکوة واجب نیست و اگر ملکیت مال پدر و مادر یا کسی دیگر از اولیاست، هر که مالک است او مسؤول پرداخت زکوة است.

۳۸) عن اسماء (رض) قالت، قدمت علی امی و هی مشرکة فی عهد قریش فقلت یا رسول الله انّ امی قدمت علی و هی را غبة افاضلها قال نعم صلیها (رواه البخاری و مسلم)
ترجمه: اسماء (رض) می گوید: در زمانی که رسول اکرم (ص) با مردم مکه قرار داد و پیمان صلح بسته بودند، مادر من در مدینه آمد و او هنوز مسلمان نشده بود، از رسول اکرم (ص) پرسیدم: مادر آمده و انتظار دارد که من او را کمک کنم آیا رواست که با او صله رحمی کنم و حسب استطاعت چیزی به او دهم، رسول اکرم (ص) فرمودند: آری، در حق مادرت احسان کن (بخاری و مسلم)

تفسیر حدیث ۳۸ اسماء و پدر بزرگوارش حضرت ابوبکر (رض) در همان اوائل به آغوش اسلام در آمده بودند بلکه حضرت ابوبکر (رض) از میان مردان بالغ نخستین کسی بود که دین اسلام را پذیرفتند، لکن مادر اسماء (رض) تا آن زمان که جریان مذکور اتفاق افتاد؛ مشرف باسلام نشده بودند - رسول اکرم (ص) بدنبال شرارت و آزار و اذیت کفار مکه، خانه و مسکن خویش را به قصد مدینه منوره ترک کرده بودند به عبارتی به مدینه منوره هجرت کرده بودند. زیرا کفار نمی گذاشتند که مسلمانان زندگی توأم با امن و آسایش داشته باشند، لذا بعد از هجرت نیز شرارت را ادامه داده به جنگ با مسلمانان پرداختند و در غزوات معروف بدر و احد که به شکست کفار انجامید و این دو جنگ که در تاریخ اسلام از اهمیت والایی برخوردارند، حاصل شرارت کفار مکه بودند - مسلمانان وقتی حمله کفار را پاسخ می گفتند چنان آنها را دچار ذلت و مواجه با شکست نمودند که طعم تلخ آن هرگز از کام آنها زدوده نمی شد و در هر معرکه بجای اینکه نفعی برده باشند بشدت متضرر شدند - مسلمانان از لحاظ عده و عده اگر چه به مراتب از کفار کمتر بودند، لکن ایمانی قوی و مستحکم داشتند و شهادت در راه خدا را می پسندیدند لذا در هر پیکار بر کفار چیره شدند و کفر تا دندان مسلح هرگز نمی توانست آنان را شکست دهد. نتیجتاً آماده شدند که قرار داد صلح مشروط را به مدت ده سال به امضاء برسانند - این قرار داد صلح در سال هفتم هجری با امضاء رسید و از جمله شرایط آن یکی این بود که هیچکدام از طرفین حق حمله به دیگری را نخواهد داشت - از آنجا که این قرار داد صلح در مکان حدیبیه با امضاء رسید، بنام قرار داد یا صلح حدیبیه، شهرت پیدا کرد - این صلح زمینه رفت و برگشت و دید و بازدید اعضاء یک گروه را با اعضاء گروه دیگر فراهم می ساخت - افراد طرفین از لحاظ اعتقادی اگر چه دشمن یکدیگر بودند، لکن از لحاظ فیزیکی و

خویشاوندی نهایتاً با همدیگر نزدیک بودند، لذا طبعاً بسیار مایل بودند که با هم دید و بازدید داشته باشند، زیرا موقعیت اعتقادی چنین بود که پدر مسلمان فرزند کافر، دختر مسلمان مادر مشرک یا عکس این

یک برادر پیر و دین حق و آن دیگری شیفته بت پرستی، آنانکه مسلمان بودند، تمام خانه و کاشانه و مال ثروت را در مکه ترک گفته به مدینه منوره هجرت نمودند چون محبت خدا را در دل داشتند محبت غیر خدا در دل آنها جای نداشت.

بعد از امضاء قرار داد صلح که امنیت را به منطقه باز گرداند و زمینه دید و بازدید و ملاقات‌ها بوجود آمد، عده‌ای قصد زیارت و ملاقات با خویشاوندان را کردند در این هنگام بود که مادر اسماء (رض) از مکه به مدینه رفتند جمله «فی عهد قریش» که در حدیث مذکور آمده است، همین معنی را دارد مادر اسماء تا آن لحظه مسلمان نبودند لکن بدلیل نیازی که داشتند مایل بودند که از جانب دختر کمکی به وی شود، اما دختر آنوقت فقط جنبه فرزندی نداشت بلکه در عین حال که فرزند مادر بود، خود را حافظ حق و پاسدار حريم اسلام می‌دانست - تصورش بر این بود که مادر اگر چه مادر است ولی غیرمسلمان است. ممکن است کمک کردن او خلاف منشاء الهی باشد؟ این تصور او را واداشت که به محضر حضرت رسول اکرم (ص) جهت دریافت آنچه که وی را دچار شک نموده است حاضر گردد. اسماء می‌گوید: پس از حضور به خدمت آن حضرت (ص) عرض نمودم: یا رسول الله مادرم آمده و انتظار دارد که او را کمک مالی کنم درین مورد نیاز به راهنمایی دارم تا آنچه که حق است بدان عمل کنم رسول اکرم (ص) فرمودند: مانعی ندارد؛ با مادرت نیکی و احسان کن تا صله رحمی تحقق پیدا کند.

مسلماناً اسلام آئین عدل و انصاف است با وجود اختلاف عقیده با پدر و مادر و کافر بودن آنان، فرزندان را به همکاری و حسن سلوک و به پاسداری از حقوق والدین دعوت می‌کند - اختیار کفر یا انجام هر گونه گناه صغیره و کبیره با طاعت از والدین هرگز روا نیست لکن خدمت و کمک مالی در صورت نیاز واجب و ضروری است ولو اینکه پدر مادر کافر باشند.

قرآن درین مورد چنین می‌گوید: «وان جاهدک علی ان تشرک بی مالیس لک به علم فلا تطعمهما صاحبهما فی الدنیا معروفاً واتبع سبیل من اناب الی»

ترجمه: آن دو (پدر و مادر) اگر تو را بر شریک گرفتن چیزهائی که تو از آنها خبر نداری، با من، مجبور کنند از آنان اطاعت نکن و در دنیا با آنان رفتار خوب داشته باشی، و از کسانی که در راه من گام بر می‌دارند، تبعیت کن

حق بسیار واجب و مهمی از والدین بر عهده فرزندان است، متأسفانه فرزندان امروز پس از ازدواج چنان از والدین قطع ارتباط می کنند که گوئی کمترین آشنایی بین آنها وجود نداشته است؟

ثواب انفاق بر فرزندان خود

۳۹) عن ام سلمة (رض) قالت، قلت يا رسول الله إلی اجر ان أنفق علی بنی ابی سلمة انما هم بنی فقال انفق علیهم فلک اجر ما إنفق علیهم (رواه البخاری و مسلم)
ترجمه: ام سلمه (رض) می گوید «از رسول اکرم (ص) پرسیدم اگر بر فرزندان شوهر سابق که آنان نیز چون فرزندان من هستند، انفاق کنم اجر دارد؟ رسول الله فرمودند: آری، بر آنان انفاق کن که اجر انفاق به تو خواهد رسید (مشکوٰۃ البیاض بحواله بخاری)

تفسیر حدیث ۳۹ ام سلمه از ازواج مطهرات وراوی صدها حدیث و یکی از ناشران علوم و معارف اسلامی هستند، نام او هند بود و شوهر اولش «ابوسلمه» نام داشت. زن و مرد هر دو قبل از هجرت در مکه مکرمه مشرف باسلام شده بودند - برای اسلام زحمات زیادی را متحمل شدند - هر دو ابتدا به حبشه و بار دوم به مدینه منوره هجرت کردند لکن در هجرت به مدینه هر دو با هم نبودند زیرا مشرکین در آن موقع در مکه غلبه داشتند - زن و شوهر وقتی آماده هجرت شدند فامیل شوهر، یعنی فامیل ابوسلمه ام سلمه را نگذاشتند که با شوهرش به مدینه هجرت کند، درست یکسال بعد ایشان موفق شدند که به مدینه مهاجرت کنند او دختری بنام سلمه داشت از آن جهت که اسمش ام سلمه و اسم شوهرش ابوسلمه بود - این گونه اسم گذاری در عرب بسیار رواج داشت و این را کنیه می گفتند و در بسیاری موارد نام اصلی فراموش شده و شخص به وسیله کنیت شناخته می شد - در سال چهارم هجری بعد از وفات ابوسلمه و گذشت عده رسول اکرم (ص) با ایشان ازدواج کردند، ام سلمه وقتی که به خانه پیامبر (ص) آمد فرزندان ابوسلمه را با خود همراه داشت، رسول اکرم (ص) آنها را تربیت می کرد و ام سلمه (رض) از دارایی شخصی خود بر آنان نیز انفاق می کرد و چنین پنداشت که انفاق بر فرزندان ابوسلمه از باب تادیه حقوق اولاد است شاید اجری و ثوابی نداشته باشد - از رسول اکرم (ص) دراین مورد سوال شد، جواب دادند «انفاق کنید که یقیناً اجر خواهی برد زیرا که انفاق بر فرزندان نیز موجب ثواب است.

اصل مطلب اینجا است که خداوند بر بندگانش بسیار مهربان است - مال حلال بر هر کس

که اتفاق شود، در عوض خداوند اجر خواهد داد حتی اگر بر نفس خویش خرج کنی، ثواب دارد.

آری: این بزرگواری از آن اوست که برای خود و فرزندان خود اتفاق می‌کنی و در عوض از خزانه غیب ایزد متعال اجر خواهی برد.

انفاق یک دانه خرما در راه خدا

۴۰) عن عائشة (رض) قالت، جاءتنی امرأة ومعها ابتتان لها تسالنی فلم تجده عندی غیر تمرّة واحدة فاعطيتها اياها فقسمتها بین ابنتها و لم تاكل منها فخرجت فدخل النبی (ص) فحدثته قال من ابتلی من هذه النبات بشی فاحسن الیهن کَنّ له سترأمن النار - (رواه البخاری و مسلم) ترجمه: از ام المومنین عایشه (رض) روایت است که می‌گوید: زنی که دو دختر کوچک همراه داشت پیش من آمد و چیزی برای خوردن از من سوال کرد، چیزی بجز یک دانه خرما نزد من یافت نشد لذا همان یک دانه خرما را به آن زن دادم، او آن خرما را به دو حصه تقسیم کرده به دو دختر خود داد و خود چیزی نخورد و از خانه بیرون رفت و بلافاصله رسول اکرم (ص) وارد منزل شدند و من او را از کل جریان آگاه نمودم آنگاه فرمودند هر کس عهده‌دار پرورش و تربیت یک یا دو دختر شود و آنان را خوب تربیت کند، روز قیامت آن دختران در برابر آتش دوزخ جهت نجات مربی خویش خود را سپر خواهند ساخت.

تفسیر حدیث ۴۰: آن زن که برای تکدی پیش ام المومنین حضرت عایشه (رض) آمده، بجز یک دانه خرما چیزی دیگر نزد عایشه نبود؛ او آن یک دانه خرما را بدور از این تخیل که بسیار ناچیز و انفاق آن خلاف شأن من است، با کمال اخلاص به آن زن سایله تقدیم کرد - واقعیت چنین است که کمیت یا مقدار، نزد خداوند ملاک ارزش نیست؛ آنچه که نزد خداوند ارزش دارد کیفیت و اخلاص عمل است - انفاق یک دانه خرمائی توام با اخلاص از یک خروار بار یا مراتب بهتر است - قرآن چنین می‌گوید: «و ما تقدموا لا نفسکم من خیر تجدوه عند الله»، آنچه را که قبل از رفتن خود تقدیم راه خدا می‌کنی، اجرش را خواهی یافت.

در روایتی از رسول اکرم (ص) چنین آمده است اگر کسی برابر یک دانه خرما از مال حلال، در راه خدا صدقه کند، خداوند عمل او را ارج نهاده، می‌پذیرد. سپس آن صدقه را برای کسی که انفاق نموده است پرورش داده تا چندین برابر آن را می‌افزاید ببین لطف خدا را بنده یک دانه خرما صدقه می‌کند و او باندازه کوهها ثواب می‌دهد آری این سخاوت را خدا دارد - از

صدقه دادن هرگز فرار نکنید - صدقه در عین حال که نیاز مستمند را بر طرف می‌سازد برای صدقه دهنده اجر معنوی را به ارمغان می‌آورد.

فضیلت پرورش دختران

روایت حضرت عایشه در عین حال که نشانگر فضیلت صدقه است، اهمیت پرورش و تربیت دختران را نیز برای ما معرفی می‌کند - دختران بطور کلی در برابر پسران ناتوان‌تر و ظاهراً توقع و امید والدین در حق آنان کمتر است از توقع و امیدی که در حق پسران دارند - اینجا است که در بعضی جوامع، دختران زندگی بسیار بی‌ارزش و تحقیرآمیزی را می‌گذرانند حتی از حقوق اجتماعی و انسانی محروم نگاهداشته می‌شوند - رسول اکرم (ص) تربیت و پرورش دختران را موجب اجر معرفی نموده فرمودند: کسی که عهده‌دار تربیت و نگهداری دختران است، از دوزخ دور نگاه داشته می‌شود و آتش دوزخ بر وی حرام است و خدمت به فرزندان دختر، روز قیامت در برابر عذاب جهنم مانع خواهد شد خدمت به دختر خود یا هر دختر یتیمی دیگر این اجر معنوی را دارد - بسیاری زنان در حق دختران شوهر و بسیاری از مردان در حق دختران بیوه یا در حق دخترانی که بدلایلی ازدواج‌شان بتأخیر می‌افتد انواع ستم و برخوردهای نامناسب را روا می‌دارند و بعضی از مردان بخاطر ازدواج دوم فرزندان همسر اول را مورد ظلم و ستم قرار داده و از ادای حقوق آنان سرباز می‌زنند، این افراد سنگ دل و قسی‌القلب باید از روایت مذکور درس عبرت حاصل نموده از حرکات ظالمانه خود باز آیند سراقه بن مالک (رض) از رسول اکرم (ص) نقل می‌کند، روزی رسول اکرم (ص) خطاب بر یاران فرمودند: آیا بهترین صدقه را به شما نشان ندهم؟ سپس فرمودند بهترین صدقه آن است که بر دخترت، همان دختر که بخاطر طلاق یا فوت شوهر بیوه شده است و از خانه شوهر به خانه نوآمده و کفیلی غیر از تو ندارد، انفاق کنی.

در روایتی دیگر چنین آمده است کسی که خرج و هزینه تربیت و پرورش سه دختر یا سه خواهر را بعهده گرفته و در تربیت اسلامی آنان سعی و تلاش نماید تا آنان از خدمات او بی‌نیاز گردند، خداوند رستگاری و جنت را برای او واجب خواهد کرد - یکی از یاران سوال نمود یا رسول الله اگر بجای سه دختر و سه خواهر دو دختر و یا دو خواهر را چنین تربیت کند چگونه است؟ فرمود همان اجر را دارد - راوی اضافه می‌کند اگر از یک دختر و یک خواهر سوال می‌شد، رسول اکرم (ص) برای یک دختر و یک خواهر نیز همین اجر را اعلام می‌فرمودند.

برقرار نمودن روابطه خویشاوندی با خویشاوندان

۴۱) وعن میمونه بنت الحارث (رض) انها اَعْتَقَتْ و لیدةً فی زمان رسول الله صلی اله علیه و سلم فذكرت ذلك لرسول الله (ص) فقال لو اعطيتہ احوالك كان اعظم لاجرک
ترجمه: ام المومنین حضرت میمونه (رض) می گوید: «در زمان حیات رسول اکرم (ص) کنیزی را آزاد نمودم، سپس رسول اکرم (ص) را در جریان امر قرار دادم، آنگاه فرمود اگر آن کنیز را به خویشاوندان مادرت می دادی بهتر بود و بیشتر اجر می بردی (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۷۱ بحواله بخاری)

تفسیر حدیث ۴۱ میمونه (رض) ام المومنین از ازواج مطهرات رسول اکرم (ص) هستند - او بره نام داشت، رسول اکرم (ص) وی را «میمونه» نام نهاد
زنان دیگری نیز بره نام داشتند که رسول اکرم (ص) نام آنها را به زینب و جویریہ و غیره مبدل نمودند - بره بمعنی «زن نیک» است و این رسم از آن جهت مورد پسند رسول اکرم (ص) نبود که مشعر خودستایی و فخر در برابر دیگران است - مثلاً سوال می شد که هستی؟ جواب می داد بره - یعنی نیک و پاک، این جواب مترادف با این ادعا است که من پاکم - در یک موقع که رسول اکرم (ص) می خواست همین نام (بره) را به نام دیگری تبدیل کند، فرمودند: «لا تزکوا انفسکم الله اعلم باهل البرمنکم» یعنی ادعای پاکدامنی نکنید خداوند پاکان را بهتر می داند» مشکوٰۃ باب الدسای ص ۴۰۷

روایات منقولہ از میمونه (رض) در کتب احادیث به کثرت یافت می شود روایتی که ذکر شد خلاصه آن چنین است - میمونه (رض) کنیزی را آزاد کردند و بخاطر اینکه آزاد نمودن کنیز و غلام از روی نصّ قرآن مستلزم اجر و ثواب است، نیازی برای مشورت با رسول اکرم (ص) نبود و بعد از آزاد نمودن رسول اکرم (ص) را در جریان قرار دادند - آنگاه فرمودند - چون برادران مادرت مستمند هستند اگر آن کنیز را بآنان اهداء می نمودی، اجر و ثواب آن به مراتب بیشتر می بود - نکته اساسی این است که انجام عمل خیر و کار ثواب نیاز به بینش عمیق دارد، نه بینش مطلق بلکه بینش عمیق دینی و شرعی که راه رسیدن به آن صحبت و همشینی با انسانهای پاک خواندن کتب مفید شرعی و دینی و رفتن در مسیر حق الهی است سعی و تلاش شیطان بر این است که مومنان موفق بر انجام کار خیر نشوند - اگر مومن خود را برای انجام کار خیر مصمم کند، آن موقع تلاش شیطان بر این است که عزم و اراده مومن را دچار خلل نموده، کار خیرش را معیوب گرداند - نیت را مخدوش می کند، یا بعد از احسان، او را وا می دارد تا بر او منت نهد تا اجر احسان و صدقاتش را باطل و ضایع گرداند. و یا در پی انجام

عبادت و چند رکعت نفل و چند روز، روزه گرفتن خودبینی و عجب را در اذهان عبادتگزاران، پرورش می‌دهد و بدین ترتیب مؤمن را از حاصل کاشتش محروم می‌سازد

اتفاق بر خویشاوندان موجب ثواب مضاعف است

از حدیث مذکور چنین استنباط می‌شود که تأمین نیاز و ضرورت خویشاوندان و نزدیکان دارای اجر فراوان است - متأسفانه بسیاری از مردم تحت عنوان خیرات و صدقه، بر اجانب اتفاق می‌کنند، لکن کمترین توجهی به خویشاوندان و نزدیکان ندارند، دلیلش شاید این باشد که اتفاق بر اجانب نیک نامی و شهرت را به همراه دارد. عموماً اجنبی‌ها با الحاح و اصرار سوال می‌کنند و در صورتی که توقع شان برآورده نشود زبان به ذم گشوده توانگران را در جامعه بد معرفی می‌کنند، لکن مستمندان نزدیک شاید از غیرت ایمانی آماده نباشند که دست نگدی دراز کنند و در صورت حرمان و عدم تأمین ما یحتاج به بدگوئی و بدجلوه دادن هم نمی‌پردازند اینجا است که مشتاقان نام آوازه و شیفتگان شهرت، معمولاً به حال اجانب بسیار توجه دارند و در تأمین نیازهای آنان سعی و تلاش می‌کنند در حالی که بسیاری از خویشاوندان ممکن است از امکانات اولیه زندگی محروم باشند؛ حالانکه اتفاق برای نزدیکان اجر و پاداش مضاعف دارد. یکی اجر صدقه و دومی اجر صلّه رحمی همانگونه که در روایات صحیح آمده است: «الصدقة علی المسکین صدقة و هی علی ذی الرّحم ثنتان صدقة و صلّة» (مشکوّة شریف ص ۱۷۱) صدقه دادن به مسکین یک صدقه است و صدقه به خویشاوندان ثواب دو چندان دارد زیرا که این دومین هم صدقه است و هم ادای حقوق خویشاوندی.

لازم به یادآوری است اگر کمکی بعنوان صدقه به خویشاوندی شود، قبول نکند و با اینکه نیاز دارد لکن مایل نباشد که از نزدیکان چیزی را تحت عنوان صدقه بگیرد لذا بهتر است که بعنوان هدیه داده شود. حتی اسم هدیه بردن هم ضروری نیست بلکه بهتر این است که هنگام دادن صدقه گفته شود: این وجه را جهت تأمین نیازها صرف کنید» یا تحت هر عنوان دیگر که مناسب باشد یا وجه نقد اصلاً هدیه نشود بلکه در تأمین نیازهای جائز آنان پردازید - وجه زکوة نیز همین حکم را دارد، اگر به خویشاوندان داده شود اجرش دو برابر است البته زکوة به اصول و فروع (یعنی به فرزندان و فرزندان و فرزندان الخ - روهم چنین به والدین یا والدین والدین الخ) داده نشود، ادا نخواهد شد - هم چنین زن و شوهر نمی‌توانند از یکدیگر زکوة وصول کنند زیرا زکوة زن به شوهر و شوهر به زن ادا نمی‌گردد - دادن زکوة به سایر خویشاوندان مانند برادر، برادرزادگان، خواهر و خواهرزادگان عمر، خاله، پسر عمو و پسر خاله و ...

مانعی ندارد - برای ادای زکوة لازم نیست که وجه زکوة بنام زکوة به فقراء داده شود، بلکه بعنوان هدیه یا قرض اگر داده شود کفایت می کند لکن زکات دهنده پیش خودش لازم است که نیت زکوة کرده باشد، توجه شود به کسی که زکوة داده می شود مالک نصاب یا از سادات بنی هاشم نباشد، و لازم است که وجه زکوة تملیک گردد، یعنی در ملکیت فقیر درآید. در غیر این صورت ادا نمی گردد، مثلاً قرض فقیر را ادا نمودی یا قبض آب و برق یا پول تلفنش دادی زکوة ادا نمی گردد البته ثواب انفاق خواهد رسید.

ام المومنین حضرت زینب حاصل کارش را صدقه می کردند

(۴۲) عن عائشه (رض) ان بعض ازواج النبی (ص) قتل للنبی (ص) اینا اسرع بک لحوقاً قال اطولکن یداً فاخذو قضبه ینزعونها و کانت سودة اطولهن یداً فَعَلِمْنَا بَعْدُ اَنَّمَا کَانَ طَوْلُ یدِهَا الصَّدَقَهِ وَ کَانَتْ اسْرَعَنَا لِحَوْقاً بِه زینب و کانت تحب الصدقه (رواه النجاری)

ترجمه: ام المومنین حضرت عائشه (رض) می گوید «بعضی از ازواج مطهرات پرسیدند: «یار رسول الله بعد از رحلت شما کدام یک از ازواج مطهرات زودتر بشما ملحق خواهد شد، (یعنی بعد از رحلت شما اولاً کدام یک رحلت خواهد کرد) رسول اکرم (ص) پاسخ دادند، (او که دست هایش از همه درازتراند) او جلوتر دارفانی را وداع خواهد گفت، ازواج مطهرات این کلام را بر معنی ظاهر و متبادرش حمل کرده و به اندازه گیری دست های خود پرداختند - دست های حضرت سوده (رض) از دست های همه درازتر بودند، لذا می پنداشتند که بعد از وفات رسول اکرم (ص) حضرت سوده (رض) از همه جلوتر دارفانی را وداع خواهند گفت «لکن چنین نشد بلکه حضرت زینب (رض) از همه جلوتر رحلت نمودند - از رحلت حضرت زینب واضح گردید که طول ید به معنی جود و سخاوت است نه درازی دست ها در مقدار و کمیت و معنایش این بود، «او که جود و سخاوتش بیشتر است، بعد از وفات رسول اکرم (ص) از همه جلوتر بحق خواهد پیوست» معلوم شد که حضرت زینب (رض) در مقایسه با سایر ازواج به صدقه و خیرات بیشتر علاقه داشتند.

تفسیر حدیث ۴۲ زینب و سوده هر دو و از ازواج مطهرات بودند سوده (رض) بعد از وفات حضرت خدیجه، در مکه بنکاح رسول اکرم (ص) در آمدند - و قد و قامتش از میان سایر ازواج درازتر بود - حضرت زینب (رض) دختر عمه رسول اکرم (ص) بودند - نخست در عقد زید بن حارث (رض) درآمد، بدلیل عدم موافقت عدم سازش به طلاق انجامید و بعد از گذشت عدت خداوند متعال زینب (رض) را در عقد رسول اکرم (ص) درآوردند. در سوره احزاب در این باره

چنین آمده است «فلما قضی زید و طراً زوجنکها» بعد از آنکه زید از او جدا شد او را به نکاح تو درآوردیم اینجا است که حضرت زینب (رض) در برابر سایر ازواج مطهرات از آنجهت بخود می بالید و افتخار می کرد که نکاح من وسیله خداوند انجام گرفته و نکاح بقیه ازواج توسط اولیاءشان نکاح حضرت زینب (رض) با رسول اکرم (ص) در سال پنجم هجری انجام گرفت و در سال ۲۰ یا ۲۱ هجری بعد از وفات رسول اکرم (ص) جلوتر از سایر ازواج رحلت فرمودند - در کتب احادیث روایات منقوله ایشان وجود دارد و ام المومنین حضرت عایشه (رض) چند روایت را از ایشان نقل کردند - عایشه (رض) در مورد ایشان می گوید: «و لم تکن امرأة منها خیراً فی الدین و اتقی الله و اصدق حدیثاً و اوصل للرحم و اعظم صدقه و اشد تبذلاً لنفسها فی العمل الذی تتصدق به و تتقرب الی الله عز و جل

ترجمه: هیچ زنی در دیانت و تقوی، خدادوستی و صداقت، صدقه و صله رحمی نمی تواند با زینب (ص) برابری، کند او برای حصول قرب الهی وسیله خیرات و صدقه، در بدست آوردن پول و ثروت زحمات زیادی را متحمل می شدند و هیچ زنی در این باره با وی قابل مقایسه نبود. (الاساب)

در مفهوم و معنی عبارت مذکور خوب دقت کنید این گواهی یک همباغ است برای همباغ دیگر - عبارت مذکور از یک جهت نمایانگر دیانت، تقوی و صداقت زینب است، و از جهتی دیگر، مظهر راستگویی و تواضع حضرت عایشه (رض) است - استعداد، نوع و خوبی های همباغ را پذیرفتن و زبان به تعریف همباغ گشودن بسیار مهم است - مادران، خواهران و زنان امروزی سر را در جیب تفکر فرو برده بخود آیند و ببیندیشند، حق گوئی، تواضع و انصاف تا چه میزان در آنها وجود دارد؟ بخصوص در حق هم باغ یا در حق کسانی دیگر که مورد حسد آنهایند، آیا می توانند در حق همباغ زبان وصف گشوده خوبی های وی را بیان کنند؟ حضرت زینب فوق العاده صدقه را می پسندیدند و بخاطر اینکه بتوانند صدقه کرده باشند شغل دباغی (رنگ دادن پوست) را اختیار نمودند، و پول حاصل شده از دباغی را نثار راه خدا می کردند - اکثریت زنان امروز با اینکه از توانایی مالی بهتری برخوردارند؛ لکن اعتنایی به خیرات و صدقات ندارند، آری آنان هم زن بودند، که برای صدقه و خیرات پول نداشتند کار می کردند تا بتوانند از درآمد کار خویش در راه خدا اتفاق کنند.

مناسب است گواهی ام سلمه همباغ دوم زینب (رض) باز گو شود تا درسی باشد برای آن عده از زنان که اگر کاردی در دستشان بیفتد آماده اند، به راحتی سینه همباغ دیگر را پاره کرده نفس راحتی بکشند ام سلمه (رض) در حق زینب می گوید «کانت صالحه قوامه، صوامه

صناعاً تصدّق بذالك كلّهُ على المساكين» او (زينب) نيك، شب زنده دار، اهل روزه و صاحب هنر بودند و تمام پول بدست آمده را بر مساكين و مستضعفين صدقه می کردند»
 بنابراین، مادران و خواهران! سعی کنید خصلت جود سخاء در شما پیدا شود، مازاد بر احتیاج روزانه را توشه آخرت کنید وقتی آنجا رفتید نیاز پیدا خواهی کرد، ثمره اعمال نیک دنیا را در قیامت خواهید یافت. شخصی که در مسافرت پول کسب می کند، آن را به وطن خود حواله می کند، این دنیا محل مسافرت است وطن اصلی من و شما آخرت است آنچه را که به مستمندان و مستضعفان می دهید اگر اخلاص داشته باشید معنایش این است که این کالا یا وجه را بوطن اصلی خود حواله می کنید.

یتیم ها و بیوه ها مورد توجه حضرت زینب (رض) بودند

از عطا روایت شده است که خلیفه دوم حضرت عمر (رض) ۱۲ هزار درهم، از اعتبارات بیت المال در سال برای حضرت زینب (رض) بعنوان هزینه زندگی، مقرر فرموده بودند - حضرت زینب (رض) فقط برای یکسال این وجه را پذیرفتند و بلافاصله بعد از دریافت وجه همه آن را بین خویشاوندان و مستمندان تقسیم کردند وقتی خلیفه اطلاع پیدا کرد، که زینب (رض) تمام وجه را صدقه کردند، هزار درهم دیگر برایش فرستادند و فرمودند این وجه، جهت هزینه های شخصی مصرف شود، اما زینب (رض) این وجه را نیز تقسیم کردند - زینب (رض) قبل از وفات وصیت کردند که من یک دست کفن برای خودم درست کرده ام و یک کفن خلیفه (حضرت عمر رض) خواهد فرستاد، لذا یک دست کفن بایستی صدقه کرده شود، چنانکه خواهرش آن یک دست کفن را که خود او درست کرده بود، صدقه کردند، بعد از وفات زینب (رض) ام المومنین حضرت عایشه (رض) درشان ایشان چنین گفتند: «ذَهَبَتْ حَمِيدَةٌ مَتَعْبِدَةٌ مُنْفَرِعَ الْيَتَامَى وَالْأَرَامِلِ» یعنی زینب (رض) در حالی دارفانی را وداع گفت که بخاطر اخلاق و خصلت های خویش مورد ستایش همگان بود، و در حال عبادت از دنیا رفت و با رفتن خویش بیوه ها و یتیم ها را بدون سرپرست گذاشت.

شوهر بخاطر کسب مال و زن بخاطر انفاق و صدقه بهره می برد

۴۳) وعن عایشه (رض) قالت، قال رسول الله (ص) اذا انفقَتِ المرأةُ من طعامِ بيتها غیرَ مفسدةٍ كانَ لها اجرها بما انفقَت و لزوجها اجره بما کسب و للخانزَن مثل ذلك لا ینقص بعضهم أجر بعض شیئاً (رواه البخاری و مسلم)

ترجمه: از عایشه (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: وقتی زن خوردنی‌های منزل را (از آن شوهر هستند) در راه خدا انفاق کند و قصد ضرر به شوهر را نداشته باشد، به زن ثواب انفاق و به شوهر ثواب کسب خواهد رسید. حسابداری و کسی که مسئول حفاظت و نگاهداری است، اگر در راه خدا به اجازه صاحب مال انفاق کند، مانند صاحب مال از بهره اخروی بهره‌مند می‌گردد، خلاصه اینکه به همه دست اندرکاران صدقه ثواب می‌رسد؛ بدون اینکه ثواب یکی موجب قلت ثواب دیگری باشد.

تفسیر حدیث ۴۳: اگر از مال شوهر صدقه شود، شوهر صد درصد از اجر معنوی بهره خواهد برد لکن زن که کار صدقه را انجام می‌دهد نیز اجر می‌برد بسیاری از زنان طبعاً چنان بخل می‌ورزند که اگر شوهر خواسته باشد کمکی به مستمندان کند، ناراحت شده و چهره را عبوس می‌کنند حتی اگر توانسته باشند شوهر را مورد عتاب قرار می‌دهند. وقتی شوهر دستور دهد که از مال و دارائی من که در اختیار تو هست به همسایگان و بی‌نویان کمک شود، آنچنان با کراهیت و دل ناخواسته صدقه می‌کند که گویی بجای پول گوشت را از بدنش جدا می‌سازد زنان خوب دقت کنند که با این شیوه ثواب عمل را به هدر دادن چه فایده دارد؟ بسا اوقات فرد پاک و خیری می‌خواهد، مستمندی را که در همسایگی او زندگی می‌کند به او کمکی کرده باشد، لکن آن خواهر گرامی نمی‌گذارد، طبع بخیل او متحمل نمی‌شود که شوهر از سفره خودش بسوی یتیم و بیوه دستی دراز کند و اگر شوهر به میلش عمل نکند، لب به اعتراض می‌گشاید و با وسایل مختلف شوهر را مورد آزار قرار می‌دهد. مسلماً این خوی و خصلت موجب ناراحتی شوهر و سبب دلهره فقراء و مساکین و به هدر رفتن اجر و ثواب صدقه خواهد شد.

لفظ غیر مفسده که در حدیث آمده مفهومش این است که زن اگر از مال شوهر صدقه کند بهره اخروی خواهد برد، بشرط اینکه قصد فساد و تخریب را نداشته باشد، فساد و تخریب در مفهوم وسیع خود جنبه‌های بسیاری را در بر می‌گیرد که نمونه‌ای چند از آن بیان می‌گردد.

۱ صدقه بدون اجازه شوهر جزء افساد و تخریب محسوب می‌گردد، البته برای اجازه، اذن صریح لازم نیست اگر زن می‌داند، که شوهر از انفاق مالش ناراضی نمی‌شود و قلباً راضی است، دیگر نیازی برای اجازه قولی نیست.

۲ صورت دوم تخریب و فساد این است که زن خویشاوندان خودش را می‌دهد و از دادن به خویشاوندان و والدین شوهر اظهار ناراحتی می‌کند یا مانع می‌شود.

۳ صورت سوم افساد و تخریب این است که در راه بدعت صرف شود.

۴ چهارم این است که چیزی را صدقه و یا هدیه می‌کند که ارزشش خیلی زیاد باشد و دادن آن

موجب خسارت مالی شوهر گردد برای هدیه نمودن و دادن چیز بسیار با ارزش اجازه قولی شوهر ضروری است. بسیاری از خانم‌ها شیفته جود و سخا هستند اجازه شوهر را در نظر نمی‌گیرند، این روش صحیح نیست البته خانم‌ها اگر از مایملک شخصی خود خواسته باشند، صدقه و یا اهداء کنند اجازه شوهر لازم نیست لکن مشوره کردن با شوهر بسیار مطلوب و مفید است زیرا مشورت با شوهر نتیجه خیر و مطلوب خواهد داشت.

زنی از رسول اکرم (ص) سوال کرد، آیا برای ما جائز است که از اموال برادر، پدر و شوهر انفاق (صدقه و هدیه) کنیم؟ آنحضرت (ص) فرمودند: «الرطب تا کلنه و تهدينه» یعنی آن نوع خوردنی بخصوص از قبیل سبزی و میوه که اگر تا دیر بماند فاسد می‌شود، هم خوردن و هم هدیه و صدقه نمودن، بدون اجازه لفظی جایز است زیرا در این نوع خوردنی‌ها اغماض و مسامحت معمول است. البته اگر شوهر صراحتاً از دادن منع نکند در آن صورت خودداری بهتر است.

سائل را محروم برنگردانید

(۴۴) عن ام‌بجید (رض) قالت، قلت یا رسول الله ان المسکین یقف علی بابی حتی استحی فلا اجد فی بیتی ما ادفع فی یده، فقال رسول الله (ص) ادفعی فی یده ولو ظلم محرقاً ترجمه: ام‌مجید (رض) می‌گوید: از رسول الله (ص) پرسیدم: سایل به در خانه‌ام می‌آید و از اینکه او را محروم برگردانم خجالت می‌کشم و چیز باارزشی ندارم که به او بدهم تکلیفم چیست؟ فرمودند: سایل را محروم نکنید و در حد توان خویش کمکی کرده باشی ولو اینکه سم سوخته باشد (مشکوۃ المصابیح لحواله ترمذی)

تفسیر حدیث ۴۴: همانگونه که در دادن و گرفتن هدیه، تعلی و کبریائی نفس گاه وقتی مانع می‌گردد و این تصور را در ذهن پرورش می‌دهد که چگونه این کالای بی‌ارزش را اهداء می‌کنی و با بعنوان هدیه از فلان می‌پذیری؛ درست همین کیفیت درونی در باب صدقه گاه وقتی بر نفس انسانی تسلط می‌یابد. مال نفیس و با ارزش را یا ندارند و یا مایل به صدقه آن نیستند، و صدقه نمودن مال حقیر را خلاف شأن خود می‌پندارند، نتیجه آن می‌شود که کسانی که دارای اینگونه تفکرات هستند برای همیشه از خیر و ثواب صدقه محروم می‌مانند ام‌بجید (رض) همین موضوع را مطرح نمودند و سوال کردند یا رسول الله چیز قابل توجهی ندارم و در عین حال مایل نیستم که سائل را محروم برگردانم: در این شرایط چه باید کرد؟ رسول اکرم (ص) فرمودند: آنچه که از دست برمی‌آید انجام ده درباره کثرت و قلت آن میندیش حتی اگر

چیزی را پیدا نکردی می‌توانید به اصطلاح بایک سُم سوخته گوسفند سائل را راضی برگردانی و از هدیه و صدقه آن امتناع نورزید - این جمله را رسول اکرم (ص) بطور مثال فرمودند و نه مسلم است که سُم گوسفند یعنی آن قسمت از دست و پای گوسفند که هنگام راه رفتن به زمین می‌خورد، نه گواشتی دارد و نه چیز قابل استفاده دیگر - منظور این بود که نیاز فقراء مورد نظر باشد هر اندازه که برایتان مقدور است در راه خدا اتفاق کنید نه اینکه عظمت‌شان خود را در نظر گرفته از دادن چیز حقیر بگمان اینکه که خلاف‌شان است خودداری کنید، بر حسب مصداق، قطره قطره دریا شود، روزانه اگر کم صدقه شود، در طول یک عمر زیاد خواهد شد و خداوند پاداش آن را در قیامت چند برابر خواهد داد از عبادات جسمانی انسان می‌تواند وسیله باز شدن درهای بهشت را فراهم سازند و از عبادات مالی و خیرات و صدقه می‌تواند خود را از عذاب دوزخ نجات دهد - در روایتی چنین آمده است «إتقوا النار ولو بشق ثمرة»، از دوزخ خود را دور نگاهدارید حتی وسیله صدقه نمودن یک دانه خرما توجه: آنانی که گدایان حرفه‌ای هستند، یعنی تگدی را بعنوان یک شغل اختیار نمودند، بطور کلی صاحب ثروت‌اند، لذا در صدقه نمودن بایستی خوب دقت کرد و مستضعفان واقعی را تلاش نمود.

صدقه، آفات را بر می‌گرداند

مصیبت‌هایی که قرار است بر انسان وارد شود، وسیله صدقه و خیرات می‌توان از آن جلوگیری کرد، رسول اکرم (ص) در این باره چنین فرمودند: «بادروا بالصدقه فان البلاء لا يتخطاها» یعنی قبل از وارد شدن آفات صدقه کنید زیرا صدقه مانند دیوار محکمی است و آفات قادر به عبور از آن نیستند. مشکوه ص ۱۶۷
صدقه نمودن وجه نقد در رد آفات بسیار مؤثر است.

ثواب صدقه جاریه

۴۵) وعن ابی هريرة (رض) قال، قال رسول الله (ص) اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریه او علم یتفع به او ولد صالح یدعوله (رواه مسلم)
ترجمه: ابوهریره (رض) می‌گوید، رسول الله (ص) فرمودند: «باموت انسان تمام اعمال او منقطع می‌گردد بجز سه چیز که نفع آن برای همیشه به میت خواهد رسید: ۱ صدقه جاریه ۲ علمی که مورد استفاده مردم باشد ۳ فرزند نیک و شایسته که برای پدر و مادر مرده‌اش دعای خیر کند.

تفسیر حدیث ۴۵: انسان تا زمانی که زنده است با انجام اعمال خیر ثواب آخرت را ذخیره می کند و با مردنش عمل جمع آوری ثواب منقطع می گردد، البته اومی تواند نتیجه اعمالش را در سه صورت بعد از موت برای خود جاری گرداند.

اول صدقه جاریه: بعد از مرگ می توان از ثواب صدقه جاریه استفاده کرد، صدقه جاریه آن است که نفعش موقت نباشد، بلکه مردم بتوانند بطور مداوم از آن استفاده کنند و صدقه کننده نیز بطور مداوم از ثواب آن بهره برده باشد، مانند ساختن مسجد، مدارس حوزه های علمیه، وقف نمودن کتب دینی برای مراکز علمی حفر چاه برای استفاده عمومی، ساختن پل، تاسیس استراحتگاه و مسافر خانه و کلیه کارهای که همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند اجر و ثواب کسی که در چنین اموری سرمایه گذاری می کند برای همیشه جاری است و شرکت نمودن در چنین کارها علاوه بر پاداش مداوم موجب رفع درجات در بهشت خواهد شد - شایسته است که انسان ها در چنین مواردی سرمایه گذاری کنند.

دوم علم دانش که مورد استفاده باشد، این نیز جزء اعمالی است که پاداش آن بعد از مرگ خواهد رسید، یاد دادن قرآن تعلیم علوم و معارف دینی، تالیف و تصنیف، ترجمه، پخش و نشر کتب دینی مجاناً تأسیس مدرسه و مراکز علمی و حوزه علمیه - تا زمانی که سلسله تعلیم و تعلم یا استفاده از کتب و مراکز علمی ادامه داشته باشد معلمان نخستین، مصنفان و مؤلفان و مترجمان و مؤسسان مراکز علمی، همه و همه بهره خواهند برد اجر و پاداش این کارها بعد از مرگ خواهد رسید.

سوم فرزندان نیک و صالح که در حق والدین دعای خیر کنند، والدین از دعای آنها بهره خواهند برد - جان و مال در دعاء هزینه نمی شود، چه خوب است که فرزندان در اوقات مختلف خصوصاً در اوقات اجابت و دعاء در حق پدران و مادران دعای مغفرت نموده و برای رفع درجات آنان پیش پروردگار الحاح زاری کنند و آنان از این دعاها حتماً بهره خواهند برد و کمترین ضرری متوجه فرزندان هم نمی گردد دعای فرزندان از آنجهت جزء اعمال پدران و مادران محسوب می گردد که والدین در تربیت و پرورش و بزرگ کردن آنها نقش موثر دارند، توجه و عنایت ویژه والدین نیک و شایسته است که چنین فرزندانی را بیار آورده است که در لحظات مراقبه و تنهایی به فکر پدران و مادران مرده خود می افتند - حقا چنین والدینی که فرزندان اسلامی و قرآنی تربیت نمودند و در تربیت اسلامی آنان سرمایه گذاری کردند، مستحق دعای خیر کلیه کسانی هستند که از وجود فرزندان تربیت شده شان استفاده می برند، پدر نیک فرزندش را و او فرزند خود یعنی نوه را درست تربیت می کند و تا جایی که این

تسلسل ادامه پیدا کند کلیه آبا و اجداد از اعمال نیک فرزندان و نوه‌ها بهره خواهند بر حتی بعد از مرگ

رعایت احساسات پاک همسایگان و توجه با مورآنان

۴۶) عن ابی هریره (رض) قال، قال رسول الله (ص) یا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارة ولو فرسن شاة (رواه البخاری و مسلم)

ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت شده که رسول اکرم (ص) خطاب به زنان فرمودند: درباره هدیه دادن و هدیه گرفتن از یکدیگر هیچ چیزی را بدلیل کم ارزش بودن حقیر تصور ننموده آن را رد نکنید حتی بقدر انگشت و سم گوسفند هم که باشد (مشکوۃ المصابیح ص ۱۶۷ بحواله بخاری و مسلم)

تفسیر حدیث ۴۶ حقوق همسایه مورد توجه ویژه آیین مقدس اسلام است و رسول اکرم (ص) درباره رعایت حقوق همسایه تاکید بسیار فرمودند - در روایتی درباره حقوق همسایه چنین آمده است: جبرئیل علیه السلام بقدری حق همسایه را مورد تاکید قرار دادند و بارها توصیه فرمودند که گمانم این بود، اگر جبرئیل برای بار دیگر توصیه کند، آن توصیه حتماً این خواهد بود، که همسایه را در مال و میراث باید شرکت داد!

و در روایتی دیگر چنین آمده است «چند نفر که با هم زندگی می‌کنند بهتر کسی است که برای همراهانش بهتر باشد و از میان همسایگان بهتر کسی است که در حق بقیه همسایگان بهتر باشد، از روایات چنین استنباط می‌شود که ملاک خوبی در دین مقدس اسلامی، حسن سلوک و رفتار نیک با همراهان و همسایگان است حسن خلق کسی مورد ستایش و قابل تمجید است که با همراهان همیشگی و دائمی نشانگر اخلاق خوب باشد زیرا حسن خلق و زبان چرب و نرم و بکار بردن القاب محترمانه برای کسانی که گاه وقتی سر و کار ملاقات دارند، کار مشکلی نیست، اینجاست که شناختن افراد وسیله ملاقات و برخورد های مقطعی اگر ناممکن نباشد لکن بسیار مشکل است - برخورد مناسب و رفتار نیک در حق کسانی که همیشه همراه اند حتی گاه وقتی موجب ناراحتی هم هستند کار بس دشواری است و بهمین دلیل موجب اجر جزیل است.

در تمدن های بی اساس دوران معاصر خو گرفتن با اجانب و بیگانگان و بریدن از نزدیکان حتی از برادران و خواهران و خویشاوندان درجه یک امر عادی شده است، این شیوه خلاف شأن مؤمن است، همسایه بجای خود، انسان مؤمن برای خشنودی دشمن هم تلاش می‌کند،

سعدی می گوید:

شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان را نه کردند تنگ
تورا کی میسر شود این مقام که با دوستان خلاف است چنگ
این ضعف اخلاقی در زنان بیشتر وجود دارد، آنان به مشکل با زنان همجوار و همسایه از
در صلح و آشتی وارد می شوند، آنان بیشتر خوی و خصلت عیب جوئی دارند و در حق زنان
همسایه به سراغ عیب هائی می روند که قلم از ترسیم آنها عاجز است، اگر قد و قامت زنی کوتاه
باشد میان زنان موضوع بحث است، اگر رنگش سیاه باشد سوژه قرار می گیرد، اگر در راه
رفتن کمی بلندگد غیبتش می کنند، و حال آنکه این عیوب اختیاری نیستند، و هیچکس قادر
نیست که به اختیار خود این عیوب را رد و یا قبول کند، ایراد گرفتن بر این عیوب، همانا ایراد
بر آفریدگار است.

توضیح اینکه زنان در تخریب و ایجاد اختلاف و عیب جوئی بیشتر میل دارند و به صلح و
آشتی و مسالمت کمتر می پردازند، با توجه باین سرشت، رسول اکرم (ص) آنان را به رد و بدل
هدیه ترغیب فرمودند، هدیه دادن به یکدیگر از خصایل بسیار پسندیده بحساب می آید، رسول
اکرم (ص) درین مورد چنین فرمودند «تهادوا فان الهدیه تذهب الصغائر» (مشکوٰۃ شریف)
به یکدیگر هدیه بدهید زیرا هدیه کینه هارا می زداید»

هیچ هدیه ای را بی ارزش مپندارید

شیطان همواره تلاش می کند که از جامه عمل پوشانیدن، این خصلت خوب (اهداء) مانع
شود، لذا بسیاری زنان را دچار واهمه می سازد که چنین پندارند، از دادن و هدیه نمودن این
مبلغ بسیار ناچیز یا کالای بسیار کم ارزش چه فایده ای دارد؟ اگر قرار بر هدیه و خیرات
کردن است باید مبلغ هنگفت یا کالائی که از لحاظ قیمت چشمگیر باشد، هدیه شود، زیرا با
هدیه این مبلغ ناچیز و کالای پیش پا افتاده، مردم به ما می خندند. بقول معروف: از دادن این
هدیه ندادنش بهتر است.

آری با مطرح نمودن اینگونه توهمات و عنوان نمودن شأن حقارت و کبر یابی نفس
شیطان، از انجام عمل خیر مانع می شود، اگر همسایه به همسایه هدیه ای بدهد، بجای اینکه
هدیه را پذیرفته و چند کلمه سپاس گفته شود، اغلب دیده شده که با حساسات هدیه دهنده
چنین پاسخ داده می شود که آه، خسیس چه چیزی را هدیه نموده است، نه فکر حیثیت خودش را
کرده و نه فکر عزت ما را؛ از دادن چنین چیزی خجالت هم نمی کشد! اینجاست که بسیار اند

کسانی که بجای سپاس و تشکر احسان همسایه را با طعن و تشنیع پاسخ می دهند، ممکن است اینگونه بدگوئی ها تا چندین روز ادامه داشته باشد حتی اگر چند سال بعد تا خشنودی اتفاق افتد، هدیه او را برخ او می کشد غیبت ها تکرار می گردد.

فدای آن رسول کریم باشیم که آفریدگار کائنات او را از بیماری دل ها آگاه ساخت و راه چاره و علاج را نیز برای او بیان فرمود، آری آن پیامبر درد آشنا ودانای علاج با گذاشتن انگشت تشخیص بر نبض بیمار فرمودند: «لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةَ لِجَارَةٍ شَيْئاً» هیچ زنی نباید هدیه زن همسایه دیگر را کم و حقیر تلفی کند، حقاً چه جمله زیبا و جامعی است علمای علوم حدیث و دانایان علم شریعت می گویند که حدیث هر دو جنبه را در بر دارد - یعنی او که خیرات و هدیه می کند، وقت اهداء چیزی را کم و بی ارزش تصور نموده از دادن آن خودداری نکند بلکه آنچه که میسر و مقدور باشد، در راه خدا بدهد و هم چنین گیرنده خیرات و هدایای هیچ خیرات و هدیه ای را بدلیل کم و بی ارزش بودنش رد نکند هر چقدر که کم و پیش پا افتاده باشد بطور مثال رسول اکرم (ص) فرمودند: اگر یک زن و همسایه برای زنی دیگر «سَمُ سوخته گوسفندی را بعنوان هدیه می تواند بفرستد، فرستنده بخاطر اینکه بسیار ناچیز است، و گیرنده بدلیل اینکه پذیرفتن آن خلاف شأن و شخصیت است، از فرستادن و پذیرفتن خودداری نکند هدیه بزرگ و کوچک با طیب خاطر باید پذیرفته شود و با دل و زبان در برابر آن سپاس و تشکر شود، برای هدیه کننده دعای برکت کنید و توجه داشته باشید که در عوض از طرف شما نیز چیزی اهداء شود، و در جمع خواهران از هدیه آن خواهر محترمه یادآوری شود تا موجبات خشنودی او فراهم گردد، معنی حدیث مذکور این نیست که هدیه همیشه ناچیز و بی ارزش باشد، خیر اگر مقدور باشد زیاد هدیه شود و اگر زیاد مقدور نباشد، بدلیل کم بودنش خودداری نشود.

در هدیه حق تقدم با کدام همسایه است؟

٤٧) عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي جَارَيْنِ فَالِي أَيُّهُمَا أَهْدِي قَالَ الْإِقْرَبُ بَيْنَهُمَا مِنْكَ أَبَا (رواه البخاری)

ترجمه: عایشه (رض) می گوید که رسول اکرم (ص) پرسیدم: دو همسایه دارم هدیه را برای کدام یک بفرستم؟ آن حضرت (ص) فرمود برای آن یکی که دروازه خانه اش با تو نزدیک تر است (مشکوۃ المصابیح ص ١٧١ بحواله بخاری)

تفسیر حدیث ٤٧ رسول اکرم (ص) وقتی برای هدیه دادن و گرفتن مردم را تشویق فرمودند و آنرا موجب ثواب آخرت و یکی از عوامل بسیار مهم ایجاد الفت و محبت معرفی نمودند، این

امر چند سوال را در اذهان شنوندگان بر می‌انگیخت و یکی از آن‌ها در حدیث مذکور عنوان شده است ام المومنین عایشه (رض) پرسیدند، اگر دو همسایه داشته باشم و مایل باشم که چیزی هدیه کنم و به هر دو کفایت نکنند، آنگاه به که بدهم؟ یعنی از آن دو کدام حق تقدم دارد؟ و کدام یک نخست مورد توجه قرار گیرد؟ رسول اکرم (ص) فرمودند: آن یکی که دروازه خانه‌اش از همه با تو نزدیک‌تر است باو داده شود.

از حدیث مذکور معلوم شد که هدیه چگونه به همسایه داده شود و در عین حال حدیث مذکور مؤید این مطلب است که برای انجام هدیه و خیرات هم علم درست و هم بینش صحیح در کار است.

احکام صدقه فطر

(۴۸) عن ابن عمر قال فرض رسول الله (ص) زكوة الفطر صاعاً من تمرٍ و صاعاً من شعيرٍ على العبد و الحر و الذکر و الانثی والصغير و الكبير من المسلمين و آمر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلوة (رواه البخاری و مسلم)

ترجمه: از عبدالله بن عمر (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) صدقه فطر را به مقدار یک صاع خرما یا جو برای هر مرد حرو و غلام، مونث و مذکر، بزرگ و کوچک لازم و واجب قرار دارند و تاکید فرمودند که قبل از نماز عید باید پرداخت شود.

صدقه فطر بر چه کسانی واجب است

صدقه فطر بر کسی واجب است که مالک نصاب است و زکات بروی واجب است، اگر وجه نقد ندارد لکن کالای مازاد بر نیاز بقدری دارد که قیمت آنها بعد نصاب می‌رسد، صدقه فطر بر آن شخص واجب است، برای وجوب زکات لازم است که بحساب ماه یکسال کامل بر نصاب گذشته باشد لکن برای فرضیت صدقه فطر، گذشت سال ضروری نیست، اگر شخصی در آخرین تاریخ رمضان مالک نصاب شود روز بعد که روز عید است، صدقه فطر بر او واجب می‌گردد.

فواید صدقه فطر: ادای صدقه فطر علاوه بر این که انجام حکم شرعی است مطمئناً دارای بهره اخروی نیز هست و در عین حال دو فایده بسیار مهم دیگر هم دارد: اول این که صدقه فطر وسیله‌ای است برای پاکسازی و تطهیر روزه‌های رمضان، زیرا انسان در حال روزه صحبت‌ها و حرکت‌های ناشایسته‌ای مرتکب می‌شود که در حال روزه نباید از روزه‌دار چنین حرکت‌ها و

صحبت‌هایی بعمل آید، مسلماً اینگونه حرف‌ها، تصورها و اعمال موجب ضعف روزه خواهد شد، پرداخت صدقه فطر خلل‌های وارده از این ناحیه را جبران خواهد کرد، دوم اینکه صدقه فطر وسیله‌ای است برای تأمین نیازهای مستمندان و مستضعفان لذا توصیه شده است که صدقه فطر قبل از رفتن به مصلی پرداخت شود، تا مستمندان بتوانند بزرگترین رسالت دینی آن روز را که پرداختن به امر نماز است، با اطمینان خاطر انجام دهند. توجه داشته باشید که این معامله چقدر سودبخش و نفع‌آور است! با پرداخت دو کیلو گندم یا معادل قیمت آن خسارت وارده بر روزه‌های ۳۰ روز جبران می‌گردد.

حاصل سخن اینکه با پرداخت صدقه فطر، موانع از پیش راه قبولیت روزه، برداشته خواهد شد، لذا بعضی از کارشناسان مسایل فقهی معتقدند که صدقه فطر اگر بر شخصی از لحاظ فقهی لازم نباشد، باز هم وجه آن پرداخت شود زیرا که هزینه‌اش بسیار کم و منافعش بسیار زیاد است در حدیثی چنین آمده است: «فرض رسول الله (ص) زکوة الفطر طهراً للصیام من اللغو و الرفث و طعمة للمساکین»، (رواه ابوداود)

صدقه فطر از ناحیه چه کسانی پرداخت شود

زنی که به سن بلوغ رسیده است صدقه فطرش را خودش باید بپردازد، پرداخت صدقه فطر زن، بر شوهر واجب نیست، صدقه فطر فرزندان نابالغ بعهد پدر است نه مادر - زن اگر شوهر را توصیه کند که او صدقه فطرش را بپردازد، و شوهر به توصیه زن عمل کند، صدقه فطر ادا می‌گردد، اگر چه بعهد شوهر پرداخت صدقه فطر از طرف همسرش واجب نیست.

زمانی که مسلمانان علیه کفار جهاد می‌کردند و اسیران جنگی را بعنوان کنیز و غلام پیش خود نگاه می‌داشتند پرداخت صدقه فطر از ناحیه غلام و کنیز بعهد آقا واجب بود، در دوران معاصر چون جنگ‌ها بخاطر مسایل سیاسی ملی، زبانی، نژادی و جغرافیائی و ... بوقوع می‌افتد نیازی به فرار گرفتن احکام مربوطه به غلامان و کنیزان وجود ندارد.

چه چیز در صدقه فطر داده شود

رسول اکرم (ص) در مورد اینکه چه نوع کالا در صدقه فطر داده شود، بحثی از درهم و دینار یعنی طلا و نقره به میان نیاوردند، بلکه اشیاء و خوردنی که در منازل مورد استفاده عموم هستند معرفی شدند در حدیث مذکور صحبت از یک صاع خرما و یک صاع جو به میان آمده است - در بعضی روایات، یک صاع پنیر یا یک

صاع کشمش و یا نصف صاع گندم وارد شده است.
و نظریه امام ابوحنیفه (رض) این است که جو یک صاع و گندم نصف صاع در صدقه فطر داده شود.

وقت ادای صدقه فطر

صدقه فطر وقت طلوع صبح روز عید واجب می گردد، اگر شخصی قبل از طلوع صبح روز عید فوت کرد پرداخت صدقه فطر از طرف او واجب نیست.
مسئله: صدقه فطر را قبل از عید فطر می توان پرداخت نمود، اگر قبل از فرا رسیدن عید پرداخت نشد، قبل از رفتن به مصلی در روز عید باید پرداخت گردد، اگر قبل یا بعد از نماز عید پرداخت نشد، ساقط نمی گردد؛ بلکه بر عهده او خواهد ماند.
مسئله: فرزندی که بعد از طلوع صبح روز عید بدنیا می آید، پرداخت صدقه فطر از ناحیه او واجب نیست.

صدقه فطر از مال نابالغ

صدقه فطر پسر و دختر نابالغی که مالک تصاب هستند، از مال خود آنها پرداخته شود، بر عهده وارث لازم نیست که در صورت مذکور صدقه فطر آنها را از مال خود بپردازد.
سوال: پسر و دختر نابالغ از چه راهی صاحب ثروت می شوند؟
جواب: پسر و دختر نابالغ می توانند از راه ارث یا هبه صاحب ثروت شوند.
مسئله: اگر شخص بالغ بدلیلی توفیق روزه گرفتن را نیافت و روزه نگرفت، ادای صدقه فطر بر او واجب است، بشرط اینکه نصاب صدقه فطر را داشته باشد.
مسئله: آرد جو و گندم در صدقه فطر حکم خود جو و گندم را دارد، مقدار آرد همان مقدار جو و گندم است.

مسئله: پرداخت وجه نقد در صدقه فطر از پرداخت جو و گندم یا اجناس دیگر بهتر است.
مسئله: صدقه فطر یک نفر به چند فقیر یا صدقه فطر چند نفر به یک فقیر اگر داده شود، مانعی ندارد.

مسئله: به شخصی که زکات بر او واجب است، یا بقدر نصاب زکات مال دارد، یا مازاد بر نیاز اثاثیه ای دارد و قیمت آنها معادل نصاب است زکوة داده نشود، کسی که توانایی مالی اش کمتر از حد مذکور باشد، در اصطلاح شریعت فقیر گفته می شود و حق صدقه فطر از آن اوست.

مسئله: صدقه فطر و زکات به اصول یعنی به پدر و مادر جده و جده و ... و به فروع یعنی به فرزندان و فرزندان، فرزندان درست نیست، و به سایر خویشاوندان مانند برادر، برادرزادگان، خواهر، خواهر زادگان عمه و خاله، عمو و خالو و ... مانعی ندارد.

مسئله: زن به شوهر و شوهر به زن نمی تواند صدقه فطر بدهد

مسئله: صدقه فطر به سادات روا نیست.

تبصره: بسیاری از مردم لباس های مندرس و کهنه گدایان حرفه ای و یا زن بیوه ای را دیده بآنها وجه زکوة می دهند، حالانکه گدایان حرفه ای و زنان بیوه عموماً مالک نصاب هستند و زکوة به کسی که مالک نصاب است روا نیست لذا دقت لازم در این مورد ضروری است.

مسئله: دادن صدقه فطر به خویشاوندانی که مصرف صدقه هستند، ثواب مضاعف دارد، یعنی دو برابر ثواب می رسد ثواب صدقه و هم ثواب صله رحمی

مسئله: دادن صدقه فطر به مستخدم خود در صورتی که مستحق است مانعی ندارد، البته صدقه فطر را بعنوان حقوق برای مستخدم نمی توان پرداخت نمود.

مسئله: زنی که به سن بلوغ رسیده است دادن زکات باو مانعی ندارد ولو اینکه فامیل و شوهرش صاحب ثروت باشند

فضایل و احکام عید قربان و قربانی

(۴۹) عن ابی سعید (رض) قال، قال رسول الله (ص) فاطمة قومی الی اضحیتک فاشهدیها فان لک باول فطرة تقطر من دما ان یفغر لک ما سلف من ذنوبک قالت یا رسول الله انا خاصة اهل البيت اولنا و للمسلمین قال بل لنا و للمسلمین (الترغیب و الترهیب للمنذری)

ترجمه: از ابو سعید روایت شده است، رسول اکرم (ص) وقت ذبح قربانی خطاب به دخترش فاطمه زهراء، فرمودند: در مذبح حضور داشته باشی تا شاهد ذبح قربانیت باشی زیرا با اولین قطره خونی که بر زمین می ریزد کلیه خطاهای گذشته معاف خواهد شد. فاطمه پرسیدند یا رسول الله این مزیت ویژه ما اهل بیت است یا سایر مسلمانان مشمول آن هستند؟ رسول اکرم (ص) جواب دادند این مزیت و کرامت از ما و از آن جمیع مسلمین است (ترغیب و الترهیب)

(۵۰) و عن زید بن ارقم (رض) قال، قال اصحاب رسول الله (ص) یا رسول الله ما هذه الاضاحی، قال سنة ابیکم ابراهیم (ص) قالو فما لنا فیها یا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف یا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة (رواه احمد بن ماجه)

ترجمه: از زید بن ارقم روایت شده است که یاران پیامبر (ص) سوال کردند: یا رسول الله قربانی چیست؟ فرمودند: سنتی است که از پدر شما ابراهیم خلیل جا مانده است، یاران پرسیدند: بهره ما از آن چیست؟ فرمودند: اجری دارید در برابر هر مویی از موهای قربانی سوال شد، اگر بره‌ای ذبح شد که موندارد، آنگاه چی؟ فرمودند: در برابر هر تار پشمی از پشم‌های آن بهره می‌برید (مشکوه بحواله ابن باج)

(۵۱) عن عائشة (رض) قالت، قال رسول الله (ص) ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر أحبّ الى الله من اوراق الدم وانه لياتي يوم القيمة بقرونها واشعارها واطلافها وانّ الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض فطيم بها نفساً (رواه الترمذی و ابن ماجه)

ترجمه: از عائشه (رض) نیز روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: روز عید هیچ عملی نزد خداوند بهتر از ریختن خون قربانی نیست، و او که قربانی ذبح می‌کند روز قیامت به ازای موها، شاخ‌ها و سم‌های قربانی بهره‌ عظیم خواهد برد و نیز فرمودند، قبل از ریختن خون قربانی بر روی زمین، قربانی به درگاه الهی پذیرفته می‌شود، و بطیب خاطر قربانی را انجام دهید
مشکوة المصابيح

تاریخچه قربانی

ابراهیم علیه السلام در خواب دیدند که دارم فرزندم را ذبح می‌کنم، از آنجائیکه خواب پیامبران، صحیح و مترادف با حکم صریح خداوند است، او فرزندش را در جریان خواب قرار داد و از او نظرخواهی کرد، فرزندش اسماعیل (ع) در جواب گفت «یا ابت افعَل ما توَمَر سجدتی ان شاء الله من الصابرين - (سوره صفات رکوع ۳)» «پدر جان ماموریت را انجام ده ان شاء الله مرا از صابرين خواهی یافت»

ابراهیم، فرزندش اسماعیل را بقصد قربانی نمودن از مکه بسوی منی برد تا در آنجا ذبحش کند (منی در سه مایلی مکه میدان بسیار وسیعی است که در میان دو کوه قرار دارد) وقتی وارد سرزمین منی شدند، شیطان به قصد فریب دادن اسماعیل جلو آمد، ابراهیم علیه السلام وقتی از ماجرا خبر شد، با گفتن تکبیر «الله اکبر» هفت عدد سنگ کوچک بسوی شیطان پرتاب کرد، و شیطان در همان جا به زمین فرو رفت پدر و پسر وقتی کمی جلوتر رفتند، زمین شیطان را رها کرد و شیطان برای بار دوم به منظور فریب آنان حاضر شد، ابراهیم دوباره با گفتن «الله اکبر» هفت عدد سنگریزه بسوی شیطان پرتاب نموده که در اثر آن شیطان در گل فرو رفت، بعد که آن دو کمی جلو رفتند زمین شیطان را رها کرد، شیطان برای بار سوم دسیسه کاری را

آغاز نمود، ابراهیم با گفتن «الله اکبر» برای بار سوم هفت عدد سنگریزه دیگر را بسوی او پرتاب کرد و این دفعه شیطان برای همیشه به زمین فرو رفت. سپس ابراهیم بقصد ذبح پسرش اسماعیل جلوتر رفت، اسماعیل را بر پشت خوابانده کارذ را بدست گرفت تا ذبحش کند، بلافاصله از جانب حق تعالی ندا آمد «یا ابراهیم قد صدقت الرویا» یعنی ای ابراهیم، تو خوابت را عینیت بخشیدی، آنگاه خداوند قوچی را از بهشت فرستاد تا بجای اسماعیل ذبح شود، در قرآن در این باره چنین آمده است «و قد یناه بذبح عظیم»

عملاً اگر چه قوچی ذبح شد لکن از آنجا که پدر و پسر با جان و دل آماده انجام ماموریت بودند، ابراهیم خلیل یقیناً ثواب ذبح پسر را برده است، زیرا پدر پسرش را بقصد ذبح بر زمین خوابانید و پسر نیز بدون سرو صدا آماده پذیرفتن ذبح شد و هیچ گونه کوتاهی از ناحیه آن دو بزرگوار صورت نگرفت، معامله خداوند با انسان ها بر حسب نیت است و آن دو در نیت خود کاملاً صادق بودند، همانگونه که خود خداوند فرموده است «فلما اسلما و تله للجبین» این جریان مبدأ قربانی است، و رمی جمرات که در ایام حج در منی انجام می گیرد یادبودی است از مبارزه ابراهیم و اسماعیل در برابر شیطان حیلہ گر، رمی جمرات یا زدن سنگریزه، در همان سه مکان انجام می گیرد، که شیطان در آنجا به زمین فرو رفته بود برای تعیین آن سه نقطه بخصوص مناره های از سنگ ساخته شده است بعد از ماجرای ابراهیم (ع)، ذبح گوسفند جهت خشنودی خداوند عبادت محسوب گشت قربانی برای امت حضرت محمد (ص) مشروع قرار داده شد و آنانی که توان مالی دارند ذبح قربانی بر آنان واجب است و کسانی که فاقد توان مالی لازم اند اگر قربانی ذبح کنند بهره عظیم خواهند برد.

اهمیت قربانی

از آنجائیکه هدف اساسی اهراق دم یعنی جان را به جان آفرین سپردن، است پرداخت قیمت یا دادن کالائی دیگر به فقراء جای قربانی را نخواهد گرفت و تعمیل حکم نخواهد شد و گناه ترک قربانی بعهدہ خواهد ماند، و اجری که قرار بود در عوض هر موی از مذبحه برسد، نخواهد رسید، در روایتی در مورد ترک قربانی چنین آمده است «من وجد سعةً لان یضحی فلم یصنح فلا یحضر مصلانا» یعنی کسی که توان قربان کردن را دارد و آن را ترک کند، در عید گاه ما حاضر نشود.

از عبدالله بن عمر (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) ده سال از عمر مبارکش را در مدینه گذراندند و یک بار هم قربانی را ترک ننمودند، قربانی در روایات متعدد بسیار

مورد تاکید قرار گرفته است، با توجه به تاکیدی که در این باره در روایات آمده و با عنایت به مواظبت بدون ترک رسول اکرم (ص)، امام ابوحنیفه قربانی را به کلیه کسانی توانایی مالی دارند، واجب قرار داده است، واجب در اصطلاح فقه مقارن با فرض است بلکه عملاً بین فرض و واجب تفاوتی وجود ندارد

قربانی بر چه کسانی واجب است

بر کلیه کسانی که توانایی مالی بشرح زیر را داشته باشند قربانی و صدقه فطر واجب است:

۱- مالک نصاب زکوة باشد.

۲- ۵/۵ توله^۱ نقره داشته باشد.

۳- اموال تجارت بقدر نصاب داشته باشد.

۴- اثاثیه منزل امثال فرش، مبل و ظروفی که مازاد بر مصرف‌اند و قیمت آن بحدنصاب رسیده باشد، را داشته باشد.

بسیاری از مردم بر این باورند و چنین می‌پندارند که هر کسی که زکوة واجب نیست، قربانی ندارد، این پندار درست نیست، البته نکته‌ای که قابل توجه است این است که هر کسی که زکوة فرض است، قربانی نیز واجب است، صحیح و درست است اما نکته‌ای دیگر اینکه کسی که از لحاظ توان مالی زکوة بر او فرض نیست، قربانی هم واجب نیست، صحت ندارد، زیرا هستند کسانی که طلا نقره یا اموال تجارت یا وجه نقد بقدر نصاب ندارند، لذا زکوة بر آنان فرض نیست. لکن ممکن است که اثاثیه منزل امثال فرش، مبل و ظروف که مازاد بر ضرورت باشد، داشته باشند و اثاثیه منزل زاید از نیاز که قیمت آن بحد نصاب برسد، قربانی را واجب می‌گرداند اگر چه موجب زکوة نباشد و از یک بعد دیگر نیز بین زکوة و قربانی تفاوت وجود دارد و آن اینکه ادای زکوة وقتی واجب می‌گردد که یک سال قمری کامل بر نصاب گذشته باشد و برای وجوب قربانی، لازم نیست که قبل از تاریخ قربانی، ۲۴ ساعت گذشته باشد، بلکه اگر چند ساعت قبل از تاریخ قربانی، مالی که موجب قربانی است، بدست آمده باشد، قربانی واجب می‌گردد، برای فرضیت زکوة و وجوب قربانی و صدقه فطر لازم است که هر یک بطور مستقل مالک نصاب باشد، اگر در یک خانواده پدر مادر و فرزندان با هم زندگی می‌کنند و هر کدام در ملک شخصی خود بقدر نصاب را دارد، بر هر کدام بطور

۱- هر قوله معادل ۲/۵ مثقال است.

مستقل قربانی واجب است، قربانی کردن از طرف فرزندان نابالغ در هیچ شرایطی لازم و ضرورتی نیست، زنان بطور کلی زیور آلات که قیمت آن بقدر نصاب باشد را دارند، لذا قربانی بعهدہ آنان واجب است ولو اینکه بیوه باشد.

مسئله: مسافر شرعی یعنی کسی که قبل از فرارسیدن ایام قربانی، بقصد مسافرت، مسافتی حداقل بطول ۴۸ مایل از شهر و محل خود بیرون رفته باشد، قربانی بر او واجب نیست، البته اگر در روزهای قربانی از مسافرت وارد خانه شود و یا در جانی در حال سفر قصد اقامه ۱۵ روز را کند، قربانی بر او واجب خواهد شد.

حیواناتی که ذبح آنها در قربانی روا است

حیواناتی که بعنوان قربانی از آنها استفاده می شود، در شریعت مشخص شده اند، گاو، گاو میش، شتر، بز و ماده، بره و میش، حیواناتی هستند که شرعاً برای قربانی تعیین گردیده اند، و قربانی جانوری دیگر ولو اینکه بسیار بالارزش و از لحاظ طعم مرغوب باشد جایز نیست، لذا آهو یا هر حیوان حلال گوشت دیگری را نمی توان بعنوان قربانی ذبح نمود

مسئله: گاو و بز و ماده، شتر و گاو میش هر یکی برای هفت نفر کفایت می کند، سرپرست خانواده می تواند یک گاو یک شتر را به و کالت از هفت نفر از اعضاء خانواده اش قربانی کند و هم چنین هفت نفر متفرق یعنی از اعضاء خانواده های مختلف می توانند در قربانی یک گاو یا یک شتر شریک شوند.

مسئله: عقیقه هم مانند قربانی موجب ثواب است، اگر در ذبح یک گاو یا یک شتر چند نفر یا یک نفر بعنوان عقیقه کننده و بقیه بعنوان قربانی کننده شرکت کند مانعی ندارد.

مسئله: اگر شش نفر قصد قربانی کردن و یک نفر قصد تجارت و یا نیت گوشت خوردن کرد، قربانی از هیچ کدام ادا نمی گردد، اگر در گاو و شتر قربانی یک شخص کافر و مرتد شریک شود باز هم قربانی از هیچ کدام ادا نمی گردد.

مسئله: اگر سهم یک نفر کمتر از یک هفتم باشد، قربانی از هیچ کدام روا نیست، نه از آن یک نفر که سهم او از یک هفتم کمتر است و نه از آنهایی که سهم شان از یک هفتم بیشتر است.

مسئله: بجای هفت نفر اگر شش نفر در ذبح یک گاو یا شتر شریک شود مانعی ندارد بشرط اینکه سهم هیچ یک کمتر از یک هفتم نباشد، اگر هشت نفر شرکت کنند یعنی آن جانور را به هشت قسمت تقسیم کنند، قربانی از هیچ کدام ادا نمی گردد.

مسئله: علاوه بر گاو، گاو میش و شتر در بقیه جانوران که در قربانی مشروع هستند، برای بیش

از یک نفر روا نخواهد شد.

مسئله: حداقل عمر برای گاو و گامیش دوسال و برای شتر پنج سال و برای سایر جانواران یک سال است، البته برّه یا میش کمتر از یک سال اگر فربه و بزرگ هیکل باشد بطوری که اگر در میان جانورانی که یک سال عمر دارند، همراه شود، شناخته نمی شود، قربانی آن بلامانع است بشرط اینکه عمرش کمتر از شش ماه نباشد، اگر برّه یا میش که صفات مذکوره را داشته باشد یافت شود، لازم است که آن را به یک کارشناس شرعی نشان داده و سپس طبق فتوای او عمل شود.

چه جانورانی را می توان در قربانی ذبح نمود؟

از آنجائی که مذبوحه قربانی به دربار الهی تقدیم می گردد، لازم است که آن قربانی صحیح سالم فربه و از کلیه معایب و نواقص بدور باشد.

از حضرت علی کرم الله وجهه روایت شده است که می فرماید: رسول اکرم (ص) دستور دادند که جانور قربانی بدقت بررسی شود تا چشم و گوش و سایر اعضاء جوارح آن از عیب بدور باشند و حیوانی که گوشش بریده و یا سوراخ باشد قربانی نشود، (رواه ترمذی) و از براء بن عازب روایت شده است، «از رسول اکرم (ص) سوال شد در ذبح چه حیوانی برای قربانی روا نیست؟ رسول اکرم (ص) فرمودند: از ذبح حیواناتی که ذیلاً آسم برده می شود، در قربانی اجتناب باید کرد، ۱- العرجاء البین ظلعها، حیوان لنگی که لنگی آن ظاهر باشد. ۲- العوره البین عورها، حیوان کور که کوریش مشخص باشد. ۳- والمریضة البین مرضها، حیوان مریضی که مرضش نمایان باشد. ۴- العجفاء التي لاتنقی، حیوان لاغر بحدی لاغر باشد که در استخوانهای آن مغز نباشد (رواه مالک و الترمذی و ابوداود و غیرهم)

کارشناسان فقه اسلامی در شرح تفسیر این روایات فرمودند: حیوانی که بطور کلی نابینا یا اینکه یک سوم یا بیش از یک سوم از نور یک چشمش از بین رفته باشد، یا یک سوم و یا زائد از یک سوم یک گوشش بریده باشد یا یک سوم و یا زائد از یک سوم دم آن بریده باشد یا بقدری لاغر باشد که در استخوانهای آن مغز وجود نداشته باشد، برای قربانی جایز نیست. اگر لاغر است لکن لاغری آن در حد مذکور نیست بلکه کمتر از آن است، قربانی آن مانعی ندارد اما آن اجر و ثواب که در جانور چاق و فربه است مسلماً در لاغر نیست در صورت توان قربانی نمودن جانوری لاغر و ناتوان دلیل نادانی و در عین حال ناسپاسی نعمت های خداوندی است.

مسئله: حیوانی که روی سه پا راه می رود و پای چهارمش را ندارد و یا دارد لکن قابل استفاده

نیست یعنی در راه رفتن از آن کمک نمی گیرد، قربانیش روا نیست، اگر روی چهار پا راه می رود ولی پای چهارمش لنگ است و لنگ لنگان از آن استفاده می کند مانعی ندارد.

مسئله: حیوانی که بطور کلی دندان ندارد قربانی اش درست نیست اگر بعضی از دندان ها افتاده باشد لکن تعداد دندان های سالم از دندان های از بین رفته بیشتر است قربانی اش مانعی ندارد.

مسئله: اگر حیوانی خلقة دو گوش نداشته باشد قربانی اش صحیح نیست اگر دو گوشش سالم هستند لیک از مقدار مشخص کمی کوچکتر اند، مانعی ندارد.

مسئله: اگر حیوانی خلقت شاخ نداشته باشد قربانی اش بلامانع است بشرط اینکه از لحاظ عمر در حد قانونی خود رسیده باشد، اگر دو شاخش بیرون آمده لیکن یکی یا هر دو آن قدری شکسته باشند مانعی ندارد، البته اگر شاخ ها از بیخ شکسته باشند بطوری که مغز آن بکلی از بین رفته باشد قربانی اش صحیح نیست.

مسئله: حیوانی که خصی یا آخته است قربانی اش نه اینکه روا است بلکه بهتر است زیرا گوشت آن لذیذتر است و قربانی حیوان آخته شده از شخص رسول اکرم (ص) ثابت است.

روی ابو داود و غیره عن جابر (رض) قال ذبح النبی (ص) یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجودین

مسئله: اگر بز، میش یا گاو و شتر ماده ای ذبح شد و از شکم آن بچه ای بیرون آمده مانعی ندارد، و در صورتی که بچه زنده باشد ذبح آن ضروری است.

مسئله: حیوانی که برای قربانی خریده شده است اگر عیبی که مانع از جواز قربانی است، در آن پیدا شود، در عوض قربانی دیگری باید خریداری شده، ذبح گردد؛ البته اگر آن شخص فقیر است و قربانی بر او واجب نیست صرفاً بقصد ثواب قربانی را خریده ذبح همان قربانی معیوب کفایت می کند.

وقت قربانی

از طلوع فجر دهم ذیحجه تا غروب آفتاب دوازدهم ذیحجه وقت قربانی است، در ظرف مدت سه روز قربانی جایز است لکن بهتر همان روز اول است.

مسئله: جایی که نماز عید خوانده می شود، قربانی قبل از نماز صحیح نیست

مسئله: در دهات و روستاها که نماز عید برگزار نمی گردد؛ ذبح قربانی بعد از نماز فجر مانعی ندارد.

مسئله: در روز دوازدهم ذیحجه یعنی روز سوم عید، تا قبل از غروب آفتاب قربانی جایز است و

بعد از غروب آفتاب در روز دوازدهم قربانی کردن صحیح نیست.

مسئله: در تاریخ دهم و یازدهم، قربانی در شب و در روز جایز است اما بهتر این است که قربانی در روز انجام گیرد زیرا در شب بدلیل تاریک بودن ممکن است ذبح درست انجام نگیرد، البته اگر برق و وسایل روشنی بحد کافی وجود داشته باشد، محل و نقطه ذبح که در تشخیص آنها مشکلی پیش نیاید، شب و روز تفاوتی نخواهند داشت.

مسئله: اگر شخصی نذر کند یعنی بگوید که اگر فلان کارم صورت گیرد یا فلان مشکل برطرف شد، قربانی خواهم کرد؛ در صورت نذر اگر به هدف رسید قربانی کردن واجب می گردد، نذر کننده خواه فقیر باشد یا ثروتمند و قربانی که نذر شده است تمام گوشت آن به فقراء باید مصرف گردد، خود نذر کننده یا شخص مستغنی نمی تواند از گوشت آن استفاده کند اگر بفرااموشی و ناآگاهانه مقداری از گوشت قربانی برای نذر کنند، یا برای مستغنی مصرف شود، صدقه کردن همان مقدار گوشت دوباره واجب می گردد.

مسئله: اگر شخصی هنگام مردن یعنی در مرض موت وصیت کند که بعد از مردن من از ترکه من گوسفندی یا گاوی قربانی شود، اگر حسب توصیه میت از ترکه اش گوسفندی قربانی شد، تمام گوشت آن باید صدقه گردد یعنی به فقراء داده شود، یادآوری می شود که وصیت همیشه از یک سوم ترکه اجراء می شود زیرا دوسوم دیگر از آن وارثان است.

قربانی از طرف کسی که غایب است

اگر شخصی از طرف شخصی دیگر که غایب است بدون اجازه او قربانی کند، این قربانی صحیح نیست، اگر در یک گاو یا شتر شخص غایبی را بدون اجازه و توصیه او شریک کنند قربانی هیچکدام از شرکاء صحیح نخواهد شد، البته اگر شخص غایب وسیله نامه یا تلفن توصیه کند، آنگاه قربانی کردن از طرف او صحیح است و مانعی ندارد.

مصرف گوشت و پوست قربانی

گوشت و پوست قربانی کجا و به چه کسانی خرج شود؟

عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عایشه (رض) تقول ذف ناس من اهل البادية حضرة الاضحى في زمان رسول الله (ص) ادخروا الثلث و تصدقوا بما بقى قالت فلما كان بعد ذ لك قيل لرسول الله (ص) يا رسول الله (ص) لقد كان الناس ينتفعون من ضحايهم و يجملون منها الودك و يتخذون منها الاسقيه، فقال رسول الله (ص) و ما ذ ك

قال، قالوا يا رسول الله (ص) نهيت عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلث، فقال رسول الله (ص) انما نهيتكم من اجل الدافه التي ذقت عليكم، فكلوا و تصدقوا و ادخروا (رواه ابو داود) ترجمه: عمره دختر عبدالرحمن شاگرد سیده عایشه (رض) می گوید؛ از عایشه (رض) شنیدم که می گفت: «زمان عید بود که عده ای از روستائیان، در محضر حضرت رسول اکرم (ص)، در مدینه آمدند، رسول اکرم (ص) فرمان دادند که گوشت قربانی فقط تا سه روز می توانید ذخیره کنید و آنچه که زاید است باید صدقه شود و سال بعد در ایام عید، صحابه عرض کردند، یا رسول الله (ص) قبلاً مردم، انواع استفاده را از قربانی می بردند، مثلاً چربی آن را ذوب نموده در کارهای متعددی از آن استفاده می کردند و از پوست آن مشک و ظرف آب می ساختند، رسول اکرم (ص) فرمودند: مگر الان چه شده است؟ یاران عرض کردند، یا رسول الله (ص) شما از ذخیره نمودن گوشت قربانی، بیش از سه روز منع فرمودید، رسول اکرم (ص) فرمودند، در سال گذشته بدلیل آنکه که از روستا در ایام عید پیش شما آمده بودند، ذخیره گوشت قربانی را منع کردم؛ اکنون بخورید صدقه کنید و برای آینده نیز ذخیره کنید. (مانعی ندارد)

توضیح و تفسیر حدیث مذکور

اگر حیوانی به خاطر خشنودی خداوند ذبح شود، قربانی ادا می گردد، گوشت و پوست آن به خداوند نمی رسد زیرا او نیازی به گوشت و پوست قربانی ندارد او می خواهد بند گانش را در برابر اخلاص، اجر و ثواب عنایت کند، قرآن در این باره چنین می فرماید: «لن ینال الله لحومها ولا دماءها ولكن یناله التقوی منکم کذلک سخرها لکم لتکبر و الله علی ما هدکم و بئرمحسنین - (سوره حج)» نه گوشت آنها به خدای رسد و نه خون آنها، او از شما اخلاص عمل می خواهد، اینچنین خداوند شما را بر این جانوران تسلط بخشیده است تا شما خداوند را به بزرگی یاد کنید، همانگونه که او شما را توفیق ذبح قربانی عنایت فرموده است و مخلصین را مرثه بده.

شخصی که قربانی می کند مالک گوشت پوست و استخوان است، اگر به فقراء و مساکین ندهد قربانی ادا خواهد شد، زیرا هدف اصلی ریختن خون جانور بخاطر خشنودی خداوند است اما بهتر است که روز قربانی و عید فقراء و مساکین مورد توجه قرار گیرند گوشت قربانی را می تواند خود شخص بخورد و به زن و فرزندان بدهد و اگر آن را ذخیره کند و در سردخانه و فریزر و یخچال بگذارد حتی بعد از سال اگر از آنان استفاده کند مانعی ندارد،

رسول اکرم (ص) بنا به دلائل موقت و آنی و آن هم در یکسال دستور منع ذخیره بیش از سه روز را صادر فرموده بودند، و علت منع ذخیره در حدیث مذکور بیان گردیده و آن اینکه تعدادی از مردم روستا و دهکده‌ها در ایام عید قربانی به مدینه منوره آمده بودند، رسول اکرم (ص) بمنظور تامین نیاز غذایی مهمانان تازه وارد، ذخیره گوشت قربانی بیش از سه روز را منع فرمودند و سپس اجازه دادند یعنی منع سابق را نسخ فرمودند و گفتند «کلوا و تصدقوا و ادخروا» «بخورید، صدقه کنید و ذخیره کنید»

به روایت ابی داود از نبیسه هذلی (رض) روایت شده است «رسول اکرم (ص) فرمودند: «من شما را از اینکه بعد از سه روز از گوشت قربانی استفاده کنید منع کرده بودم و منظورم این بود که همه آنانی قربانی کردند و آنانی که قربانی نه کردند) بتوانند از گوشت قربانی بهره ببرند و اکنون خداوند درهای رزق را گشوده است و همه مستطیع هستند، بخورید ذخیره کنید و با صدقه نمودن از ثواب آخرت بهره‌مند شوید و مزید فرمودند، مواظب باشید این ایام، ایام خوردن و نوش و روزهای یاد خداوند هستند، (ابوداود)

صدقه نمودن گوشت قربانی از حدیث مذکور ثابت است و وقتی که گوشت قربانی پخته شد و غذای روز عید آماده شد، بسیار مناسب است که رعایت حال خویشاوندان و همسایگان کرده شود، یعنی آنها دعوت شوند یا در منازل یکدیگر مقداری گوشت و غذا بعنوان هدایا رد و بدل گردد.

همانگونه که قبلاً بیان گردید کسی که قربانی ذبح می‌کند او مالک گوشت و پوست است، هم اختیار اینکه تمام گوشت را برای خود و فرزندان خود نگاهدارد؛ دارد و هم در مورد پوست قربانی مجاز است که آن را برای استفاده شخصی خود و افراد خانواده بکار برد؛ یعنی می‌تواند پوست قربانی را پس از دباغی و رنگ دادن بعنوان جانماز یا مشک آب و غیره مورد استفاده برای خود و اعضاء خانواده‌اش قرار دهد، البته فروختن پوست قربانی صحیح نیست و اگر فروخته شد استفاده از قیمت آن ممنوع و صدقه آن واجب است. وجه زکوة، صدقه فطر و قیمت پوست قربانی را به سادات و به کسانی که مستحق مصرف نیستند، نمی‌توان پرداخت.

بسیاری از مردم پوست قربانی را برای تامین نیاز مساجد و عیدگاه و یا برای ساختن دیوار گورستان‌ها و مقبره‌ها، می‌دهد. باید بدانید که صرف نمودن قیمت پوست قربانی برای انجام امور مذکوره صحیح نیست، وجه حاصله از پوست قربانی را فقط به کسانی می‌توان پرداخت که مستحق مصرف زکوة هستند در بعضی مناطق عقیده بر این است که پوست قربانی از آن بیوه‌ها است این باور پنداری بیش نیست و هیچگونه اصالت شرعی ندارد، البته اگر بیوه جزو

کسانی باشد که محل مصرف زکوة است، آنگاه مانند سایر فقراء و مساکین می‌تواند از پوست یعنی از قیمت آن استفاده کند، لکن قیمت پوست قربانی را حق مسلم بیوه‌ها قرار دادن صحیح نیست. و در بعضی مناطق پوست قربانی یا قیمت آن را بعنوان حقوق ماهیانه به ائمه جماعات می‌دهند؛ از آنجائی که حقوق آنها بسیار کم و در سطح پایین است آنها در طول سال بامید عید الفطر و عید قربان چشم دوخته‌اند، و وجه صدقه الفطر و پوست قربانی را از مردم بعنوان حقوق وصول می‌کنند. این عمل قطعاً تاجیز است زیرا که صدقه فطر و قیمت پوست قربانی را به عنوان حق الزحمه و معاوضه نمی‌توان به کسی پرداخت، و حقوق ائمه جماعات معاوضه و حق الزحمه است، تأمین آن از محل صدقه فطر و قیمت قربانی صحیح نیست، از آنجائی که پوست قربانی راحت‌ترین وسیله اعانه و جمع‌آوری پول است، انجمن‌های رفاهی مؤسسه‌های تعاونی و کمسیون‌های امدادی متعددی در ایام عید قربان اعلام وجود می‌کنند، و از میان این‌ها کسانی هستند که شعائر دین و بویژه قربانی را مورد استهزاء و تمسخر قرار می‌دهند لکن برای پوست کشیدن آماده‌اند و در این میان کسانی نیز مشغول فعالیت‌اند که از قوانین شریعت آگاهی ندارند و بدون رعایت احکام شرعی قیمت پوست قربانی را بر حسب آراء خویش حتی برای فعالیت‌های انتخاباتی هزینه می‌کنند. با توجه به مسؤولیت شرعی‌تان با دادن پوست قربانی باین گونه انجمن‌ها و سازمان‌ها اجر آن را ضایع نکنید^۱

روزهای عید روزهای خورد و نوش و یاد خدا هستند

حدیثی که در صفحات گذشته بیان گردید مبین این مطلب است که روزهای عید روزهای خورد و نوش و یاد خدا هستند، یعنی خداوند در این ایام میزبان بندگان است، و لذا بهترین عمل در این ایام خوردن، نوشیدن و سپاس از نعمت‌های الهی است، روزه گرفتن در این ایام درست نیست (۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ ذیحجه)

در دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم ذیحجه و هم در روز عید الفطر روزه گرفتن حرام است، از آنجائی که اطاعت از دستورات الهی واجب است هرگاه خداوند دستور خوردن دهد، باید خورد و هرگاه از خوردن منع کند، نباید خورد. در روزهای رمضان، روزه گرفتن فرض است و در روزهای عید، روزه گرفتن حرام است، روزه گرفتن در ۹ روز اول ذیحجه موجب کرامت و اجر بسیار است. علی‌الخصوص روزه داشتن در روز نهم ذیحجه نهایتاً موجب فضیلت

۱- این نظریه مؤلف محترم است، موافقت مترجم با مؤلف ضروری نیست.

است، لکن در چهار روز بعد از روز نهم روزه گرفتن حرام قرار داده شده است، لذا رعایت حدود و ثغور احکام خداوندی ضروری است.

روایت مذکور مبین این مطلب نیز هست که روزهای عید روزهای ذکر خداوند هستند، متأسفانه مردم برخورد و نوش خوب عمل می کنند لکن یاد خداوند که همانا روح عید است، را فراموش کردند، در این ایام خداوند را باید بکثرت یاد کرد، تکبیر تشریق که بعد از هر نماز فرض گفته می شود، بخاطر زنده نمودن ذکر الله است و نماز عید نیز با همه وجود ذکر خدا است بلکه ذکر خدا در آن از سایر نمازها بیشتر است زیرا در نماز عید شش تکبیر زوائد وجود دارد و خطبه عید نیز از اول تا آخر یاد خدا است و بکثرت تکبیر گفتن در آن مستحسن است، کارشناسان فقه اسلامی چنین دستور دادند هنگام رفتن به سوی مصلی روز عید الفطر تکبیر تشریق آهسته گفته شود و در روز عید قربان با صدای بلند گفته شود ... همه این اعمال مظهر یاد خدا هستند، یاد خداوند مایه سرور مومن است زیرا تنها یاد خدا آرام بخش روح مومن است.

عیدتان را با گناهان آلوده نکنید

متأسفانه مسلمانان امروزی در ایام عید بجای یاد خداوند همه تن مشغول معصیت اند، بسیاری از مردم رفتن به سینما را در این روزها برای خود واجب و لازم قرار داده اند، شادمانی عید مبارک را با انجام اعمال نامشروع با خاک یکسان می کنند، زیرا در ارتکاب گناه هیچ لذت و سروری وجود ندارد، اعمالیکه موجب ناخشنودی خداوند هستند چگونه برای مومن باعث خوشی خواهند بود، بسیاری از مردم در تهیه لباس عید حلال و حرام خداوند را رعایت نمی کنند، مردان و زنان در پوشیدن لباس سنت پیامبر و حجاب شرعی را مورد ملاحظه قرار نمی دهند، زنان از لباس های بسیار نازک استفاده می کنند و عده ای از مردان ریشهایشان را تا ته می تراشند و در اصلاح سر و صورت از مدهای غربی و روش های فرنگی استفاده نموده برای ادای نماز در عیدگاه حاضر می شوند عید که سر تا پا برای به نمایش گذاشتن اطاعت از احکام خداوندی است اگر این چنین با گناهان آلوده شود، چگونه عیدی باقی خواهد ماند؟! از آنجائی که عید از شعایر مهم اسلام است، هر کار در آن روز علی الخصوص، طبق روش های اسلامی و پسندیده از دیدگاه خدا و رسول باید انجام گیرد، در این روزها از کارهای که موجب گناه هستند بطور اکید باید اجتناب کرد و برای ترک گناه در آینده باید تصمیم جدی گرفت، زندگی مومن زندگی معصیت بار و آلوده با گناه نیست.

فضیلت اعمال نیک در عشره اول (دهه) ذیحجه

۵۱) و عن ابن عباس (رض) قال، قال رسول الله (ص) ما من ایام العمل الصالح فیهنَّ احب الی الله من هذه الايام العشرة قالوا یا رسول الله ولا الجهاد فی سبیل الله قال ولا الجهاد فی سبیل الله الا رجلٌ خرج بنفسه و ماله فلم یرجع ذلک بشی (رواه البخاری)

ترجمه: از عبدالله بن عباس (رض) روایت شده است «رسول اکرم (ص) فرمودند: هیچ عملی در هیچ زمانی آنقدر نزد خداوند محبوب و پسندیده نیست که در دهه اول ذیحجه محبوب و پسندیده است (یعنی فضیلت این ایام از سایر ایام بیشتر است) یاران پرسیدند، جهاد در راه خدا هم از عبادت این روزها بهتر نیست؟ فرمودند، آری، جهاد در راه خدا نیز از عبادت در این ایام بهتر نیست مگر کسی که با جان و مال در راه خدا بیرون رود و هیچ یک از آنها را برنگرداند (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۲۸ بحواله بخاری)

۵۲) عن ابی هریره قال، قال رسول الله (ص) ما من ایام احب الی الله ان یتعبد له فیها من عشر ذی الحجه یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنه و قیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: روزه یک روز از روزه های دهه اول ذیحجه برابر روزه یک سال است و عبادت یک شب از شب های دهه اول ذیحجه برابر عبادت شب قدر است (مشکوٰۃ ص ۱۲۸ بحوال ترمذی ابن باجه)

علماء و کارشناسان شریعت اسلامی معتقدند که شب های دهه آخر رمضان و روزه های دهه اول ذیحجه از سایر روزها و شبها افضل هستند، شب های دهه آخر رمضان بدلیل مشتمل بودن بر شب قدر و روزه های دهه اول ذیحجه بدلیل مشتمل بودن آنها بر روز عرفه دارای برکات و کرامات بخصوصی هستند، در این شب و روزها همه تن باید به عبادت خدا مشغول می شد و یک لحظه از آنها را نباید بدون طاعت بندگی گذراند.

روزه نهم ذیحجه از ابوفتاده روایت شده است که رسول اکرم (ص) در مورد روزه روز عرفه فرمودند: «از خداوند امید واثق دارم که بخاطر روزه گرفتن این روز (نهم ذیحجه) گناهان یک سال قبل و یک سال بعد را مورد مغفرت قرار خواهد داد، و درباره روزه روز عاشورا و دهم محرم فرمودند: امید واثق دارم که خداوند بخاطر روزه گرفتن این روز (دهم محرم) گناهان یک سال گذشته را خواهند بخشود. (صحیح سلم)

مسایل متفرقه

مسأله: اگر چه ذبح نمودن قربانی وسیله شخصی دیگر جایز است لکن بهتر است که صاحب

قربانی بدست خود آن را ذبح کند، اگر ذبح وسیله دیگری انجام می گیرد بهتر آن است که صاحب قربانی جای ذبح حضور داشته باشد، همانگونه که رسول اکرم (ص) حضرت فاطمه (رض) را دستور دادند که وقت ذبح قربانی در جایی ذبح حضور پیدا کند، مگر برای زنان رعایت حجاب و پوشش اسلامی الزامی است.

مسئله: گوشت قربانی را به کسانی که مستغنی هستند یا به مستخدم کارگر و کلفت می توان داد البته نه بعنوان حق الزحمه و معاوضه خدمات: مستخدم اگر مسلمان نباشد باز هم مانعی ندارد حتی به غیر از مستخدم، به همسایگان که مسلمان نیستند و نیاز دارند، دادن گوشت قربانی به آنها بلامانع است.

مسئله: در روزهای عید ذبح نمودن قربانی الزامی است، اگر جانور در حال زنده به فقراء و مساکین داده شود، قربانی ادا نخواهد شد، اگر شخصی در روزهای عید به دلیلی موفق به ذبح نشد، بعد از گذشت سه روز، اگر جانور موجود است خود جانور را و اگر موجود نباشد قیمت آن را باید تصدق نمود

مسئله: بر هر شخص واجب است که تنها از طرف خود قربانی کند، از طرف فرزندان، همسر و والدین قربانی کردن واجب نیست، اگر افراد مذکور از لحاظ توان مالی واجد شرایط هستند باید هر کس از طرف خود قربانی کند.

مسئله: اگر شخصی از لحاظ توان مالی واجد شرایط قربانی نبود، لکن گوسفندی را بقصد قربانی خرید، حالا قربانی کردن بر او واجب است.

مسئله: ذبیحه، ملحد، مرتد، زندیق و قادیانی حرام است، توسط افراد مذکور قربانی ذبح نشود، زیرا نه قربانی اداء می گردد و نه گوشت جلال می شود.

مسئله: اگر در پستان جانورانی که قصد قربانی آنها را نموده اید شیربیاید و هنوز موقع ذبح دور است، بر پستانهای آنها آب سرد پاشیده شود تا جریان شیر متقطع گردد، و اگر شیر دوشیده شد باید صدقه شود، اگر قبل از ذبح پشم و موی آنها جدا شد باید صدقه شود، البته اگر بعد از ذبح پشم و موی آن بریده شود یا شیر آن دوشیده شود، می توان از آن استفاده نمود، اگر قربانی، قربانی نذر باشد، یعنی شخصی نذر کرده بود که اگر مریض شفاء یافت گوسفندی را قربانی خواهم کرد، آنگاه استفاده از پشم، موی و شیر آن بعد از ذبح هم برای صاحب قربانی روا نیست، همه و همه را باید صدقه نمود.

مسئله: بعد از ذبح قربانی قلاده و ریسمان آن باید صدقه شود.

تکبیر تشریق

مسئله: در روزهای عید قربان گفتن تکبیر و تشریق حداقل برای یک بار بعد از هر نماز فرض، ضروری است.

الفاظ تکبیر تشریق: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر، الله اکبر، ولله الحمد، آقایان این الفاظ را با صدای بلند و خانم‌ها با آواز پست بخوانند، بعد از نماز فجر روز نهم تا بعد از نماز عصر روز سیزدهم، بلافاصله بعد از هر نماز فرض تکبیر تشریق گفته شود.

عبادت شب عید عبادت و شب زنده‌داری، در شبی که صبح آن عید یا عید قربان است، بسیار موجب برکت و کرامت است از ابوامامه روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر کس که شب‌های عید را با اذعان به حصول ثواب زنده نگاهدارد، یعنی در آن شب‌ها به عبادت بپردازد، دل او در آن روز که دل‌های سایرین می‌میرند، نخواهد مرد. (الترغیب و الترهیب)

حکم ناخن‌ها و موها

و عن ام سلمة (رض) قالت قال رسول الله (ص) اذا دخل العشر و اراد بعضکم ان یضحی فلا یمس من شعره و یشره شیئاً و فی رواية فلا یأخذن شعراً و لا یقلمن ظفراً و فی رواية من رای هلال ذی الحجة و اراد ان یضحی فلا یأخذ من شعره و لا من اظفاره (رواه مسلم)
ترجمه: از ام المومنین ام سلمه (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «کسی که هلال ذی‌حجه را رویت کند و قصد قربانی داشته باشد، نباید موها و ناخن‌های خود را کوتاه کند تا اینکه ذبح کرده باشد.

توضیح حدیث مذکور:

حکم مذکور، حکم استحبابی است، اگر برآن عمل شود بهتر است، گرفتن مو و ناخن در این ایام موجب گناه است و اگر بقصد عمل نمودن بر حدیث از گرفتن مو و ناخن خودداری کند، ثواب خواهد برد.

كتاب الصوم

برکات رمضان خطبه رسول اکرم (ص) به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان
 عن سلمان الفارسی (رض) قال خطبنا رسول الله (ص) فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایها
 الناس قد اظلمکم شهر عظیم، شهر مبارک، شهر فی لیلۃ خیر من الف شهر، جعل الله صیامه
 فريضة و قیام ليله تطوعاً، من تقرب فیہ بخصله من الخیر کان کمن ادى فريضة فيما سواه و
 من ادى فريضة فیہ کان کمن ادى سبعین فريضة فيما سواه و هو شهر الصبر و الصبر ثوابه
 الجنة و شهر المواساة و شهر یزدا فیہ رزق المؤمن من فطر فیہ صائماً کان له مغفرة
 لذنوبه و عتق رقبة من النار و کان له مثل اجره من غیر ان ینقص من اجره شیئ قلنا یا
 رسول الله، لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، فقال رسول الله (ص) یعطى الله هذا
 الثواب من قطر صائماً على مذقة لبن او تمرة او شربة من ماء و من اشبع صائماً سقاها الله
 من حوضی شربة لا یظما حتی یدخل الجنة و هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و آخره
 عتق من النار من حفف عن مملوکه فیہ غفر الله له و اعتقه من النار کذا فی المشکوہ عن
 البیهقی فی شعب الايمان و زاد المنذری فی الترغیب، فاستکثروا فیہ من اربع خصال
 خصلتين ترضون بهما ربکم و خصلتين لا غناء بکم عنهما فاما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربکم
 شهادة ان لا اله الا الله و تستغفرونه و اما الخصلتان اللتان لا غناء بکم عنها ففسلون الله الجنة
 و تعوذون به من النار (اخرجه فی المشکوہ عن البیهقی فی شعب الايمان و المنذر فی
 الترغیب و التهیب)

ترجمه: از سلمان فارسی (رض) روایت شده است که رسول الله (ص) در آخرین روزهای
 شعبان خطاب به یاران فرمودند: ای مردم، ماه رمضان که ماه بسیار با عظمتی است، فرا رسیده
 است. در این ماه شبی وجود دارد، که عبادت در آن از عبادت هزار شب بهتر است، روزه گرفتن
 در این ماه را خداوند فرض نموده است، و عبادت در شب های این ماه نفل و تطوع گردانیده شده
 است - انجام کار خیر (غیر از فرض) در این ماه باندازه، انجام فرض، در غیر رمضان ثواب
 دارد، و ادای فرض در این ماه برابر هفتاد فرض، در غیر رمضان، ثواب دارد، رمضان ماه صبر و
 پاداش صبر بهشت است، این ماه ماه همدردی و غمخواری است: رزق و روزی مومن در این ماه
 اضافه می شود، تهیه افطار - برای روزه دار در این ماه موجب آمرزش گناهان و آزادی گردن از
 آتش دوزخ خواهد شد، و افطار دهنده برابر روزه دار بهره می برد بدون اینکه از بهره روزه دار
 چیزی کاسته شود.

سلمان (رض) می گوید: سوال شد یا رسول الله، برای هر کس از ما مقدور نیست که

روزه‌دار را افطاری دهیم، رسول اکرم (ص) فرمودند، خداوند این اجر و ثواب را به آنهایی نیز خواهد داد که وسیله یک لیوان آب یا یک لیوان شیر و یا یک دانه خرما روزه روزه‌دار را افطار می‌کند، با ادامه رشته سخن، رسول اکرم (ص) فرمودند: (بعد از افطار) اگر کسی روزه‌دار را به اندازه سیرش طعام بدهد، خداوند او را از حوض کوثر من چنان سیراب خواهد کرد که تا وقت داخل شدن در بهشت احساس تشنگی نخواهد کرد (و در بهشت تشنگی و گرسنگی مفهومی نخواهد داشت) فرمودند: دهه اول رمضان موجب جلب رحمت‌های خداوندی است و دهه دوم موجب مغفرت گناهان است و دهه آخر سبب آزادی و رهایی گردن‌ها از آتش دوزخ است، هر کس که بار مملوک و مستخدمش را در این ماه کم کند، خداوند او را خواهد بخشود، و در بعضی روایات چنین آمده است که فرمودند: چهار عمل را در ماه مبارک رمضان بکثرت انجام دهید، دوتا از آنها وسیله خشنودی خداوند هستند و دو تای دیگر اعمالی هستند که شما از آنها نمی‌توانید بی‌نیاز باشید، دو تا اول که موجب خشنودی خداوند هستند یکی ورد یعنی: لا اله الا الله را بکثرت گفتن، است و دومی طلب مغفرت از خداوند متعال است و دوتای دیگر که شما از آنها نمی‌توانید بی‌نیاز باشید، یکی طلب بهشت و دیگری پناه جستن از دوزخ است.

تفسیر و توضیح حدیث مذکور

تنها مقصد از آفرینش انسان عبادت است همانگونه که در سوره ذاریات آمده است

ما خلقت الجن والانس الا یعبدون جن و انسان را نیافریدم، مگر برای اینکه مرا عبادت کنند

روزه عبادت بدنی است که برامت‌های گذشته نیز فرض بوده است همانطور که در سوره بقره آمده است.

یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاماً معدودات

ای اهل ایمان روزه بر شما فرض شده است همانطور که برای امتان گذشته فرض بوده است، تا شما از روزه گرفتن مرتبه تقوی را دریابید، و این فرض روزه گرفتن چند روز است.

منفعت روزه

در جمله لعلکم تتقون، به فوائد روزه اشاره شده است اجتناب از معصیت تقوی نام دارد، در

آیت مذکور تصریح شده است که روزه برای بدست آوردن تقوی فرض قرار داده شده است . واقعیت این است که انسان به دلایل خوی و خصلت که در نهاد او نهفته است، عموماً بسوی گناه و انجام معصیت تمایل دارد و روزه نخستین عبادت و وسیله‌ای است که خوی و خصلت‌ها بهیمی را می‌زداید و فشار نفس را تضعیف می‌کند و آرزوی شهوت و لذت‌پرستی را تقلیل می‌دهد.

روزه ماه رمضان بر هر شخص عاقل و بالغ فرض است؛ مطمئناً انسان اگر به مدت سی روز از خوردن و نوش و انجام روابطه جنسی خودداری کند صفای باطن و استقامت نفس در او بوجود خواهد آمد، اگر شخصی ماه رمضان را برابر آداب و شرایطی که در کتاب و سنت آمده است روزه بگیرد، مسلماً تزکیه شده و زمینه رسیدن به مرتبه تقوی در او بوجود خواهد آمد.

علاوه بر روزه‌های فرض رمضان، در آیات روایات صحبت از روزه‌های نفلی نیز به میان آمده است، روزه‌های نفلی علاوه بر بهره‌مندی، نقص و کوتاهی‌هایی را که در روزه رمضان بوجود آمده‌اند، جبران می‌کند.

دو عامل در ارتکاب گناه از همه بیشتر نقش موثر دارند: یکی دهن دیگری شرمگاه؛ امام ترمذی حدیثی را بروایت ابوهریره از رسول اکرم (ص) در این باره چنین نقل می‌کند «از رسول اکرم (ص) سوال شد که از همه بیشتر چه چیز موجبات رفتن به دوزخ را فراهم خواهد کرد؟ جواب دادند «الفم و الفرج» دهن و شرمگاه، روزه محدودیت‌هایی را به هر دو (دهن و شرمگاه) عاید می‌کند و گناهی که از این دو مذکور انجام می‌گیرد روز موثرترین وسیله جلوگیری از آنها است.» اینجا است که در روایتی دیگر چنین آمده است «الصوم جنة» یعنی روزه سپر است و انسان را از آتش دوزخ نجات می‌دهد.

پاسداری از روزه

روزه اگر با رعایت تمام آداب و شرایط انجام گیرد، مطمئناً اجتناب از معصیت، دوری جستن از گناهان برای روزه‌دار آسان خواهد شد. هم در حین روزه گرفتن و هم در دوران بعدی، البته اگر روزه‌دار آداب روزه را رعایت نکند و با اشتغال به گناه نیت روزه کرده خوردن نوشیدن و روابطه جنسی را ترک کند اما دست از دروغ، غیبت، کسب مال حرام بر ندارد، فرضیت روزه اگر چه از عهده او ساقط می‌گردد لکن از برکات و بهره‌مندی روزه محروم خواهد شد، در روایتی از نسای درین باره چنین آمده است: «الصوم جنة مالم یخرقها»، روزه مایه نجات از دوزخ است بشرط اینکه روزه‌دار آن را تکه پاره نکند.

و در روایتی دیگر چنین آمده است من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه کسی که در حال روزه دروغ و کار غلط را ترک نکند، خداوند نیازی به گرسنگی و تشنگی او ندارد، یعنی در آن صورت روزه دار از روزه اش بهره نخواهد برد.

روایت مذکور مبین این مطلب است که روزه از ترک خوردنی ها و نوشیدنی ها و از ترک روابطه جنسی کامل نخواهد شد، بلکه لازم است که روزه از اعمال بد و منکرات و از هر گناه بدور باشد، دهن از خوردن و نوشیدن باز داشته شود لکن از گفتن حرف بدو سخن گناه اجتناب نشود این شیوه خلاف شأن مومن است، رسول اکرم (ص) در این باره چنین فرمودند: « و اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه احد اوقاتله فليقلل اني امره صاتم

ترجمه: با دهن روزه، حرف بدن گوئید و سر صدا نکنید، اگر کسی با شما جنگ و دعوا کرد با ضرب و شتم او را پاسخ ندهید بلکه بگوئید من در حال روزه هستم، ضرب و شتم و فحش گوئی برای من زیبنده نیست.

از ابوهریره (رض) روایت شده است، رسول اکرم (ص) فرمودند، بسیاری از روزه داران به دلیل خوردن طعام حرام و انجام کار ناجایز و غیبت نمودن و دورغ گفتن بهره جز تشنگی از روزه خود ندارند، و بسیاری از شب زنده داران بدلیل رياء تظاهر بهره ای جز بیداری از عبادت ندارند.

روزه و بهداشت بدن

روزه اگر از یک جهت ظاهر و باطن را تزکیه می کند از طرف دیگر صحت و سلامتی بدن را نیز بیمه می کند، حافظ منذری در ترغیب و ترهیب روایتی از رسول اکرم (ص) در این باره نقل می کند، فرمودند: «اغزو تغنموا و صوموا تصحوا و سافروا تستغنوا»

ترجمه: جهاد کنید تا مال غنیمت بدست آورید، روزه بگیرید تا تندرست شوید و مسافرت کنید تا ثروت بدست آورید (رواه الطرانی فی الدوسطه)

گفته رسول اکرم (ص) کاملاً صحت دارد، عموم اطباء بر این نکته اتفاق نظر دارند که روزه در صحت جسمانی نقش موثری دارد، علاوه بر نظریه اطباء تجربه و مشاهده نیز مطلب فوق را تأیید می کند، می بینم که در ماه مبارک رمضان بعد از ۱۲ الی ۱۶ ساعت روزه گرفتن و شکم را خالی نگاهداشتن، موقع افطاری، روزه دار غذاهای متعدد و متنوعی را یک جا میل می کند که بظاهر ضد یک دیگرند و ممکن است در غیر حالت روزه اگر یک جا از این همه

غذاهای متعدد و متضاد کسی میل کند موجب اختلال مزاج او شود، لکن در ماه رمضان و در حالت روزه کوچکترین ناراحتی نخواهد آمد، مسلماً این از خیر و برکات روزه است، زیرا نکته نظر طبیبی با شکم خالی یک جا و با شتاب چنین غذا میل نمودن، سختی با موازین بهداشتی ندارد و موجب بهم خوردن دستگاه گوارش می شود.

فضیلت روزه

در عرض روزه خداوند چه نعمت‌هایی را به روزه دار می دهد؟ در این مورد رسول اکرم (ص) چنین فرمودند، من صام یوماً فی سبیل الله بعد الله وجهه عن النار سبعین خریفاً. کسی که برای خشنودی خداوند روزه گیرد خداوند از فاصله هفتاد سال او را از آتش دوزخ دور نگاه خواهد داشت. (رواه بخاری و مسلم)

حدیث مذکور اختصاص به روزه فرض یا نفل ندارد، و در خصوص روزه رمضان رسول اکرم (ص) چنین فرمودند:

«من افطریوماً من رمضان من غیر رخصة ولا مرضی لم یقض عنه صوم الدهر کله و ان صامه - رواه احمد و الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجه و الداری

ترجمه: کسی که یک روزه از روزه رمضان را بدون عذر شرعی ترک کند، روزه تمام عمر آن را تلافی نخواهد کرد. (اگر تمام عمر را روزه بگیرد)

حقیقت مطلب اینجا است که هر جنس و هر کالا به زمان خاص اختصاص دارد و قیمت هر کالا به اعتبار زمان و موسم دچار نوسان می شود، رمضان ویژه روزه‌های فرض است، اگر شخصی سعادتمندبار نشد بطوریکه یک روز از روزه رمضانی را ترک کرد، علاوه بر اینکه گناه کبیره در نامه اعمال او به ثبت رسیده است، از خیر و برکات بسیار عظیمی که در نتیجه روزه گرفتن می توانست بدست بیاورد، خود را محروم ساخته است، زیرا فواید عظیمی که از یک روز رمضان می توان برد، به مراتب بیشتر از فواید روزه تمام عمر است، آری یک روزه اگر به قصد قضا انجام گیرد، از لحاظ فقهی می توان حکم نمود که به مسؤولیت قضاء عمل شده است یعنی قضای روزه رمضان بجا آورده شده است، لکن چنین پنداشتن که فواید از دست رفته روزه رمضان، از قضا آوردن آن روزه جبران خواهد شد، پنداری بیش نیست، بلکه خیالی باطل است.

بسیاری از مردم توانا و سالم روزه رمضان را رعایت نمی کنند، به محض احساس اندکی گرسنگی و تشنگی روزه را می خورند و مرتکب گناه بزرگ می شوند، مسلماً خوردن روزه

بدون مجوز شرعی نهایت بی‌همتای بزدلی بلکه بی‌وفائی است، او که به ما جان داده، اعضاء جوارح، بخشوده است و ما را با فضیلت انسانی مشرف ساخته است اگر در راه رضای او قدری زحمت را تحمل نکنیم حتماً که بی‌وفا و ناسپاس هستیم روزه رمضان یکی از پنج رکن مهم بوده و زیربنای ساختمان اسلامی به شمار می‌آید کسی که روزه رمضان را نمی‌گیرد، رکنی از ارکان بسیار مهم و اساسی دین را منهدم ساخته و نهایتاً خود را مجرم قرار داده است.

یکی از ویژه گیهای مهم روزه

رسول اکرم (وص) درباره روزه چنین نیز فرمودند: کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى سبع مائة ضعف قال الله الا الصوم فانه لى وانا اجزى به يدع شهوته و طعامة من اجلى (بخاری و مسلم عن ابن هريرة)

ترجمه: هر عملی از اعمال انسان ده الی هفتصد برابر پاداش دارد، لیکن خداوند فرمودند که روزه از این قانون مستثنی است، زیرا روزه صرفاً بخاطر خشنودی من انجام می‌گیرد و من شخصاً روزه‌دار را پاداش می‌دهم زیرا او برای رضای من از خواسته‌ها و خوردنی و نوشیدنی‌های خود دست بر می‌دارد.

تمام عبادات برای خدا هستند چگونه خداوند روزه را برای خود اختصاص داده است؟ در پاسخ به این سوال علماء و دانشمندان اسلامی چنین می‌گویند: سایر عبادات (بجز روزه) از قبیل کردنی‌ها هستند یعنی در آنها عملی انجام داده می‌شود، و از آنجائی که عمل (فعل) دیدنی است و در انتظار دیگران تحقق می‌یابد، احتمال ریاء در آن وجود دارد، اما روزه فعل (کردنی) نیست بلکه ترک فعل یعنی (نه کردنی) است و در آن عملی انجام نمی‌گیرد و دیگران از وضع روزه‌دار که روزه است یا خبر، آگاهی ندارند، لذا از ریاء دور است، و روزه کسی می‌گیرد که ترس خدا را دارد؛ و کسی از روزه حفاظت و پاسداری می‌کند که قصد بهره‌مندی و ثواب را داشته باشد، روزه‌دار اگر در تنهایی بخورد و بنوشد و در انتظار سایرین خود را روزه‌دار معرفی کند، مردم او را در حال روزه می‌پندارند، لذا بعد از روزه گرفتن کسی در ابقاء و ادامه روزه تلاش می‌کند که همه تن طالب رضای خداوند باشد، اینجا است که فرمودند «الصوم لی» روزه بر من اختصاص دارد، مسلماً عملی که از ریاء خالی باشد امتیازش نیز بیشتر است بهمین دلیل خداوند برای پاداش سایر اعمال فرشته‌ها را مأمور نموده است و پاداش روزه را که محدودیتی نخواهد داشت، خودش خواهد داد

قال القاری فی المرقاة فان ثوابه لا یقدر قدره و لا یحصی حصوه الا الله لا شتماله علی

خصوصیات لا یوجد فی غیره و لذ لک یتولی جزاء بنفسه و لا یکله الی ملثکة قدسه

روزه دار از درب بخصوصی وارد بهشت می شود

از سهل بن سعد روایت شده است رسول اکرم (ص) فرمودند: «بهشت هشت در دارد و یکی از آنها ریّان نام دارد و تنها روزه دار از این درب وارد بهشت خواهد شد. ریّان بمعنی کسی که تشنگی اش برطرف شده است و از آنجائی که روزه دار در دنیا تشنگی را تحمل نموده است پاداش تشنگی را در بهشت بصورت سیرابی خواهد یافت و لذا این درب به ریّان مسمی شده است و ویژه روزه داران است

روزه دار در دو وقت خوشحال است

رسول اکرم (ص) فرمودند: «للصائم فرحان، فرحته عند فطره و فرحة عند لقاء ربه» یعنی برای روزه دار دو فرحت و سرور وجود دارد، یکی در وقت افطار که با اشتیاء تمام از نعمت های خداوند استفاده می کند و دیگر هنگام دیدار با پروردگارش در قیامت هدف اصلی از عبادت در واقع همان دیدار رب العزت است، چگونه می توان آن خوشی را تخمین زد، وقتی که بنده ناتوان به دیدار پروردگارش مشرف خواهد شد؟! خداوند این نعمت عظمی را شامل حال همه مومنین بگرداند. آمین

رمضان و قرآن

قرآن با رمضان ارتباط بخصوصی دارد، همانگونه که در سوره بقره آمده است: شهر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ماه رمضان همان است که در آن قرآن نازل شده است. قیام رمضان یعنی تراویح، برای خواندن و شنیدن قرآن است در روز، مشغول شدن به روزه و در شب خواندن و استماع قرآن با علاقه تمام روح و حیات تازه را در دل مؤمن ایجاد می کند و مؤمن از این هر دو عمل روز قیامت بهره خواهد برد، رسول اکرم (ص) فرمودند: الصیام و القرآن یشفعان للعبد، یقول الصیام، ای رب انی منعتہ الطعام و الشهوات بالنهار فشفعنی فیہ یقول القرآن منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، فیشفعان (مشکوّة عن البیهقی فی الشعب الايمان) ترجمه: روزه و قرآن برای مؤمن در، دربار الهی شفاعت خواهند نمود، روزه می گوید: پروردگارا! این مومن را از خوردنی ها، نوشیدنی و از سایر لذات و خواسته منع کرده بودم، لذا درباره او سفارش مرا بپذیر، و قرآن می گوید، من او را از خواب شیرین شب بازداشتم، و لذا

سفارش مرا درباره او بپذیر، و سفارش هر دو پذیرفته خواهد شد»

هر سال، در ماه مبارک رمضان رسول اکرم (ص) و جبرئیل قرآن را بین خود تکرار می کردند، رسول اکرم (ص) قرآن را می خواند و جبرئیل (ص) گوش می کرد، جبرئیل می خواند و افضل الانبیاء گوش می کرد، و در رمضان سال آخر که رسول اکرم (ص) رحلت فرمودند، این عمل دوبار انجام گرفت.

تکرار و مذاکره قرآن که در ماه مبارک رمضان توسط حفاظ انجام می گیرد، روش مسنون حفظ نمودن قرآن است که حدیث مذکور آن را تأیید می کند، بسیار مناسب و شایسته است که در ماه رمضان خود را برای حفظ و تلاوت قرآن آماده نموده و حداقل پنج الی ده بار قرآن را باید ختم نمود.

روژه و شب زنده داری در رمضان

عن ابی هریره (رض) قال، قال رسول الله (ص) من صام رمضان ایماناً و احتساباً عُفِرَ لَهُ ما تقدّم من ذنبه و من قام رمضان ایماناً و احتساباً عُفِرَ لَهُ ما تقدّم من ذنبه و من قام ليلة القدر ایماناً و احتساباً عُفِرَ لَهُ ما تقدّم من ذنبه (رواه البخاری و مسلم)

ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: کسی در حال ایمان و توأم با اطمینان بحصول ثواب، رمضان را روزه گیرد، گناهان گذشته او بخشوده خواهند شد، و کسی شب های رمضان را در حال ایمان و توأم با یقین به حصول ثواب، زنده نگاهدارد (یعنی با خواندن تراویح، تلاوت و نماز نفل بگذراند) گناهان گذشته او بخشوده خواهند شد، و کسی که شب قدر را در حال ایمان و همراه با یقین بحصول ثواب روزه گیرد گناهان گذشته او مورد بخشش قرار خواهند گرفت. (شکوۃ المصابیح ص ۱۷۳ بخاری و مسلم)

تفسیر حدیث مذکور

طبق روایت مذکور به کسی که رمضان را روزه بگیرد و عده عفو داده شده و فضیلت شب زنده داری و تراویح و کلاً فضیلت عبادت در رمضان بیان گردیده است و در عوض عبادت در شب قدر نیز وعده عفو گناهان گذشته وارد شده است.

عبادت در شب های رمضان در اصطلاح حدیث و قرآن، قیام رمضان نام دارد، تراویح و دیگر نمازهای نفل و تلاوت قرآن در شب های رمضان جزء قیام رمضان محسوب می گردد. از

امام اعظم امام ابوحنیفه (رح) منقول است که ایشان هر شب در ماه مبارک رمضان بعد از فراغت از نماز تراویح، یک بار قرآن را در نماز نفل ختم می کردند و یک بار در روز قرآن را ختم می کردند مجموعاً در ماه رمضان ۶۱ شصت یک بار قرآن را ختم می کردند.

نماز تراویح

نماز تراویح برای مردان و زنان بطور یکسان لازم است و تعداد رکعات آن ۲۰ بیست می باشد و خواندن تراویح سنت موکده است البته برای مردان لازم است که نماز تراویح را در مسجد همراه جماعت بخوانند، عشق و علاقه زیاد برای خواندن و شنیدن قرآن در رمضان، مقتضی ایمان مومن است کسانی که در خواندن تراویح ضعف و سستی نشان می دهند یا حافظی که قرآن را که بسیار با سرعت بخواند، تدارک می بیند ولو اینکه در سریع خواندن قرآن حروف بطور مطلوب ادا نشده و معنی تبدیل شود، در اشتباه بزرگی هستند، این فرصت طلایی در سال فقط یک بار نصیب انسان می گردد، با این وجود، عدم علاقه به مسجد مانند مرغی که در قفس باشد تلاش نمودن برای فرار از مسجد نشانه محرومیت از الطاف خداوندی است. لذا این گونه افراد هرگز نمی توانند شب های رمضان را زنده نگاه دارند، تراویح که سنت موکده است از اقامه آن فرار نموده و یا با سستی و بی رغبتی و با عجله و شتاب آن را می خوانند و بقیه اوقات را در کارهای بیهوده می گذرانند ولی توفیقی برای تلاوت قرآن و خواندن نماز نفل و تهجد نمی یابند.

بسیاری از خواهران و مادران در روزه گرفتن و در عبادت شب قدر کوتاهی نمی کنند لکن در تراویح سستی بخرج می دهند.

لذا از مادران و خواهران محترم تقاضا می شود که در انجام امور آخرت کوتاهی نکنند ۲۰ رکعت تراویح با آرامش بطور کامل بخوانند. فرضاً اگر در اول شب بخاطر گرفتاری های داخل خانه و احیاناً بیماری بچه های خردسال نتوانستند تمام ۲۰ رکعت را بخوانند موقع بیدار شدن برای تهیه سحری باید ۲۰ رکعت را کامل کنند حتی اگر تمام ۲۰ رکعت در اول شب بنا به دلایلی ترک شد، همه را باید در وقت سحر بخوانند و خود را از فضایل بی شمار آن برخوردار سازند.

رمضان فرصتی است برای تهیه توشه آخرت

عن ابی هریره (رض) قال، قال رسول الله (ص) اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء و فی

روایه فتحت ابواب الجنة و غلقت ابواب جهنم و سلسلت الشیاطین و فی روایه فتحت ابواب الرحمة (رواه النجاری و مسلم)

ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت شده است، رسول اکرم (ص) فرمودند؛ با آمدن ماه رمضان درهای آسمان گشوده می شود و در بعضی روایات آمده، درهای بهشت گشوده می شود و درهای دوزخ مسدود می گردد، و شیاطین به زنجیر کشیده می شوند. در روایتی دیگر آمده که درهای رحمت گشوده می شوند.

و عنه رضی الله تعالی عنه، قال قال رسول الله (ص) اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشیاطین و مرة الجن و غلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب و فتحت ابواب الجنة فلم یغلق منها باب و ینادی منادياً باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر و لله عتقاء من النار ذلك کل ليلة (رواه الترمذی)

ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: در شب اول رمضان شیاطین و جن های سرکش به زنجیر کشیده شده، و درهای دوزخ بسته می شوند و تا آخر رمضان هیچ دری باز نخواهد شد، و درهای بهشت گشوده می شوند و تا آخر رمضان هیچ دری بسته نخواهد شد و منادی از سوی خداوند، ندا در می دهد و صدا می زند؛ ای کسی که طالب خیر هستی به پیش آی و در انجام اعمال نیک تلاش کن. وای کسی که در صدد گناه و معصیت هستی، دست از معصیت بکش.

تفسیر حدیث مذکور

دو روایت مذکور مبین چندین نکته هستند:

اول: اینکه درهای رحمت و بهشت از آغاز رمضان گشوده می شوند و تا آخر رمضان بسته نخواهند شد.

دوم: با آمدن رمضان شیاطین و جن های متمرّد و سرکش در زنجیرها بسته می شوند. سوم: هر شب منادی از جانب خداوند، ندا می دهد، ای کسی که طالب خیر هستی به انجام کار خیرت ادامه بدهد وای کسی که در صدد کارهای زشت و نازیبا هستی دست از کارهای زشت بردار.

چهارم: هر روز تعداد بسیار زیادی از مردم از آتش دوزخ رها می شوند.

بدون شک رمضان ماه خیر و برکت و برای تهیه توشه آخرت بهترین فرصتی است، همانطور که لباس گرم در ایام سردی و وسایل سرد کن در فصل گرما بهترین فرصت و وسیله

برای بدست آوردن پول محسوب می‌شوند، برای تهیه توشه آخرت نیز مناسبت‌های متعددی وجود دارد.

از آنجهت که رمضان ارتباط تنگاتنگ و ویژه‌ای با معروفات دارد، پاداش کار خیر در ماه مبارک رمضان چند برابر داده می‌شود، و از روایات صحیح ثابت است که نفل در رمضان برابر فرض و یک فرض برابر هفتاد فرض بهره‌آخروی دارد. در ماه مبارک رمضان زمینه برای انجام نیکی چنان مساعد می‌گردد که طبایع آدمیان بطور غیر ارادی بسوی نیکی‌ها تمایل دارند و منادی خداوند نیز با وعده و نوید، نیکوکاران را برای انجام بیشتر کار نیک و شایسته تشویق می‌کند مطمئناً در چنین شرایطی بندگان صالح و شایسته رب العالمین خود را به انجام کارهای خیر و معروف مشغول می‌سازند و کسانی که در غیر رمضان برای اداء دو رکعت آمادگی ندارند، در ماه مبارک رمضان خود را ملزم به ادای نمازهای پنجگانه و تلاوت قرآن می‌گردانند، و نه تنها فرائض را انجام می‌دهند بلکه بعد از فرض عشاء بیست رکعت تراویح را هرشب با عشق و علاقه تمام می‌خوانند، اغلب مشاهده شده است که آدم‌های معتاد، مشروب خوار و حرام‌خوار، در ماه مبارک رمضان دست از منکرات برداشته متوجه معروفات شده‌اند.

توجه به ادای فرائض الزامی است؛ لکن نمازهای نفل، ذکر، تلاوت و دیگر عبادات نفلی باید مورد توجه قرار گیرند. سعی شود حتی یک ثانیه از اوقات رمضان به هدر نرود. ورد کلمه لااله الا الله و دعای مغفرت بکثرت باید انجام گیرد و طلب بهشت و نجات از دوزخ با الحاح و اصرار باید خواسته شود؛ همانگونه که در خطبه رسول اکرم اشاره شده است.

ممکن است این سوال در اذهان خطور کند که با زندانی شدن شیاطین در ماه مبارک رمضان، چرا بسیاری از مردم مبتلای معصیت و گناه هستند؟ حقیقت این است که نفس انسان در ترغیب دادن بسوی گناهان، کمتر از شیاطین نیست. کسانی که معتاد گناه و معصیت هستند، لذت گناه چنان با خون‌شان عجین شده است که بدون هدایت و راهنمای شیاطین چرخ زندگی‌شان روی ریل‌های گناه و معصیت راه می‌رود؛ از آنجایی که عموم انسان‌ها معصوم نیستند، گناه طبیعتاً از آنان صورت می‌گیرد. لکن معتاد گناه شدن و چنان مصر بودن در انجام گناه که در ماه مبارک رمضان نیز از آن اجتناب نشود، نهایتاً خطرناک است. آن نفس بسیار شرور و کشنده است که برای انجام گناه نیازی به هدایت شیاطین هم نداشته باشد.

رمضان و نماز شب (تهجد)

نماز شب در رمضان براحتی تمام خوانده می‌شود زیرا برای صرف سحری، بیدار شدن

ضروری است. قبل از صرف سحری یا بعد از آن تا وقتی که فجر طلوع ننموده است، هر اندازه که مقدور باشد نماز نفل خوانده شود، و با ادامه این عمل می‌توانید در تمام رمضان توفیق تهجد را بدست بیاورید و بعد از اینکه در طول رمضان بر تهجد مواظبت نمودید نسبتاً راحت‌تر می‌توانید در غیر رمضان آنرا ادامه دهید اگر موفق نشدید حداقل در ایام رمضان توجه داشته باشید که نماز شب هیچ وقت از شما قضا نگردد.

رمضان و سخاوت

ماه رمضان ماه جود و سخاوت است. در این ماه هرچه در راه خدا انفاق گردد، کم است؛ زیرا این ماه برای تهیه توشه آخرت بهترین فرصتی است. تدارک شام و سحری و افطاری برای روزه‌داران در ماه مبارک رمضان، بهره معنوی و اجر بخصوصی دارد و این ماه «شهرالمواساة» ماه غمخواری نام دارد. توجه به بینوایان و همدردی و سعی و تلاش در رفع نیاز آنان یکی از وظایف عمده و مهم این ماه است. در روایتی درین باره چنین آمده است:

کان رسول الله اذا دخل شهر رمضان اطلق کل أسیر واعطى کل سائل.

ترجمه: با وارد شدن ماه مبارک رمضان، رسول اکرم تمام اسیران را آزاد می‌نمودند و تمام فقرا را مورد بذل و توجه قرار می‌دادند.

و در روایتی دیگر چنین آمده است: «کان رسول الله اجود الناس بالخير و کان اجود ما یکون فی رمضان کان جبرئیل یلقاه کل لیلۃ فی رمضان یعرض علیه النبی - صلی الله علیه وسلم - القرآن فاذا لقيه جبرئیل کان اجود بالخير من الريح المرسلة» (متفق علیه)

ترجمه: رسول اکرم از همه بیشتر سخی بودند و سخاوت ایشان در ماه مبارک رمضان باوج خود می‌رسید، جبرئیل علیه السلام هر شب در رمضان با پیامبر دیدار می‌کردند و پیامبر قرآن را برای جبرئیل می‌خواندند. سخاوت رسول اکرم موقعی که جبرئیل با او ملاقات می‌کرد، از آن باد که موجب ریزش باران می‌شود، بیشتر بود.

دادن افطاری به روزه‌دار:

رسول اکرم فرمودند: کسی که به روزه‌دار افطاری بدهد یا مجاهدی را برای اعزام به جبهه مجهز کند برابر روزه‌دار و مجاهد بهره می‌برد بدون اینکه از اجر روزه‌دار یا مجاهد چیزی کاسته شود.

خوردن و نوشیدن سهواً:

رسول اکرم فرمودند: کسی که در اثر نسیان و فراموشی چیزی خورد یا نوشید، روزه اش را ادامه دهد زیرا او تقصیری ندارد، خداوند وی را اطعام نموده است. (بخاری)

خوردن غذای سحر:

رسول اکرم فرمودند: سحری میل کنید که در آن خیر و برکت نهفته است و اضافه فرمودند که فرق میان روزه مسلمانان و یهود و نصاری در خوردن سحری است و در روایتی دیگر آمده است خداوند و فرشتگان بر کسانی که وقت سحر، برمی خیزند و سحری می خورند، رحمت می فرستند.

زود افطار خوردن

رسول اکرم فرمودند: مردم در خیر و برکت خواهند بود، اگر افطاری را زود میل کنند، یعنی بعد از غروب آفتاب در خوردن افطاری و باز نمودن روزه تأخیر نکنند. (بخاری و مسلم) و از رسول اکرم روایت شده است که خداوند می گوید: محبوب ترین میان بندگان پیش من کسی است که در روزه باز نمودن تعجیل کند، یعنی بعد از تحقق غروب آفتاب فوراً افطاری بخورد و در این مسأله دقت کند.

از رسول اکرم روایت شده است که فرمودند: وقتی که تاریکی از طرف شرق ظاهر شود و آفتاب از طرف مغرب غروب کند، آنگاه وقت باز نمودن روزه است بعد از آن تأخیر معنایی ندارد بلکه مکروه است. (مسلم)

به وسیله آب و خرما افطار نمودن:

رسول اکرم فرمودند: سعی کنید روزه تان را با خرما افطار کنید زیرا خرما همه اش خیر و برکت است. اگر خرما میسر نبود، با آب افطار کنید؛ زیرا آب مایه پاکی ظاهر و باطن است. (ترمذی)

روزه زکات بدن است:

رسول اکرم فرمودند: در هر مال زکات است و زکات بدن روزه است (ابن ماجه)

روزه در موسم سرما:

از عامربن سعود روایت شده است که رسول اکرم فرمودند: روزه گرفتن در روزهای سرد ثواب و بهره‌مجبانی است چون روزه در روزهای سرد تشنگی را همراه ندارد از آن جهت ثواب مجبانی گفته شده است.

جنابت منافی روزه نیست:

از ام‌المومنین عایشه صدیقه روایت شده است که رسول اکرم بعد از طلوع فجر در حالت جنابت بودند (این جنابت نه بخاطر احتلام بلکه به دلیل همبستری با ازواج مطهرات بود) و سپس غسل فرمودند، روزه را ادامه می‌دادند. (بخاری و مسلم)

توضیح اینکه رسول اکرم قبل از طلوع فجر غسل جنابت را انجام ندادند وقت طلوع فجر در حال جنابت نیت روزه فرمودند و قبل از طلوع آفتاب غسل جنابت را انجام داده، نماز صبح را ادا فرمودند، نتیجتاً بخشی از روزه‌اش را در حال جنابت می‌گذراندند، زیرا روز بلافاصله بعد از طلوع صبح صادق شروع می‌شود، اگر شخصی در حال روزه احتلام شود هیچ مشکلی برای روزه ندارد؛ زیرا جنابت تضادی با روزه ندارد. البته تمام روزه را در حال جنابت گذراندن مکروه است لذا بعد از جنابت در اولین فرصت باید غسل نمود.

مسواک در حال روزه:

عامربن ربیع می‌گوید: بارها و بکثرت رسول اکرم (ص) را در حال روزه دیدم که از مسواک استفاده فرمودند (یعنی مسواک زدند) مسواک چوبی، تر باشد یا خشک مانعی ندارد، البته استفاده از خمیر دندان یا پودر دندان در حال روزه کراهیت دارد.

سرمه، در حال روزه:

از انس روایت شده است که شخصی از رسول اکرم پرسید: یا رسول‌الله من ناراحتی چشم دارم، آیا می‌توانم از سرمه استفاده کنم؟ رسول اکرم فرمودند «آری».

عبادت در دهه آخر رمضان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و عنها، قالت کان رسول الله اذا دخل العشر شدّ میزره و احيى ليله و ايقظ اهله (بخاری و مسلم)

ترجمه: از ام المومنین عایشه صدیقه روایت شده است که رسول اکرم در دهه آخر رمضان خود را برای انجام عبادت خوب آماده می کردند. تمام شب را در عبادت می گذرانند و اهل بیتش را برای عبادت بیدار می کردند.

تفسیر حدیث مذکور:

در روایتی دیگر آمده است که سعی و تلاشی را که رسول اکرم در دهه آخر رمضان برای عبادت بخرج می دادند، در سایر اوقات بخرج نمی دادند. تعبیری را که حضرت عایشه در حدیث مذکور بکار بردند (شدّ میزره) شلوار را بالا زدند، کارشناسان علم حدیث و دانشمندان دو مطلب برای آن بیان نمودند: اول: اینکه رسول اکرم در این ایام با تمام وجود مشغول عبادت می شدند و تمام شب را در حال عبادت بسر می بردند. همانگونه که در زبان فارسی وقت انجام یک مهم گفته می شود که «کمر همت را ببندید» و مطلب دوم: را چنین بیان نمودند که شلوار را محکم ببندید یا بالا زنید، معنایش این است که رسول اکرم در این ایام (دهه آخر) از خوابیدن در بستر و مباشرت با ازواج مطهرات خود را دور می داشتند، زیرا که تمام شب را در عبادت می گذرانند و چون در حال اعتکاف بودند شرعاً نمی توانستند شب را با ازواج مطهرات بگذرانند.

در آخر حدیث مذکور چنین آمده است «ایقظ اهل» معنی و مفهومش این است که رسول اکرم در دهه آخر رمضان علاوه بر اینکه خود در انجام عبادت سعی و تلاش فراوان می نمودند، اهل بیت را نیز برای عبادت بیدار می کردند. نکته اساسی این است، کسی که فکر آخرت را داشته باشد، و بر موت و مابعد آن اذعان کند و برای حصول بهره معنوی و اخروی علاقمند باشد، چگونه با محنت و مشقت عبادت نخواهد کرد؟ مسلماً آنچه را که انسان برای خود مفید و محبوب می داند، همان را برای اهل بیت و اعضاء خانواده اش نیز اختیار می کند. رسول اکرم در اکثر شب ها به قدری در عبادت قیام را طولانی می کردند که پاهای مبارک شان ورم می کردند و در رمضان و علی الخصوص در دهه آخر، بر مقدار عبادت می افزودند؛ زیرا ماه رمضان و بویژه دهه آخر آن بهترین فرصتی است برای تهیه توشه آخرت. لذا تلاش داشتند که اهل بیت را در این فرصت طلایی به عبادت وادارند و از این رو اهل بیت را در شب های دهه آخر از خواب بیدار می کردند. بسیاری از آقایان خود به امر عبادت توجه دارند و علاوه بر فرائض وقت زیادی را در انجام عبادات می گذرانند اما در رابطه با زن و فرزندان بسیار غفلت و بی توجهی نشان می دهند، اگر درباره متدین نمودن زن و فرزندان سعی و تلاش مداوم بخرج

داده می‌شد و برای مواظبت آنان بر فرایض اقدامات عملی انجام می‌گرفت، اقامه شب قدر و انجام عبادات نفلی در رمضان برای آنان بسیار آسان می‌بود و آنان به راحتی این عبادات را انجام می‌دادند و بدون زمینه ذهنی، صحبت از عبادات نفلی و احیای شب قدر ممکن است برای آنان وحشت‌زا باشد خداوند همه مسلمانان را مورد محبت قرار داده عشق و علاقه عبادت را در اذهان آنان بوجود بیاورد.

شب قدر و دعای مخصوص آن:

و عنها، قالت، قلت يا رسول الله ارايت ان علمت اى ليلة ليلة القدر ما اقول فيها، قال قولى اللهم انك عفوٌ تحب العفو فاعف عني (رواه احمد، ابن ماجه والترمذى و صححه)
ترجمه: حضرت عایشه صدیقه می‌گوید: «از رسول اکرم پرسیدم، اگر بر من معلوم شود که فلان شب، شب قدر است؛ آنگاه چه دعایی را بخوانم؟ فرمودند، این دعا را بخوانید: «اللهم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عني» بار خدایا! تو بخشنده هستی و بخشودن را دوست داری؛ پس مرا مورد عفو قرار بده»

فضیلت شب قدر:

همه رمضان برای تهیه توشه آخرت بهترین فرصتی است لکن دهه آخر آن از مزیت بخصوصی برخوردار است؛ چون شب قدر که شبی است بسیار میمون و مبارک، اسرار و رحمت‌های بی‌شماری در آن شب‌ها نهفته است، قرآن درباره شب قدر چنین می‌گوید: «ليلة القدر خير من الف شهر» شب قدر از هزار ماه بهتر است.

هزار ماه برابر با چهار ماه و ۸۳ سال است و قرآن شب قدر را معادل با هزار ماه معرفی ننموده است؛ بلکه آن را بیشتر، بهتر و پربارتر معرفی نمود است، شب قدر چرا از هزار ماه بهتر است مسلماً این را بجز خداوند کسی دیگر نمی‌داند. شب قدر برای بنده مومن بسیار بالارزش است، زیرا با عبادت یک شب بهره عبادت هزار شب را می‌برد، معامله‌ای بارآورتر از این چه خواهد بود؟ در حدیث به همین مطلب اشاره شده است.

«من حرّمها فقد حرّم الخیر کله ولا یحرم خیرها الا کل محروم»

ترجمه: محروم شب قدر، از همه خیر و خوبی‌ها محروم است، و از خیر شب قدر محروم نمی‌شود جز او که محروم ابدی باشد.

حاصل سخن اینکه مدت زمان شب که از چند ساعت بیش نیست اگر در آن عبادت شود،

بهره عبادت بیش از هزار شب را خواهید برد، بیداری چند ساعت مشکلی که بیرون از حد توان باشد نیست، زحمت بسیار کم و اجرش بسیار زیاد است، اگر شخصی با سرمایه گذاری بسیار اندک نفع بسیار بزرگ و بهره کلانی را برد چقدر خوشحال خواهد شد؟ و او که چنین موقعی را با اراده و اختیار از دست بدهد، اگر درباره اش قضاوت شود که او محروم ابدی است سخنی به گراف نگفته شده است.

در زمانه های بسیار دور عمر انسانها بسیار طولانی بود، و عمر افراد این امت بطور متوسطه بین ۷۰ الی ۸۰ سال است، خداوند، با عنایت نمودن شب قدر، منت بسیار عظیمی به امت مسلمه مرحمت فرمودند، زیرا بیش از عبادت هزار شب به آن بهاء دادند، در وقت اندک با زحمت کم بهره ای بیش از بهره امت های گذشته، در قالب شب قدر به امت مسلمه عنایت شده است خداوند از الطاف بی پایان خود امت مسلمه را مورد توجه ویژه خود قرار داده است، مسلماً غفلت ورزیدن و بهره نبردن از این مناسبت بسیار مثمر و میمون نشانه بی کفایتی در امر بندگی است، شب و روز رمضان به هدر داده نشود، علی الخصوص دهه آخر آن بسیار مورد توجه و عنایت قرار داده شود. علی الاخص شب قدر که در شب های دهه آخر نهفته است نباید مفت و مجانی از دست داده شود، اگر تمام شب را در ذکر، عبادت و تلاوت بگذرانیم و اهل بیت را نیز به امر عبادت در رمضان و به ویژه در شب قدر واداریم کار بسیار مناسب و بجایی را انجام داده ایم.

دعاء: ام المومنین عایشه صدیقه وقتی سوال کردند یا رسول الله در این شب چه دعایی را بخوانم؟ فرمودند: این دعا را بخوانید «اللهم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عنی» بار خدایا تو بخشنده ای، بخشودن را دوست داری مرا مورد عفو قرار بده

آیا می دانید چه دعای زیبایی است؟ در آن نه یادی از روز زمین است؛ نه از ثروت جاه جلال. چه چیز شایسته است که از او طلبیده شود؟ عفو، بخشش! مقصود این است که مشکل قیامت از همه مشکل ها دشوارتر است، و تنها عفو ایزدی می تواند راه گشای مشکل قیامت باشد. اگر عفو خداوند انجام نگیرد و بجای آن خدای ناخواسته، گرفتاری در عذاب پیش بیاید، آنگاه تمام لذات، نعمت ها و ثروت های دنیا به هدر خواهد رفت. مطلب مهم عفو و بخشش است. در روایتی چنین آمده است: من قام لیلة القدر ایماناً و احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، هر کس که شب قدر را در حال باور به خداوند و به قصد حصول ثواب در عبادت بگذراند، گناهان گذشته او بخشوده خواهد شد، عبادت شب قدر شامل نماز، تلاوت، ذکر و استغفار است. و قصد حصول ثواب این است، اراده ریا، و بزرگ منشی را در عبادت نداشته باشد؛ بلکه صرفاً

برای خوشنودی خداوند و دریافت بهره معنوی مشغول عبادت شود.

بعضی از کارشناسان شریعت اسلامی احتساباً را چنین معنی کردند: «با اذعان به حصول ثواب و بهره معنوی توأم با عشق و علاقه تمام مشغول عبادت شود، نه اینکه عبادت را بار سنگینی برای خود تلقی نموده، با کراهیت و دل ناخوایسته آن را انجام دهد. ایمان و اعتقاد کامل به حصول ثواب تحمّل مشقت را در امر عبادت بسیار آسان خواهد کرد. اینجا است که پیشرفت در تقرب به درگاه خداوند موجب انهماک بیشتر در عبادت خواهد شد و به عبارتی هر که قریبش بیش است، عبادتش بیشتر.

این نکته نیز قابل ذکر است که تنها گناهان صغیره در اثر عبادات، بخشوده می شوند. کارشناسان علم شریعت و دانشمندان علوم و معارف الهی بر این نکته اتفاق نظر دارند که گناهان کبیره بجز توبه بخشوده نخواهند شد. بنابراین در روایت مذکور یا در روایاتی مشابه آن هر جا که صحبت از معافی گناهان در اثر عبادت، به میان آمده است، منظور همان گناهان صغیره هستند، و گناهان صغیره از انسان بکثرت انجام می گیرد. عبادت در رمضان و علی الخصوص در شب قدر، از یک طرف بهره معنوی بسیاری را همراه دارد و از طرفی دیگر موجب آموزش گناهان صغیره خواهد شد. معامله چقدر سودآور است؟!!

شب قدر در چه شبی است؟

در روایات آمده است که شب قدر را در شب های طاق دهه آخر رمضان جستجو کنید. بنابراین در شب های طاق علی الخصوص در شب بیست و هفتم، ذکر، عبادت تلاوت و استغفار بسیار مورد تاکید قرار گرفته است.

از عبادۀ روایت شده است که روزی رسول اکرم از خانه بیرون آمدند، تا شب قدر را به ما اطلاع دهند. آنگاه فرمودند: به دلیل اختلافی که بین دو نفر جریان داشت، تعیین شب قدر از خاطر برداشته شده و ممکن است عدم تعیین آن، نزد خداوند به صلاح امت باشد. (بخاری)

نتیجه نزاع و اختلاف:

آری، نزاع و اختلاف همیشه آثار منفی ببار می آورد و روایت مذکور دلیل بارزی برای این مدعی می تواند باشد؛ زیرا در اثر اختلاف و نزاع بود که تعیین شب قدر بعد از علم و آگاهی در مورد تعیین آن، از خاطر مبارک رسول اکرم برداشته شد، مسلم است که عدم تعیین از بعضی جهات ممکن است به سود امت باشد؛ همانطور که در سطور بعدی روشن خواهد شد. اما در

این هم تردیدی نیست که عامل اصلی محو و ذهول همان اختلاف و نزاع مسلمانان با یکدیگر بود.

مصلحت در عدم تعیین شب قدر:

علماء و کارشناسان شریعت اسلامی درباره پنهان نگاه داشتن شب قدر، حکمت‌های متعددی را بیان فرموده‌اند:

اول: اینکه اگر شب قدر مشخص می‌بود افراد پست همت و ضعیف‌الاراده، در دیگر شب‌ها به عبادت و شب‌زنده‌داری توجه نمی‌کردند؛ اما در صورت اخفاء چون هر شب طاق احتمال شب قدر را دارد در عبادت در آن شب‌ها کوتاهی کمتر صورت می‌گیرد.

دوم: اینکه برای بسیاری از مردم ممکن نیست حتی یک شبانه‌روز را بدون ارتکاب معصیت بگذرانند، و در صورت تعیین شب قدر و با علم و آگاهی از زمان آن، اگر معصیتی انجام می‌گرفت گناهش به مراتب بیش از آن می‌بود، که در صورت عدم علم و آگاهی انجام می‌گرفت.

سوم: اینکه در صورت تعیین اگر کسی موفق به عبادت در شب قدر نشود، به دلیل محرومیت از شب قدر و افسردگی حاصل از آن در شب‌های دیگر نمی‌تواند با عشق و علاقه لازم به عبادت بپردازد؛ لکن در صورت پنهان بودن شب قدر، عبادت توأم با اخلاص و شور نشاط در چند شب رمضان شاید نصیب مومن گردد.

چهارم: اینکه در صورت عدم تعیین، زحماتی را که روزه‌دار در تلاش شب قدر متحمل می‌شود در برابر عبادت هر شب بهره‌مستقلی خواهد برد.

پنجم: اینکه خداوند، بر عبادت رمضان در برابر فرشته‌ها مباحات می‌کند؛ و در صورت عدم تعیین شب قدر، زمینه مباحات بیشتر فراهم می‌شود؛ زیرا با وجود مشخص نبودن و صرفاً بر مبنای احتمال شب قدر، چندین شب در حال عبادت سپری شود. ممکن است پنهان بودن شب قدر فواید دیگری نیز داشته باشد و این هم ممکن است که در رمضان آن یک سال بدلیل اختلاف و نزاع فیما بین و در رمضان سال‌های بعد به دلیل نکات مذکور تعیین شب قدر با نسیان پیامبر اکرم مواجه گردیده است.

اعتکاف در دهه آخر رمضان

وعن عایشه (رضی الله عنها) ان النبی (ص) کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاه الله

ثم اعتكف ازواجه من بعده (بخاری و مسلم)

ترجمه: ام‌المومنین عایشه صدیقه روایت می‌کند که رسول اکرم در طول مدت حیاتش در دهه آخر رمضان به اعتکاف می‌نشستند و بعد از رحلت رسول اکرم ازواج مطهرات این سنت سنیه را ادامه دادند. (مشکوٰۃ صفحه ۱۸۳ از بخاری، مسلم)

تفسیر حدیث مذکور

شب و روز، ساعات و لحظات و تمام اوقات رمضان را باید مغتنم دانست و تا حد امکان همه رمضان را باید در انجام کارهای نیک و معروف سپری نمود؛ علی‌الخصوص دهه آخر رمضان از این جهت بسیار حایز اهمیت است.

ده روز آخر رمضان که عشره اخیره نام دارد، ایام اعتکاف هم هستند و بندگان نیک و شایسته در این ده روز به اعتکاف می‌نشینند. رسول اکرم هر سال این ده روز را در حالت اعتکاف بسر می‌بردند، و همسران رسول اکرم نیز اعتکاف می‌کردند و بعد از رحلت رسول اکرم ازواج مطهرات سنت اعتکاف را با عشق و علاقه تمام انجام می‌دادند همانطور که از حدیث مذکور روشن است و این نکته بارها توضیح داده شده است که زنان صدر اول و علی‌الخصوص زنان دوران نبوت، در انجام کارهای خیر و معروف دوشادوش مردان حرکت می‌کردند.

اعتکاف از این نظر بسیار مفید است که زمینه یک سوئی و بریدن از موانع دنیوی و پیوستن به پروردگار را فراهم می‌کند، و معتکف بدور از جنجال‌های زندگی با قلبی مطمئن می‌تواند با پروردگارش به راز و نیاز پردازد، و چون شب قدر نیز در این شب‌های دهه اخیر نهفته است، معتکف به نیل مزایای شب قدر نیز موفق می‌گردد.

مردان در مسجدی که نماز پنجگانه با جماعت برگزار می‌گردد، اعتکاف کنند و خانم‌ها در مسجد خانه خود، یعنی در جایی از خانه که عادتاً برای ادای نماز در نظر گرفته شده است، به اعتکاف نشینند.

توجه: جای مخصوصی در منزل و خانه که برای نماز خواندن در نظر گرفته شود و نمازها بطور کلی در آنجا خوانده شود، برای خانم‌ها حکم مسجد را دارد.

مردان در مساجدی که نمازهای پنجگانه در آن برگزار می‌گردد و خانم‌ها در جایگاه مخصوص ادای نماز در خانه‌های خود، از قبل از غروب آفتاب روز بیستم رمضان تا رویت هلال شوال با قلبی مملو از عشق عبادت و با خاطری مطمئن به اعتکاف نشسته با پروردگار خود به

راز و نیاز پردازند، این عمل «اعتکاف» نام دارد. با قلبی مطمئن به اعتکاف نشستن این معنی را دارد که شخص معتکف در این ایام از حدود مسجد بیرون نرود. در مسجد بخورد و در مسجد بخوابد و در همان جا به ذکر، تلاوت، استغفار و عبادت پردازد و خصوصاً شب‌های طاق را که شب قدر در آنها وجود دارد، سعی کند بیشترین بهره را برده باشد.

مسئله: معتکف نمی‌تواند با همسرش روابط جنسی برقرار کند، نه در شب و نه در روز البته می‌تواند به منظور انجام ضروریات شرعی، مانند شرکت در نماز جمعه و رفتن به دستشویی و وضو گرفتن، از مسجد بیرون برود.

مسئله: صحبت کردن در اعتکاف جایز است. معتکف می‌تواند حرف بزند؛ امر به معروف و نهی از منکر کند؛ می‌تواند در مورد امور خانه زن، فرزند و مستخدم خود را هدایت و راهنمایی کند و برای خانم‌ها بسیار آسان است که در جایگاه مخصوص نماز در خانه قصد اعتکاف نمود و در آنجا بنشینند و در عین حال دستورات لازم را برای ردیف کردن امور خانه‌داری صادر کنند.

مسئله: زن در حال اعتکاف اگر دچار قاعدگی (حیض) شود، اعتکافش به آخر می‌رسد و اگر در اعتکاف رمضان دچار چنین شرایطی شود، از علما استفسار نموده بعداً قضای آن‌ها را بجا آورد.

در روایتی چنین آمده است، اعتکاف، معتکف را از ارتکاب گناه بازمی‌دارد و ثواب سایر کارهای نیک که به دلیل اعتکاف انجام آنها برایش مقدور نیست باو می‌رسد. (مشکوة المصابیح)

توضیح: احیاء نمودن شب قبل از صبح عید فطر و قربان و به عبادت پرداختن در آن، موجب فضیلت است. در روایتی دیگر در این باره چنین آمده است: کسی که شب عید فطر و عید قربان را احیاء کند، دلش در آن روز، که دلها می‌میرند، نخواهد مرد (یعنی روز قیامت)

عفو و بخشش در شب آخر رمضان

از ابوهریره روایت شده است، رسول اکرم فرمودند: در شب آخر رمضان، گناهان امت محمدیه بخشوده می‌شوند، سوال شد: یا رسول الله منظور از آن شب قدر است؟ فرمودند: خیر؛ این مزیت به شب آخر رمضان اختصاص دارد، برکات شب قدر غیر از این است. از آنجا که پاداش عمل در خاتمه عمل می‌رسد، شب آخر رمضان خاتمه روزه رمضان است. در این شب به پاداش روزه رمضان گردن‌ها از آتش آزاد خواهند شد.

روز عید

از انس (رضی الله عنه) روایت شده است که رسول اکرم فرمودند: جبرئیل به همراه گروهی از فرشتگان در شب قدر از آسمان فرود آمده و برای هر بنده‌ای که به یاد خداوند مشغول باشد، دعای رحمت و مغفرت می‌کنند، و خداوند روز عید با افتخار و مباهات جلوی فرشتگان می‌فرماید؛ ای فرشته‌ها بگوئید پاداش کارگری که کارش را با تمام رسانده است چیست؟ فرشته در جواب می‌گویند: پروردگارا، پاداشش این است که تمام مزدش باو پرداخت شود. خداوند می‌فرماید: ای فرشته‌ها! بنده‌گان فرض مرا انجام دادند و اینک الان به منظور نیایش و تضرع در میدان (مصلی) درآمده‌اند، من به عزت و جلال و کرامت خود قسم یاد می‌کنم که دعا‌های آنان را خواهم پذیرفت، آنگاه از سوی خداوند، ندا داده می‌شود، من شما را بخشوده و سیئات شما را به حسنات تبدیل نمودم و شما پاک از گناهان، از عیدگاه به سوی خانه‌ها برمی‌گردید. (بیهقی فی الشعب)

مسئله: روزه گرفتن روز عید حرام و روزه نگرفتن در این روز عبادت است.

صدقة الفطر

صدقه فطر بر کسی که مالک نصاب باشد واجب است، بهتر است که صدقه فطر قبل از رفتن به عیدگاه پرداخت شود. صدقه فطر به منظور جبران کوتاهی‌هایی که در روزه انجام گرفته و جهت تامین نیازهای فقرا و مساکین در نظر گرفته شده است. (ابوداود)

چه کسانی می‌توانند روزه رمضان را افطار نموده و بعد قضای آن را بجا آورند؟

و عن انس بن مالک الکعبی، قال، قال رسول الله (ص) ان الله وضع عن المسافر شطر الصلوة والصوم عن المسافر وعن المریض والحبلى.

ترجمه: از انس بن مالک الکعبی روایت شده است که رسول اکرم فرمودند: خداوند نصف نماز را از مسافر و روزه رمضان را از مسافر و از زن حامله و شیردهنده، معاف نموده (قضا آوردن روزه‌ها در غیر روزه‌های عذر لازم است)

تشریح: ترک یک روزه از رمضان موجب گناه عظیم است. کسی که روزه فرض را ترک کند، فاسق است.

مریض: آری اگر کسی بیمار باشد و احتمال قوی وجود دارد که در صورت روزه گرفتن دچار ضرر فوق‌العاده می‌شود یا بیمار است و گمان غالب بر این است که اگر روزه بگیرد،

بیماری اش به درازا می کشد؛ لذا او می تواند در رمضان افطار نموده و بعد از برطرف شدن عذر و بیماری، روزه های فوت شده رمضان را قضا آورد. اکثر مردم با این مسأله آشنائی دارند و آن را می دانند لکن در عمل دچار اشتباه می شوند. اولاً اینکه به دلیل مطلق بیماری روزه رمضان را ترک می کنند ولو اینکه روزه گرفتن موجب ضرر و ازدیاد مرض نباشد. ثانیاً اینکه در مورد ترک روزه به گفته پزشکان غیر متدین که نه از ارزش روزه خبر دارند و نه مسأله شرعی را می دانند و نه از فاسد شدن روزه مومنین احساس ناراحتی می کنند، عمل می کنند. گفته این دسته از پزشکان از دید شرعی اعتباری ندارد. از آنجایی که امروزه اکثر اطباء و پزشکان توجهی به شأن روزه و رمضان ندارند، بیمار با مصلحت ایمانی خود از پزشکان و اطباء مومن و متدین و خداترس نظرخواهی نموده و پس از اطمینان کامل روزه را افطار کند. ثالثاً: به دلیل مرض، مردم به کثرت روزه را ترک نموده و سپس قضای آن را بجا نمی آورند یا فوق العاده درین مورد کوتاهی می کنند و گناه بسیار بزرگ ترک روزه را با خود به گور می برند.

مسافر:

کسی که به قصد مسافرت مسافتی به مقیاس ۴۸ میل از شهر یا روستای خود بیرون رود، مادامی که در مسافرت است، چه مرد باشد چه زن، بجای نمازهای چهار رکعتی، دو رکعت فرض خواند، البته اگر پشت سر پیش نمازی که مقیم است، اقتدا کرد، آنگاه به پیروی از امام جماعت چهار رکعت خواند و هم چنین اگر در جایی قصد اقامت ۱۵ روز یا بیش از ۱۵ روز را نمود. آنگاه احکام سفر بر او اجرا نخواهد شد. و نمازهای چهار رکعتی را کامل خواند - مسافت معتبر شرعی ۴۸ میل است - با اراده مسافرت ۴۸ میل اگر از شهر و روستای خود بیرون روند. شرعاً مسافر محسوب می گردد. مسافت ۴۸ میل برابر است پیاده طی شود یا با وسیله نقلیه سریع السیر مانند هواپیما و اتومبیل و غیره هیچگونه تفاوتی در احکام پیدا نخواهد کرد. معیار و ملاک قصر در نماز از دید گاه شرع مسافت است نه زحمت و مشقت در صورت قصد مسافرت ۴۸ میل اگر نمازهای فرض، چهار رکعت خوانده شود، موجب گناه است.

مسأله: مسافری که بجای چهار رکعت دو رکعت فرض باید بخواند، مجاز است که در حال مسافرت روزه رمضان را افطار نموده و بعد از پایان مسافرت روزه های قضا شده، رمضان را قضا آورد. مسافرت چه به وسیله حیوان یا وسایل نقلیه موتوری سریع السیر یا کندرو انجام گیرد، تفاوتی در احکام نخواهد داشت اگر در جایی قصد اقامت حداقل ۱۵ روز را نمود، آنگاه مسافر محسوب نمی گردد و نمی تواند روزه رمضان را بخورد.

این مطلب شایان توجه است عده کثیری از مومنین در قضا آوردن روزه‌هایی که به علت بیماری و یا مسافرت ترک شده‌اند، کوتاهی می‌کنند و با بار سنگین گناه ترک روزه‌های فرض راهی گورستان می‌شوند.

قرآن در این باره چنین می‌گوید: **من شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضاً او على سفر فعده من ايام آخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر**
ترجمه: آنانی که در رمضان زنده و صحیح و سالم هستند باید آن را روزه گیرند و آنانی که مریض و یا مسافرنند، برابر روزهای بیماری و سفر را قضا آورند. خداوند قصد آسایش شما را دارد نه قصد زحمت و مشقت را.

آیت مذکور مبین این مطلب است که بیمار و مسافر از روزه گرفتن معاف نیستند بلکه به دلیل مرض و سفر مجاز هستند که روزه را در رمضان افطار نموده و در ایام صحت و اقامت بطور حتم آن را قضا آورند و قضا آوردن فرض است. اگر موجب زحمت و مشقت نباشد روزه گرفتن در رمضان افضل و اولی است.

در قرآن چنین آمده است: **«و ان تصوموا خير لكم»** یعنی اگرچه در حالت بیماری و مسافرت به نیت قضا آوردن، افطار روزه رمضان جایز است لکن روزه گرفتن در رمضان به شرط اینکه مستلزم زحمت و مشقت فوق‌العاده نباشد، بهتر است و دلیل بهتر بودنش این است که در صورت روزه گرفتن در رمضان، در عین حال که از خیرات و برکات رمضان بهره می‌برد، روزه گرفتن همزمان با سایر مومنین، زحمت روزه را به مراتب آسان‌تر خواهد کرد. نسبت به اینکه در غیر رمضان تنها روزه گیرد.

مسئله: افطار نمودن روزه در مسافتی کمتر از ۴۸ میل صحیح نیست.

زن شیردهنده

همان گونه که مریض و مسافر مجاز بودند که روزه رمضان را افطار نموده و در ایام صحت و اقامت قضای آن را بجا آورند، زنی که طفل شیرخوار دارد و طفل از شیر مادر تغذیه می‌شود، مجاز است که روزه رمضان را خورده و در فرصت مناسب قضای آن را بجا آورد، مشروط بر اینکه در صورت روزه گرفتن طفلش به دلیل فقدان و کمبود شیر دچار سوء تغذیه شود، اگر طفل شیرخوار می‌تواند با تغذیه از غیر شیر مادر صحت و رشد خود را حفظ کند، آنگاه مادر مجاز نیست که روزه رمضان را افطار کند و اگر چنین کرد مرتکب فعل حرام شده است. حکم مذکور مربوط به زمانی است که سن کودک از دو سال تجاوز نکرده باشد. زیرا بعد از دو سال

تغذیه از شیر مادر حرام است. و مادر مجاز نیست که روزه رمضان را به دلیل تامین غذای کودک ترک کند.

مسأله: زن شیردهنده علاوه بر شرط مذکور وقتی می‌تواند روزه رمضان را افطار کند که پدر کودک توان اجاره گرفتن شیردهنده و پرداخت معاوضه آن را نداشته باشد و یا اینکه کودک آماده نیست که از پستان غیر مادر شیر بمکد.

حامله

زن حامله نیز مجاز است که روزه رمضان را افطار نموده و در فرصت مناسب قضای آن را بجا آورد، مشروط بر اینکه روزه گرفتن مستلزم زحمت فوق‌العاده برای خود زن باشد و یا اینکه روزه موجب هلاکت و نابودی حمل شود.

حکم فدیة یا پرداخت معاوضه روزه

زن و مردی که مبتلا به بیماری مزمن هستند و در صورت روزه گرفتن گمان غالب بر این است که دچار خطر مهلک خواهند شد و احتمال اینکه در آینده صحت خود را بازخواهند یافت، وجود ندارد، یا زن و مردی که در اثر ضعف و پیری توان روزه گرفتن را ندارند و احتمال اینکه در آینده می‌توانند روزه بگیرند وجود ندارد، افراد مذکور می‌توانند روزه رمضان را افطار نموده و بجای آن معاوضه پرداخت کنند و احياناً اگر موقعی توان روزه گرفتن را پیدا کردند، روزه‌های گذشته را قضا آورند و رمضان‌های بعدی را روزه گیرند، و آنچه که در عوض روزه‌های گذشته پرداخت نمودند، صدقه محسوب خواهد شد.

مسأله: معاوضه هر روزه معادل است با دو کیلو و دوپست گرم گندم یا قیمت آن و یا اینکه در عوض هر روزه یک نفر مسکین را دو وعده صبح و شام تا سیر اطعام کند.

نماز و روزه از زن حیاضه ساقط است لکن قضا آوردن روزه واجب است.

و عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضى الصوم و لا تقضى الصلوة
فقلت أحرورية انت؟ قلت لست بحرورية و لكنی اسأل

قالت كان یصینا ذالک فنومر بقضاء الصوم و لا نومر بقضاء الصلوة و فی رواية قد كانت
احدنا تحيض علی عهد رسول الله ثم و لا تومر بقضاء (رواه مسلم)

ترجمه: حضرت معاذه می‌گوید از ام‌المومنین عایشه پرسیدم چرا زن حیاضه روزه‌ها را باید

قضا آورد ، و قضای نمازهای از دست رفته بر او لازم نیست؟ این فرق بین نماز و روزه چرا وجود دارد؟ با شنیدن این سخن حضرت ام‌المومنین گفتند (تو مگر بی‌دین هستی و احکام شریعت را مورد استهزاء قرار می‌دهی) در جواب گفتم خیر من بی‌دین نیستم بلکه قصد علم دارم و می‌خواهم بدانم - آنگاه ام‌المومنین فرمودند: ما بیش از این خبر نداریم، فقط این را می‌دانیم که در دوران حیات رسول اکرم وقتی مبتلا به حیض می‌شدیم آنگاه به ما دستور داده می‌شد که روزه‌ها را قضا آوریم و نمازها را قضا نیاوریم.

تشریح و تفسیر حدیث مذکور

معاذه از زنان تابعیه و تلمیذه ام‌المومنین حضرت عایشه بود و از ام‌المومنین سوال کردند، ایشان گفتند: «احروریۀ انت؟»، آیا تو حروریه شدی، حروریه نام دهکده‌ای بود که خوارج در آنجا سکونت داشتند، خوارج سعی می‌کردند که احکام دین و شریعت را با موازین عقلی بسنجند و تلاش کردند که مبانی دین را با ترازوی عقل بفهمند. لهذا ام‌المومنین از معاذه پرسیدند: مثل اینکه تو بی‌دین شده‌ای و می‌کوشی عقل را در توجیه احکام دین دخالت دهی و این تر کسانانی است که در دهکده حرورا سکونت دارند، روی این مناسبت نقطه «احروریۀ انت» به «لائیک یا نیچری» ترجمه شده است، بسیاری از بااصطلاح روشنفکران سعی دارند که احکام دین را بر محک عقل ازریایی کنند و اگر عقل از توجیه آن عاجز شود، آن اصل را انکار می‌کنند و یا مورد اعتراض قرار می‌دهند، این گونه افراد در اصطلاح کارشناسان احکام شریعت نیچری (Naturcy) یا لائیک گفته می‌شوند و اینان هستند که با کج‌اندیشی‌های خود سعی دارند اساس دین را متزلزل و اذهان پاک فرزندان توحید را در مورد مبانی شریعت مسموم نمایند و این طرز تفکر نقص و عیب بزرگی است که مانع تقویت و استحکام ایمان است

پذیرفتن احکام دین بدون علم به حکمت‌ها و علل الزامی است

جستجوی علل و حکمت احکام دین، مانعی ندارد؛ لکن انکار کردن و مورد انتقاد قرار دادن حکم به دلیل پی نبردن به علت و حکمت آن عین جهالت و نادانی است. حکم شرعی اگر توجیه شود، علل و حکمت آن روشن گردد بسیار زیبا است اگر معلوم نشود یا ما با عقل ناقص انسانی خود نتوانستیم آن را توجیه کنیم. باز هم ضروری است که آن را از اعماق دل بپذیریم. درست همان گونه که در صورت توجیه شدن و پی بردن به علل و حکمت‌ها آن را می‌پذیرفتیم. لازم است بدانیم که اگر علت و حکمت حکمی را درک کردیم نباید چنین بپنداریم که تنها

حکمت آن همین است زیرا بسیار ممکن است حکمت‌های دیگری نزد خداوند داشته باشد. آنگاه که حضرت عایشه شاگردش معاذ را مورد عتاب قرار داده و سرزنش نمودند، او گفت: من نیچری یا لائیک نیستم - یعنی قصد ایراد بر احکام دین را ندارم، آری مایلم که علت این حکم (لازم بودن قضای آوردن روزه‌های فوت شده نه قضا آوردن نمازها) را بدانم - ام‌المومنین عایشه علت حکم مذکور را بیان نفرمودند لکن پاسخی بسیار معقول مومنانه و مستحکم دادند و آن اینکه در زمان حیات رسول اکرم وقتی زنان حیضه می‌شدند دستور قضا آوردن نمازها داده نمی‌شد و وقتی در ماه مبارک رمضان روزه‌هایی که به دلیل حیض و نفاس ترک شدند، حکم به قضای آوردن آنها از سوی پیامبر صادر می‌شد و برای عمل نمودن این میزان از دلیل بسنده است - از آنجایی که مقصد اصلی زندگی اجرای حکم پروردگار است؛ نه پی بردن به حکمت و علل احکام دین، این پاسخ برای مومن واقعی بسیار قانع‌کننده است. البته کارشناسان شریعت اسلامی و دانشمندان، حکمت این را چنین بیان فرمودند: از آنجایی که مقدار نمازهای فوت شده به علت حیض و نفاس، به مقدار هر روز پنج نماز، زیاد است و زنان به دلیل مشغول بودن در امور خانه‌داری و تربیت کودکان به آسانی قادر، به قضا آوردن آنها نیستند و تعداد روزه‌های فوت شده به علت حیض به حساب یک روزه در روزه و آن هم در یک ماه از بین ماههای سال بسیار کم است و قضا آوردن آنها مشکلی را همراه ندارد، این تفاوت وجود دارد. و این لطف و احسان حق تعالی است که نمازهای ایام حیض را کلاً معاف فرمودند و روزه چون در دوازده ماه یا در طول سال یک دفعه واجب می‌گردد و روزه‌هایی که به علت حیض فوت می‌شوند، تعدادشان بسیار کم است و عوض آنها را انجام دادن آسان است، قضای روزه‌ها را ضروری قرار داده است. و این مسأله برای همگان روشن است که زنان توان و تحمل روزه گرفتن را در خود به آسانی لمس می‌کنند و در غیر روزه‌های رمضان ترجیح می‌دهند که خوردنی‌های مرغوب را فرزندان و شوهر بخورند و در این مورد ایشار به خرج می‌دهند. لکن در عین حال در ادای نمازهای یومیه سستی و تنبلی نشان می‌دهند. اگر قضا آوردن نمازهای ایام قاعدگی بر آنان واجب می‌بود و آنان طبق طبع باب خود کوتاهی می‌کردند، بسیار گناهکار می‌شدند (فسبحان من لا یکلف الا نفسها)

زن بدون اجازه شوهر نمی‌تواند روزه نفلی گیرد
و عن ابی هریره (رض) قال، قال رسول الله (ص) لا یحل للمرأة ان تصوم و زوجها شاهد الا باذنه
باذنه ولا تأذن فی بیته الا باذنه

ترجمه: از ابوهریره روایت شده است که رسول اکرم فرمودند: در صورتی که شوهر حاضر باشد (یعنی به مسافرت نرفته است) زن نمی تواند روزه نفلی بگیرد، البته در صورت اجازه شوهر می تواند روزه نفلی گیرد. زن نمی تواند بدون اجازه شوهر کسی را در خانه شوهر راه دهد، آری اگر شوهر کسی اجازه ورود بدهد آنگاه زن می تواند وی را اجازه دهد، مطمئناً شوهر کسی را اجازه می دهد که از محارم خانمش باشد^۱

تفسیر و تشریح حدیث مذکور

از آن جایی که دین مبین اسلام، دینی کامل و بر حق است حقوق الله و حقوق العباد هر دو در آن رعایت شده است پرداختن به حقوق العباد عبادت است همان گونه که پرداختن به حقوق الله عبادت است. و در حدیث مذکور رعایت حقوق العباد مورد تاکید قرار گرفته است و زن و شوهر هر دو مسؤول و عهده دار حقوق یکدیگرند. بعضی از حقوق بخاطر ویژگی ای که دارند، در حال روزه پرداختن به آنها ممکن نیست چون منافی روزه هستند. اگر زنی پیوسته روزه گیرد و احساسات جنسی شوهر را رعایت نکند، مسلماً بدلیل رعایت نکردن حق شوهر، بزه کار و گناهکار می گردد. شوهر را راضی نگاه داشتن و توجه نمودن به حقوق وی نیز عبادت است. مشاهده شده است که بعضی از خانم ها پیوسته و بدون وقفه روزه می گیرند و هر روز روزه هستند و شب ها به علت خستگی زود می خوابند و کمترین عنایتی به احساسات شوهر ندارند، مسلماً این روش غیر شرعی است. رسول اکرم به خانم ها هشدار دادند و فرمودند در صورتی که شوهر در خانه و منزل حضور دارد، زن بدون کسب اجازه از او نمی تواند روزه نفلی بگیرد. البته بدون عذر شوهر، روزانه روزه گرفتن پسندیده نیست.

روزانه، روزه گرفتن ممنوع است.

رسول اکرم در مورد کسی که روزانه روزه است فرمودند: ^۳ «و نه روزه است و نه بدون روزه»^۲، یعنی او که روزانه روزه می گیرد به ترک خوردن، در روزها عادت پیدا می کند، آنگاه از روزه گرفتن احساس زحمت و مشقت نمی کند و هدف روزه گرفتن را از دست می دهد و چنین می ماند که اوقات غذا خوردن را تغییر داده است و در هم چنین حالتی جنبه عادت بر عبادت

۱ - مسلم به حواله مشکوٰۃ

۲ - مسلم

غلبه پیدا می کند، اگر کسی به روزه گرفتن بسیار عشق می ورزد، بهتر است که یک روز در میان روزه گیرد. و این روزه موجب فضیلت فوق العاده است لکن خانم ها بدون کسب اجازه از شوهران خود نمی توانند یک روز در میان را هم روزه بگیرند و مشروعیت روزه گرفتن، روز در میان، منوط به این شرط است که روزه چنان موجب ضعف و ناتوانی نگردد که خللی در انجام فرایض و ادای حقوق العباد واقع شود.

عبدالله بن عمرو بن عاص که یکی از بزرگان صحابه هستند. تمام روزها روزه می گرفتند و در تمام شب ها به عبادت و شب بیداری می پرداختند. رسول اکرم از جریان مطلع شده فرمودند این کار را نکنید بلکه بهتر این است که روزه بگیرید و بدون روزه هم باشید - در شب ها عبادت کنید و هم بخوابید زیرا، بدن تو، چشم های تو، خانم تو و مراجعین بر شما حق دارند و حق ذی حق را ضایع کردن موجب گناه است^۱.

از روایت مذکور چنین برمی آید که مهم در عبادت این است که با حفظ و رعایت حقوق جسم و بدن و زن و فرزند و مهمان و مراجعین به عبادات نفلی پرداخته شود، ممکن است مهمان به وسیله کسانانی پذیرایی شود؛ لکن خلاف مروت است اینکه مهمان انتظار دو کلمه حرف زدن را داشته باشد ولی میزبان چنان مشغول نوافل است که یک لحظه هم بخود اجازه نمی دهد اندک گفت و شنودی با مهمان داشته باشد. البته لازم است که دسیسه های نفس نیز شناخته شود. طوری نباشد که نفس به بهانه اینکه از مهمان پذیرائی کند صاحب نفس را چنین تلقین کند که فرصت نماز خواندن نیست چگونه در این فرصت کوتاه هم نماز می خوانی و هم از مهمان پذیرایی می کنی؟ وقتی پیر شدی، آنگاه خوب به عبادت نفلی خواهی پرداخت و اگر روزه نفلی بگیرد ضعیف خواهی شد لزومی ندارد، خود را اذیت نکنی ... و غیره خلاصه سخن اینکه با آگاهی از شرارت های نفس اماره و برحذر بودن از فریب کاری های آن و با حفظ حد و مرزهای شریعت لازم است که نماز و روزه نفلی، ذکر و تلاوت انجام گرفته و از رعایت نکردن حقوق دیگران نیز اجتناب شود.

در قضا و ادا نمودن روزهای فرض اجازه شوهر در کار نیست.

توجه: درباره انجام نماز و روزه های فرض از هیچ کسی کسب اجازه لازم نیست. لذا شوهر اگر اجازه ندهد باز هم ادای فرض، ساقط نمی شود و اگر منع کند جرمش بسیار سنگین و

گناهش بسیار بزرگ است. قضا آوردن روزه‌های رمضان که به دلیل بیماری قاعدگی فوت شدند، فرض است و اگر شوهر اجازه ندهد، باز هم قضا آوردن لازم است و اگر منع کند نهایتاً گناهکار خواهد شد.

روزه گرفتن در روزهای دوشنبه و پنجشنبه و در روزهای سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم (ایام بیض)

علاوه بر رمضان، لازم است که در دیگر ایام نیز روزه گرفته شود، روزه عبادت بسیار ارزنده‌ای است و اجرش بسیار زیاد است. بحث مفصل در مورد روزه‌های شش روز ماه عید در تفسیر حدیث بعدی خواهد آمد، علاوه بر آن روزه گرفتن در روزهای دوشنبه و پنجشنبه نیز موجب فضیلت است. رسول اکرم فرمودند: اعمال بندگان روزهای دوشنبه و پنجشنبه به درگاه پروردگار عرضه می‌شوند و بسیار دوست دارم که اعمال به درگاه الهی در حالی ارائه شوند که روزه هستم^۱.

روزه گرفتن روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم هر ماه قمری نیز موجب فضیلت است. رسول اکرم درباره روزه گرفتن روزهای مذکور تاکید فرمودند.

روزه روز نهم ذیحجه

رسول اکرم فرمودند: اطمینان کامل دارم که خداوند در عوض روزه گرفتن روز نهم عید قربان، گناهان یک سال گذشته و یک سال آینده را خواهند بخشید.

روزه گرفتن هشت روز اول ذیحجه نیز موجب فضیلت است علاوه بر روزهای یاد شده اگر برای آقایان و خانم‌ها مقدور باشد که در روزهای دیگر روزه نفلی بگیرند بسیار زیبا است. کمبودهایی که در فرایض صورت می‌گیرد به وسیله نوافل روز قیامت جبران خواهد شد. لذا نباید از این عبادت غفلت ورزید. اما در انجام عبادات نفلی لازم است که دو نکته مورد توجه

قرار داده شود: نخست اینکه عبادت نفلی نباید منجر به اتلاف حقوق دیگران شود. مثلاً: روزه نفلی نباید منجر به ناتوانی آقایان شود، بحدّی که نتوانسته باشند در جهت تأمین نان و نفقه فرزندان‌شان به کسب کار پردازند دوم اینکه خانم‌ها نباید چنان منهمک و مشغول به روزه و عبادت نفلی باشند که توجهی به حقوق و احساسات شوهر نداشته باشند.

فضیلت روزه گرفتن شش روز، از ماه شوال

عن ابی ایوب الانصاری (رضی) أنّ رسول الله (ص) قال، من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر

ترجمه: از ابی ایوب انصاری روایت شده است که رسول اکرم فرمودند: کسی که بعد از رمضان شش روز شوال را روزه گیرد، ثواب روزه یک سال کامل را خواهد برد. اگر این عمل را هر سال ادامه دهد، بهره روزه تمام عمر باو خواهد رسید.^۱

تفسیر و توضیح حدیث مذکور

روزه شش روز شوال، در حدیث مذکور مورد تأکید قرار گرفته و به پاداش بسیار ارزنده آن اشاره شده است. از آنجا که الطاف خداوند بر بندگان بی پایان است، هر عمل را ده برابر ثواب خواهد داد. لذا کسی که سی روز رمضان را روزه گرفته است و با توجه به اصل مذکور ثواب ۳۶ روز معادل ثواب ۳۶۰ روز است و ۳۶۰ روز به مقیاس ماه‌های قمری یک سال کامل است نتیجتاً با روزه گرفتن ۳۶ روز بهره روزه گرفتن ۳۶۰ روز را خواهد برد. اگر کسی هر سال عمل مذکور را انجام دهد، بهره روزه گرفتن تمام عمر باو خواهد رسید.^۲

توضیح ۱: اگر تعداد روزهای رمضان به مقیاس روزهای قمری ۲۹ روز باشد، از لحاظ پاداش سی روز کامل محسوب خواهد شد. زیرا قاطبه اهل ایمان مصمم هستند که در صورت عدم رویت هلال، روز سی‌ام، روزه خواهند گرفت روی این اصل با روزه گرفتن ۲۹ روز رمضان و شش روز شوال ثواب روزه یک سال کامل خواهد رسید. رسول اکرم برای روزه گرفتن رمضان^۲ و شش روز شوال این نوید را اعلام فرمودند: نه برای روزه گرفتن ۳۰ روز و شش روز شوال لذا جای سوال در صورتی که رمضان بر اساس محاسبات قمری ۲۹ روز باشد، باقی

۱ - مسلم بحواله مشکوٰه صفحه ۱۷۹

۲ - برابر است که ۳۰ روز باشد یا ۲۹ نه برای روزه گرفتن ۳۰ روز و شش روز شوال

توضیح ۲: بعضی ها چنین می‌پندارند که این پاداش عظیم در صورتی خواهد رسید که بلافاصله بعد از عید حداقل یک روز، روزه گرفته شود، این تصور اشتباه است. اگر روز دوم عید روزه گرفته نشود بلکه در طول ماه شوال حتی با وقفه اگر شش روز شوال روزه گرفته شود همان پاداش بدون کم و کاست خواهد رسید.

قضا آوردن روزه نفلی در صورت ابطال بعد، از شروع واجب است

عن ابن شهاب ان عایشه و حفصة زوجی النبی (ص) اصباحاً صائمتین متطوعتین فاهدی لهما طعاماً فافطرتا علیه، فدخل رسول الله (ص) قال، قالت عایشة (رضی) فقلت حفصة و بَدَرْتَنی بالكلام و کانت بنت ابیها، یا رسول الله اقضیا مکانه یوماً آخر.

ترجمه: از ابن شهاب زهری (تابعی) روایت شده است که عایشه و حفصه (رضی) که از ازواج مطهرات رسول اکرم هستند، روزه نفلی گرفتند. و در حال روزه بودند که مقداری طعام برای آنان اهداء شد و آنان طعام را میل فرمودند، آنگاه رسول اکرم وارد خانه شدند. حضرت عایشه می‌گوید: ما هر دو قصد کردیم که حکم شرعی قضیه را از رسول اکرم جویا شویم. حفصه در صحبت کردن با رسول اکرم از من سبقت گرفت و او دختر پدرش بود (یعنی در صحبت کردن همانند پدرش جری بود) و پرسید یا رسول الله: من و عایشه روزه بودیم و طعامی برای ما هدیه شد و ما با استفاده از آن طعام روزه را افطار کردیم (اینک تکلیف ما چیست؟) رسول اکرم در پاسخ فرمودند، در عوض آن باید یک روزه دیگر بگیری^۱.

تفسیر و تشریح حدیث مذکور:

عبادات نفلی چه روزه باشد یا نماز ادای آن بر مکلف واجب نیست لکن اگر شخصی نماز نفلش را بعد از شروع فاسد کرد یا روزه نفلی اش را با خوردن چیزی عمداً قبل از غروب آفتاب یا با انجام عملی که منافی روزه است، افطار نمود، آنگاه قضا آوردن نماز یا روزه نفلی لازم خواهد شد و دلیل وجوبش این است که نفل (روزه باشد یا نماز) تا شروع نشده، نفل است لکن بعد از شروع، اتمام و اکمال آن واجب و لازم می‌گردد، زیرا با شروع نماز یا روزه نفل کار

نیک و مشروع آغاز می گردد و با رها نمودن آن قبل از اتمام، خاتمه می یابد، و ترک کار خیر بعد از شروع و قبل از اتمام پسندیده نیست. در قرآن درین باره چنین آمده است.

«یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم»

ترجمه: ای اهل ایمان از خدا و رسول اطاعت نموده و اعمالتان را ضایع نکنید.

از حدیث مذکور چنین برمی آید که نفل با شروع کردن، واجب می گردد. علاوه بر نماز و روزه اگر کسی (مرد باشد یا زن) حج و عمره نفلی آغاز نمود، مثلاً به قصد حج یا عمره وارد احرام شد، اتمام آن واجب و لازم می گردد و ترک آن قبل از اتمام روا نیست.

مسئله: هر دو رکعت نفل یک نماز مستقل و جداگانه بشمار می آید. اگر بقصد چهار رکعت، نماز نفل را آغاز نمود، تا زمانی که رکعت سوم را آغاز ننموده است، اتمام دو رکعت بر او واجب است. لهذا اگر شخصی چهار رکعت نفل را نیت کرد و بعد از اتمام دو رکعت سلام گفت یعنی دو رکعت آخر را ترک کرد، مانعی ندارد و گناهکار نیست.

مسئله: شخصی اگر بقصد چهار رکعت نفل نماز را شروع نمود و قبل از اتمام دو رکعت آن را باطل نمود، فقط قضای دو رکعت بر او واجب است.

مسئله: اگر نیت چهار رکعت را کرد و دو رکعت خواند، سپس در رکعت سوم یا چهارم آن را باطل کرد، اگر بعد از رکعت دوم برای تشهد نشسته و التحیات را خوانده است، فقط دو رکعت را قضا آورد و اگر بعد از رکعت دوم برای تشهد ننشسته است و بدون خواندن تشهد، سهواً یا عمداً برای رکعت سوم بلند شده است، آنگاه تمام چهار رکعت را قضا آورد.

مسئله: چهار رکعت سنت ظهر اگر باطل گردد. تمام چهار رکعت را قضا آورد برابر است که بعد از رکعت دوم برای تشهد نشسته است یا خیر.

مسئله: اگر خانمی نماز نفل را آغاز نمود و در اثناء نماز مبتلا به قاعدگی و حیض شد، نمازش از همان لحظه باطل می گردد و قضا آوردن آن در روزهای طهارت واجب است. اگر خانمی روزه نفلی گرفت و بعد از گذشت چند ساعت دچار قاعدگی و حیض شد، روزه اش از همان لحظه باطل می گردد و قضا آوردن آن در روزهای طهارت واجب است.

مسئله: ابطال نماز و روزه نفل با اختیار خود صحیح نیست ولو به نیت قضا باشد، آری اگر شخصی روزه نفلی داشت و برایش مهمان آمد، و مهمان هم مصرّ است که بدون میزبان غذا را میل نمی کند، آنگاه جهت خاطر جویی مهمان جایز است که میزبان روزه نفلی را افطار کرده و قضای آن را بجا آورد.

دعای مغفرت فرشته‌ها برای روزه‌دار

و عن ام عمارة بنت كعب (رضی) ان النبی (ص) دخل علیها فدعت له بطعام فقال لها کلی، فقالت اِنّی صائمة، فقال النبی (ص) ان الصائم اذا اكل عنده صلت علیه الملائكة حتی یفرغوا^۱

ترجمه: از ام عماره (رضی) روایت شده است که می‌گوید: روزی رسول اکرم (ص) در خانه من آمدند و من برای ایشان غذا تهیه کردم، آنگاه به من فرمودند: تو هم از این غذا که تهیه کردی بخور! در جواب عرض کردم یا رسول‌الله، من روزه دارم، فرمودند: مطمئناً اگر کسانی پیش روزه‌دار غذا بخورند، فرشته‌ها برای روزه‌دار دعای مغفرت می‌کنند تا اینکه آنها از غذا خوردن فارغ شوند.

تفسیر و توضیح حدیث مذکور

روزه در واقع مرادف صبر است، شخصی که قصد روزه گرفتن کرده است یعنی تصمیم گرفته است که تا غروب آفتاب نه چیزی می‌خورد و نه می‌نوشد، اگر در جلو چشم روزه‌دار، کسی غذا میل کند، بر فضیلت صبر روزه‌دار افزوده می‌شود. زیرا با مشاهده اینکه دیگران از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها استفاده می‌کنند، بر تقاضای نفس برای خوردن و نوشیدن افزوده می‌شود و روزه‌دار است که در برابر این خواسته نفس مقاومت می‌کند و تا روزه را با تمام نرسانیده چیزی میل نمی‌کند. بدلیل این مقاومت در برابر خواسته نفس، این ویژگی به روزه‌دار عنایت شده است، که مادام که در جلو چشم او چیزی خورده یا نوشیده شود، فرشته‌های معصوم در حق او دعای می‌کنند.

توضیح: ام عماره (رضی) (مادر عماره) یکی از زنان والا مقام دوران نبوت است، در چندین غزا و جهاد شرکت نموده است. وی همراه با همسرش، زید بن عاصم در غزوه احد علیه کفر می‌جنگید، و در بیعت رضوان شریک بودند و در جنگ یمامه شرکت نموده و چنان شجاعت و شهامت از خود نشان دادند که بدنش بیش از دوازده جا مورد اصابت تیرهای دشمن قرار گرفته و آثار زخم در آن نمایان بود. علاوه بر حدیث مذکور روایات متعددی از ایشان نقل شده است.

و عن عائشة (رضی) قالت کان رسول الله یصوم حتی نقول لا یفطر و یفطر حتی نقول لا یصوم و ما رأیت رسول الله (ص) استکمل صیام شهر قط الا رمضان و ما رأیت فی شهر اکثر منه صیاماً فی شعبان و فی روایة قالت کان یصوم شعبان کلّه و کان یصوم شعبان الا قليلاً^۱

ترجمه: از ام المومنین عایشه صدیقه (رضی) روایت شده است که می گوید: رسول اکرم (ص) بدون وقفه به روزه نفلی ادامه می دادند تا اینکه ما در حق ایشان گمان می بردیم که دیگر بدون روزه نخواهند بود و گاه وقت که روزه نفلی را ترک می کردند به قدری ترک روزه نفلی را ادامه می دادند که گمان پیدا شده که ایشان دیگر روزه نفلی نخواهند گرفت. ام المومنین اضافه می کند، رسول اکرم به غیر از رمضان هیچ ماهی را کاملاً روزه نگرفتند، و بیش از همه ماه های دیگر، در ماه شعبان روزه نفلی می گرفتند و در روایتی دیگر چنین آمده است، «بجز از چند روزه، همه شعبان را روزه می گرفتند».

باران رحمت ها در شب نیمه شعبان (شب برات) و بخشوده نشدن گناهکاران به خصوص در آن شب^۲

و عن معاذ بن جبل (رضی) عن النبی (ص) قال یطلع الله الی جمیع خلقه لیلة النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقه الا لمشرک او مشاحن و عن عائشه مرفوعاً هذه لیلة النصف من شعبان ولله فیها عتقاء من النار بعدد شعور غنم کلب لا ینظر الله فیها الی مشرک ولا الی مشاحن ولا الی قاطع رحم ولا الی مسبل ولا الی عاقٍ لوالدیه ولا الی کل مدمن خمر و عند احمد فیغفر لعباده الا اثین مشاحن و قاتل نفس

ترجمه: از معاذ (رضی) روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: خداوند در شب نیمه شعبان رحمت هایش را بسوی بندگان خود متوجه می کند و تمام گناهکاران را مورد عفو و بخشش قرار می دهد بجز مشرک و کینه توز را^۲

و در روایت بیهقی چنین آمده است، قطع رحم، کسی که از خویشاوندان خود بدون عذر شرعی قطع رابطه می کند، مسبل ازار، کسی که به شیوه مغروران و متکبران لباس می پوشد،

۱ - بخاری و مسلم

۲ - طبرانی و ابن ماجه

مشرک و قاتل را در شب نیمه شعبان مغفرت نخواهند فرمود و بسوی آنان نگاه شفتت نخواهند کرد و عن عائشة قالت فقدت رسول الله (ص) ليلةً فاذا هو بالبقيع، فقال اكنث تخافين ان يحيف الله عليك و رسوله. قلت يا رسول الله انى ظننت انك اتيت بعض نساءك. فقال ان الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب^۱

ترجمه: از ام المومنین عایشه (رضی) روایت شده است که می گوید: شبی از خواب بیدار شدم و رسول اکرم را در خانه ندیدم، آنگاه به منظور جستجو از رسول اکرم (ص) از خانه بیرون رفتم و او را در بقیع (قبرستان مدینه) پیدا کردم، فرمودند: آیا فکر کردی که خدا و رسولش بر تو ستم خواهند کرد؟ یعنی فکر کردی، در شبی که نوبت تو است، رسول خدا پیش کسی دیگر از اوجاش رفته باشد، عایشه (رضی) می گوید: گفتم آری، من گمان می بردم که شما پیش کسی دیگر از زنان رفته باشی. فرمودند: خیر، من پیش کسی نرفتم، در بقیع آمدم، زیرا، این شب، شب دعاء است. خداوند در شب نیمه شعبان رحمت های مخصوص خود را بسوی آسمان دنیا می فرستند و بیش از مقدار موهای گوسفندان بنی کلب، از گناهکاران را مورد مغفرت قرار خواهند داد^۲.

حل و فصل قضایای سال بعد در شب نیمه شعبان

عن عائشة، عن النبی (ص) قال، هل تدبرین ما فی هذه الليلة، یعنی ليلة النصف من شعبان قال ما فیها یا رسول الله فقال فیها ان یکتب کل مولود بنی آدم فی هذه السنة و فیها ان یکتب کل هالک من بنی آدم فی هذه السنة و فیها ترفع اعمالهم و فیها تنزل ارزاقهم فقالت یا رسول الله ما من احدٍ یدخل الجنة الا برحمة الله فقال ما من احدٍ یدخل الجنة الا برحمة الله تعالى ثلاثاً قلت ولا انت یا رسول الله فوضع یده علی هامته فقال ولا انا الا ان یتغمدنی الله برحمته یقولها ثلاث مرات^۳

ترجمه: از ام المومنین عایشه روایت شده است که می گوید: رسول اکرم (ص) خطاب به من فرمودند: آیا می دانی که در شب نیمه شعبان چه می شود؟ گفتم: ای رسول خدا (نمی دانم) شما بفرمائید چه می شود، فرمودند: نام کلیه کسانی که در سال بعد، بدینا خواهند آمد، نوشته

۱ - ترمذی، ابن ماجه

۲ - مشکوه ص ۱۱۵

۳ - رواه البیهقی فی الدعوات الکبیر.

می‌شود. در شب نیمه شعبان اعمال نیک به آسمانها برده می‌شوند و ارزاق بندگان فرو فرستاده می‌شود، حضرت عایشه (رضی) می‌گوید: پرسیدم، ای رسول خدا! این حرف صحت دارد که هیچکس در بهشت نمی‌رود تا رحمت‌های خداوند شامل حال او نباشد، فرمودند: آری! هیچ کس در بهشت نخواهد رفت تا لطف خداوند او را یاری نکند، این حرف را سه بار تکرار فرمودند. حضرت عایشه می‌گوید، عرض کردم ای رسول خدا شما هم؟! آنگاه دستش را روی سر مبارک گذاشته، فرمودند، تا رحمت‌های خداوند یاری نکنند من هم در بهشت نخواهم رفت. این مطلب را سه بار تکرار فرمودند.

در شب، دعا و عبادت و در روز، روزه

و عن علی (رضی) قال، قال رسول الله اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها و صوموا يومها فان الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا فيقول الا من استغفر فاغفر له، الا مسترزق فارزقه الا مبتلى فاغفر فيه، الا كذا. الا كذا حتى يطلع الفجر^۱

ترجمه: از حضرت علی (رضی) روایت شده است که رسول اکرم فرمودند: وقتی نیمه شعبان فرا رسد، شب را در عبادت و روزه را در حال روزه بگذرانید زیرا خداوند در آن شب (نیمه شعبان) از وقت غروب آفتاب رحمت‌های ویژه‌اش را بسوی آسمان دنیا می‌فرستد. و ندا می‌دهند آیا هست کسی که طلب مغفرت کند تا او را بیمارزم؛ آیا هست کسی که رزق بخواهد تا او را رزق دهم؛ آیا هست آفت‌زده تا او را عافیت دهم؛ آیا هست نیازمندی تا نیازش را برآورده سازم. این ندا، تا طلوع صبح ادامه دارد.

خلاصه اعمال و روایات شب پُرات (نیمه شعبان)

از روایات وارده درباره نیمه شعبان استفاده می‌شود که:

- ۱- رسول اکرم (ص) نسبت به ماه‌های دیگر، در ماه شعبان بیشتر روزه می‌گرفتند، بجز چند روز بقیه ماه شعبان را، روزه نفلی می‌گرفتند.
- ۲- تمام شب نیمه شعبان را در عبادات نفلی سپری می‌کردند.
- ۳- رسول اکرم (ص) در شب نیمه شعبان به قبرستان بقیع تشریف می‌بردند، اما در قبرستان نه تجمعی بود و نه چراغانی.

۴- رحمت‌های خداوند در شب نیمه شعبان به سوی نزدیک‌ترین آسمان فرستاده می‌شوند و عده بسیار کثیری از گناهکاران بخشوده می‌شوند. به جز آن عده که هویت آنها ذیلاً درج می‌گردد:

الف: کینه‌توز

ب: قاطع رحم

ج: کسی که به شیوه متکبران و مغروران لباس می‌پوشد

د: کسی از پدر و مادر اطاعت نکند

و: کسی که به ناحق خون دیگران را می‌ریزد

ه: کسی که معتاد به شراب‌نوشی باشد.

نیز از روایات وارده درباره نیمه شعبان چنین برمی‌آید که خداوند متعال در آن شب، درباره کلیه کسانی که در سال بعد به دنیا می‌آیند یا از دنیا رحلت می‌کنند، تصمیم می‌گیرند. مسلم است که خداوند وقت موت و حیات هرکس را بهتر می‌داند، لکن لیست کلیه کسانی که در سال بعد از نیمه شعبان، به دنیا می‌آیند یا از دنیا می‌روند به فرشتگان داده می‌شود و اعمال نیک در آن شب به درگاه خداوند، به شرف قبولیت خواهند رسید و مقدار رزق و روزی هرکس در آن شب به اطلاع ملائکه خواهد رسید؛ یعنی، فرشته‌ها در جریان گذاشته می‌شوند که در طول سال چه کسی چه قدر از خزانه خدا بهره می‌برد. و این مطلب نیز از روایات برمی‌آید که خداوند در آن شب ندا می‌دهد آیا هست کسی که از من رزق بخواهد تا من او را رزق دهم و نیز هست کسی که از من مغفرت بخواهد تا من او را بیامرزم، هست آفت‌زده تا من او را صحت و تندرستی دهم ...

آنچه که درباره ماه شعبان و در نیمه شب شعبان، در روایات آمده است، خلاصه آن ارائه گردید، لازم است که مؤمنین در اکثر روزهای شعبان روزه نفلی بگیرند و شب نیمه شعبان را در عبادت، تلاوت و دعا به سر برند و روز پانزدهم را حتماً روزه گیرند. آقایان اگر به قبرستان بروند مانعی ندارد. لکن آیین‌بندی، تجمع و چراغانی کردن درست نیست.

تجمع در مساجد:

تجمع نمودن چند نفر در مسجد برای تلاوت و عبادت در شب نیمه شعبان مانعی ندارد، اما این تجمع در بعضی جاها به حدی رسیده است که جلوگیری از آن مناسب است، مثلاً از جاهای دور و دراز از مردم جهت تجمع دعوت به عمل می‌آید. نماز نقل با جماعت خوانده می‌شود که از نظر فقه حنفی صحیح نیست و علاوه بر این بچه‌ها و زنان در تجمع شرکت می‌کنند احترام مسجد رعایت نمی‌شود. بی‌حجابی و بدحجابی و اختلاط زن و مرد صورت می‌گیرد در صورتی که شرکت زنان در نمازهای پنجگانه و فرض نیاز به احتیاط و دقت کامل دارد و یا اینکه غیرمجاز است، چگونه زنان

برای نمازهای نفلی تجمع می‌کنند؟ صحابه و یاران رسول اکرم از همه ماه‌ها بیشتر مایل به عبادت بودند اما ثابت نیست که آنان این گونه برای نمازهای نفلی تجمع کنند. به دلیل غفلت و ناآگاهی حرکات نامناسبی که منافعی‌شان مسجد است عموماً صورت گرفته موجب ایزاء و ضرر فرشته‌ها می‌گردد. به جای اینکه بهره برده باشیم، ممکن است ادامه این روند باعث خساره در اعمال گردد. استراحت در بستر گرم و نرم از ارتکاب این بدعات و محرمات مسلماً بهتر است.

مراسم توزیع حلوا و شیرینی:

پختن و توزیع حلوا را چنان بر خود واجب و لازم می‌دانند که گویی بدون آن نیمه شب شعبان معنی و مفهومی ندارد. ترک فرض و واجب چنان موجب ناراحتی و مایه تأسف برای آنان نیست که نه پختن و توزیع نکردن حلوا، از ترک واجبات دین رنج نمی‌برند؛ اما از توزیع نکردن حلوا در آن شب بسیار ناراحت می‌شوند. اگر شخصی موفق به توزیع حلوا نه گردد او را بخیل و ممسک می‌دانند و به القاب گوناگون او را یاد می‌کنند، مسلماً چیزی که واجب نیست او را لازم دانستن بدعت است بعضی‌ها چنین استدلال می‌کنند چون در نیمه شعبان دندان مبارک شهید شد و آن حضرت برای معالجه آن حلوا تناول فرمودند. لذا این حلوا پختن و توزیع آن جهت یادبود سانحه شکستن دندان حضرت رسول است و برخی چنین می‌گویند که سیدالشهداء حمزه در آن تاریخ به شهادت رسیدند و توزیع شیرینی در آن تاریخ برای ایصال ثواب روح آن بزرگوار است. -اولاً باید عرض کرد که شکستن دندان مبارک یا شهادت سیدالشهداء در نیمه شعبان از نظر منابع مستند صحیح نیست زیرا این هر دو جریان در ماه شوال به وقوع پیوستند و فرض اگر تحقق این دو جریان در شعبان را بپذیریم باز هم احیاء این گونه یادبود بدون امر و دستور شارع به قصد عبادت بدعت و ناجایز است. زیرا این گونه ایصال ثواب، که حلوا را خود تهیه کرده و خود بخورد و یا حداکثر آن را بین دوستان خود توزیع کند بدون اینکه به مستمندان واقعی چیزی داده شود، مایه شگفت است. به فرض صحت اینکه دندان مبارک در نیمه شعبان شهید شد خنده‌آور است که رسول مکرم اسلام، بعد از فدا نمودن دندان و تحمل زحمت و مشقت از حلوا استفاده نمودند اما من و شما صحیح و سالم بدون تحمل کمترین زحمتی در راه دین و اشاعه اسلام حلوا را نوش جان کنیم، بینش صحیح دین را از خداوند مسئلت می‌نماییم صاحب المدخل بعد از بیان فضیلت شب نیمه شعبان چنین اظهار می‌دارد.

ثم جاء بعض هؤلاء فعكسو الحال كما جرى منهم في غيرها فمأثم موضع مبارك اوزمن فاضل حصّ الشرع على اغتنام برکته والتعرض لنفحات المولى سبحانه و تعالی فيه الا و تجد الشيطان قد ضرب بخيله و رجله و جميع مكائده لمن یُصغى اليه او يسمع منه حتى يحرمهم جزیل ما فيه من الثواب، و يفوتهم ما وعدوا فيه من

الخير العميم اسأل الله السلامة بمنّه وكرمه ثم أنّه لم يكتف منهم بسبب تمرّده و شیطنته واغرائه بمانال منهم فى كونهم سمعوا منهم و نال منهم بان حرّمهم ما فيها من الخير العظيم حتى ابدل لهم موضع العبادة والخير ضد ذالك من احداث البدع و شهوات النفوس من الماكولات و الحلاوات المحتويه على الصور المحرّمة^۱ ترجمه: سپس بعضی نادان ها صورت حال را وارونه جلوه دادند، علاوه از شب برات در بسیاری از دیگر امور همین روش را رواج دادند، در نتیجه هر آن لحظات مبارک و میمونی که خداوند برای استفاده و بهره برداری از آن مومنین را تشویق و ترغیب داده اند. شیطان تمام تلاشش را به خرج می دهد تا کسانی را که حرف او را گوش می کنند از برکات و ثمرات آن محروم سازد، خداوند از عنایات خویش ما را از شر شیاطین محفوظ بدارد، شیطان تنها به این قناعت نکرد که آنان را به سوی خود متوجه نموده و از خیر کثیر محروم ساخته است بلکه به جای عبادت و بندگی آنان را به کارهای ضد عبادت واداشته است بدعات را برای آنان رواج داده و آنان را به هوس های نفسانی گرفتار ساخته است مواد خورد نوش و شیرینی هایی را برای آنان ایجاد نموده است که شکل و صورت بت ها را دارند که گذاشتن آنها در خانه و مغازه از دیدگاه شرع ممنوع است.

تعویض ظروف و خانه تکانی

بعضی در شب نیمه شعبان لازم می دانند که ظروف منزل را عوض نموده و اثاثیه منزل را جابجا کنند، این رسم نیز باطل و هیچگونه سند شرعی ندارد و تشابه با هنود است. مسلماً این گونه تشابه با غیر مسلمین از دیدگاه اسلام محکوم است.

حاصل سخن این است که شب نیمه شعبان شبی است بسیار میمون و پر برکت. این شب را باید در عبادت، ذکر و تلاوت استغفار سپری کرد و روز آن را باید روزه گرفت. شب مبارک نیمه شعبان از ما می خواهد که ما بنده شاکر خدا باشیم و نعمت عظیمی شب نیمه شعبان را وسیله اطاعت از فرمان خداوند سپاسگزاری کنیم اما شیطان تلاش می کند که به جای عبادت ما را به انجام بدعت وادارد اللهم احفظنا منه، قال ابن امیر الحاج فی المدخل ص ۳۰۲ ج - ۱ و مقتضی زیادة الفضيلة زیادة الشکر اللائق بها من فعل الطاعات و انواعها فبدل بعضهم مکان الشکر زیادة البدع فیها عکس مقابله ذالك لزیادة الفضيلة ضد شکر النعم سواء بسواء فالى الله المشتكى.

كتاب الحج و عمره

فرضیت و اهمیت حجّ

عن عائشة (رضی) قال استاذنت النبی فی الجهاد فقال جهاد کَنّ الحجّ
ترجمه: ام المومنین عائشة صدیقه (رضی) می گوید: از رسول اکرم (ص) اجازه شرکت در
جهاد را تقاضا کردم. ایشان فرمودند: جهاد زنان حجّ بیت الله است.^۱

تفسیر و شرح حدیث مذکور

حج رکن پنجم اسلام است و بر هر مرد و زن بالغ و عاقل که از نظر جسمی و مالی توان
رفتن و برگشتن را دارد، فرض است. حج در عمر یک بار فرض است. حج در دفعات بعدی
نفل است نه فرض اما ثواب حج نفلی نیز بسیار زیاد است. از آنجایی که موت وقت مشخصی
ندارد. بلافاصله بعد از استطاعت باید حج فرض را انجام داد. کسی که توان حج رفتن را دارد و
به حج نرود، برای او وعید بسیار سختی در روایات وارد شده است و در قرآن چنین آمده است:
ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً و من کفر فان الله غنی عن العالمین. آن عده
از مردم که توان رفتن به خانه خدا را دارند، ملزم اند که خانه خدا را زیارت کنند و او که انکار
می کند، بداند مطمئناً خداوند نیازی به جهانیان ندارد.

وعید بر ترک حج

از ابوامامه (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: او که مانع بزرگی، مانند
فقر، مرض بیماری و حکام ظالم و جابر، در پیش راه نداشته باشد و بازهم فریضه حج را انجام
ندهد برابر است که یهودی بمیرد یا نصرانی.^۲

چقدر وعید سختی است، کسی که با وجود انتظامات و امکانات لازم و توان مالی مورد نیاز
از ادای فریضه حج سرباز، زند مانند کسی است که موتش در حالت غیر مسلمانی واقع شود.
خدا از این گونه موت هر مومن را نجات دهد. عده زیادی از زنان و مردان که توان رفتن به حج
را دارند و حج بر آنها فرض است لکن به بهانه های واهی و پوچ مانند ازدواج دادن فرزندان و

۱ - مشکوٰه ص ۲۲۱ بحواله نجاری و مسلم

۲ - ترغیب و ترهیب عن البیهقی

رها شدن کار و امور زندگی و غیره متوسل شده و از انجام این فرض الهی کوتاهی می کنند. و بسا اوقات چنین می شود که در ادوار بعدی توان مالی را از دست خواهند داد یا داعی اجل را لبیک خواهند گفت؛ نتیجه اینکه در طول عمر از بهره حج بی بهره شده و در شرایط آلوده به گناه ترک حج از دنیا خواهند رفت.

فضیلت حج و عمره:

حج بهره اخروی بس عظیمی دارد. در یک روایت آمده است او که فریضه حج را انجام دهد و در آن مرتکب گناه و معصیت نشود و سخن فحش نگوید، چنان از گناهان پاک و مبری بیرون می آید که گوئی امروز از مادر متولد شده است.^۱ و در روایتی دیگر آمده است "إِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ" یعنی حج تمام گناهان گذشته را از بین می برد.^۲

هم مانند حج عمره نیز عبادت مستقلی است - عمره در مکه انجام می گیرد - در عمره طواف بیت و سعی بین صفا و مروه وجود دارد، عمره سنت موكده است و کسی که عمره می کند بهره عظیم اخروی را می برد در سفر حج فرصت انجام چندین عمره میسر می گردد.

فضیلت آن عده از مومنین که موفق به حج و عمره می شوند

رسول اکرم (ص) فرمودند: "الْحَجَّاجُ وَالْعَمَّارُ وَفَدَاكَ اللَّهُ أَنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَأَنْ اسْتَغْفَرُوهُ غُفِرَ لَهُمْ" یعنی کسی که به حج یا عمره می رود، در دربار خداوند حضور بهم می رسانند و نزد او از چنان مرتبه والایی برخوردار هستند که اگر از او بخواهند آنان را اجابت می کند و اگر از او مغفرت طلب کنند آنان را می آمرزد.^۳

از ابوهریره (رضی) روایت، رسول اکرم فرمودند "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَ لِمَنْ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ" ای بار خدا یا، حاجی را و کسی را که حاجی برای او دعای مغفرت کند، بیامرز.^۴

حج مبرور

از عبدالله بن مسعود (رضی) روایت است که فرمودند رسول اکرم حج و عمره را باهم انجام

۱ - نجاری و مسلم

۲ - ترغیب و ترغیب

۳ - الترغیب والترهیب

۴ - الترغیب و الترهیب

دهید یعنی بعد از حج عمره را نیز انجام دهید زیرا حج و عمره فقر و تنگدستی و گناهان را چنان از بین می‌برند که کوره زنگ فلزات و طلا و نقره را از بین می‌برد و اضافه کردند که حج مبرور پاداشی جز بهشت نخواهد داشت.

حج مبرور آن است که در انجام آن از مال حلال استفاده شود، از گناه و از کلیه ممنوعات حج در آن دوری شود.

جهاد زن حج اوست

وقتی ام‌المومنین عایشه صدیقه درباره شرکت در جهاد اظهار تمایل فرمودند و در این باره کسب اجازه می‌کردند، رسول اکرم در جواب فرمودند: «جهاد زنان در حج آنهاست» یعنی جهاد کاری است بس دشوار و زنان توان انجام آن را ندارند، زنان اگر مایل هستند که بیش از ثواب اموری را که در خانه انجام می‌دهند کسب کنند، آنگاه فریضه حج را باید انجام دهند البته در شرایطی که جهاد فرض عین باشد. در آن صورت بر مردان و زنان جهاد لازم خواهد شد - در صحیح این خزیمه روایت شده است که ام‌المومنین عایشه صدیقه سوال کردند که: ای رسول خدا بر زنان هم یک نوع جهاد فرض است؟ رسول اکرم فرمودند: جهادی بر زنان فرض است که در آن جنگ وجود ندارد، یعنی حج و عمره^۱.

از ابوهریره روایت است رسول اکرم فرمودند: «جهاد افراد مسن و ناتوان و زن در حج و عمره است»^۲.

هزینه سفر مدینه و هزینه خرید تبرکات جزء هزینه شرعی حج نیستند - دارایی خود را به دقت محاسبه نمایید اگر توان رفتن و برگشتن به مکه را دارید، آنگاه حج فرض است و در ادای آن نباید کوتاهی کرد. برای فرض بودن حج توان رفتن و برگشتن از خانه به مکه یعنی هزینه سواری رفت و برگشت و توشه راه شرط است - وجه رفت و برگشت و توشه راه زیاد سنگین نیست. هزینه خرید هدایا را نباید جزء اخراجات حج بحساب آورد حتی اگر هزینه رفتن به مدینه منوره را کسی نداشته باشد و تنها می‌تواند سفر مکه را انجام دهد حج بر او فرض است. البته پولی را که مطوفین می‌گیرند یا وجهی که امروزه حکومت‌ها قانوناً از حجاج وصول می‌کنند جزء هزینه شرعی حج بحساب می‌آیند اگرچه دریافت بعضی از این مالیات‌ها برای

۱ - الترغیب و الترہیب

۲ - السامی باسناد حسن

حکومت‌ها درست نباشد اما از آن جهت که بغیر پرداخت آنها رسیدن به مقصد ممکن نیست، این وجوه الزاماً جزء اخراجات و هزینه حج محسوب می‌شوند.

اجتناب از نگاه بد و توجه به امر حجاب در سفر حج

و عن عبدالله بن عباس قال كان الفضل رديف النبي (ص) فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها و تنظر اليه فجعل النبي (ص) يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت ان فريضة الله ادركت ابي شيخاً كبيراً لا يثبت على الرحلة افاحج عنه؟ قال نعم و ذالك في حجة الوداع^۱

ترجمه: از عبدالله بن عباس روایت است که فضل بن عباس در سفر حجة الوداع، در برگشت از مزدلفه به منی، پشت سر، رسول اکرم (ص) بریک سواری، همراه با رسول اکرم سوار بود، و در همان حال زنی از قبیله خثعم جهت دریافت یک مسأله شرعی به محضر رسول اکرم آمد، فضل بن عباس به زن خثعمی نگاه می‌کرد و زن به فضل بن عباس و از آن جهت که نگاه بد برای مردان و هم برای زنان به شدت ممنوع است و در سفر حج که سرتاسر سفر عبادت است ارتکاب معصیت موجب خساره فوق‌العاده است. رسول اکرم (ص) چهره و نگاه فضل بن عباس را که پشت سر او سوار بود، به سمت آخر برگرداندند تا هر دو از نگاه کردن به یکدیگر محفوظ بمانند. سپس زن خثعمی از رسول اکرم پرسید: پدرم، حج بر او فرض شده و او آنقدر ضعیف و ناتوان است که نمی‌تواند خود را روی سواری نگاه دارد آیا می‌توانم از طرف وی حج بدل انجام دهم؟ رسول اکرم (ص) در پاسخ فرمودند: آری، از طرف پدرت حج بجا آور^۲.

تفسیر و شرح حدیث مذکور:

از روایت مذکور چنین برمی‌آید که لازم است که در سفر حج هم آقایان و هم خانم‌ها از نگاه کردن به نامحرم جداً خودداری کنند. در مسند احمد این روایت چنین نقل شده است: جوانی در موسم حج که همراه با رسول اکرم روی یک مرکب سوار بود، بسوی زنان زیبا و جوان شروع به نگاه کردن نمود، رسول اکرم فرمودند: برادرزاده‌ام، امروز، روزی است که اگر کسی بتواند، چشم، گوش و زبان خود را کنترل کند مطمئناً مورد مغفرت الهی قرار خواهد گرفت^۳.

۱ - رواه البخاری

۲ - بخاری ص ۲۰۵

۳ - الترغیب والترهیب

امروزه در سفر حج و عمره نگاه کردن به نامحرم و بدحجابی به میزان فوق‌العاده صورت می‌گیرد. زنان بسیار نیک محجّب نیز حدود حجاب را رعایت نمی‌کنند گویی باور دارند که در حج شرعاً حجابی در کار نیست، این پندار جاهلانه‌ای بیش نیست.

از ام‌المومنین عایشه صدیقه (رضی) روایت است که فرمودند: در سفر حج با رسول اکرم در حال احرام بودیم و چون در احرام چهره زن باید ظاهر باشد و در عین حال رعایت حجاب هم ضروری است، وقتی حجاج از جلو ما رد شدند، با شتاب تمام چادرها را روی چهره طوری آویزان نموده که تماسی با پوست چهره نداشته باشد و بعد از رفتن حجاج دوباره چادرها را از روی چهره برمی‌داشتیم^۱.

آری رعایت حجاب و پرده در سفر حج ضروری است، در تمام مدت احرام چهره زن باید ظاهر باشد و پوشیدن آن ممنوع است لکن نه باین معنی که با چهره باز و ظاهر پیش این و آن و در انتظار زوار رفت و آمد داشته باشد. لازم است که از مقنعه و چادر طوری استفاده شود که نه چهره در معرض دید مردان اجانب قرار گیرد و نه چادر بر چهره چسبیده باشد درست همان گونه که حضرت ام‌المومنین عایشه صدیقه بیان فرمودند. این روایت سند زنده و شاهد گویایی است علیه، آن عده که می‌گویند: "پوشاندن چهره زن از مردان اجنبی ضروری نیست". اگر پوشاندن چهره الزامی نبود، ام‌المومنین عایشه صدیقه و دیگر زنان همراه رسول اکرم چرا موقع عبور حجاج، از جلوی آنها چهره‌ها را می‌پوشاندند؟

امروزه خانم‌ها و آقایان در سفر حج خود را خواهر و برادر عرفانی می‌دانند و از یک دیگر ستر نمی‌کنند و حاجی خانم‌ها با کمال آزادی و بی‌تکلفی با حاجی آقایان رفت و آمد و نشست و برخاست دارند. این کار کاملاً خلاف شرع است - بی‌حجابی در سفر حج و بعد از سفر حج در هر حال ممنوع است. نامحرم در هر حال نامحرم است چه درویش باشد چه حاجی، چه صوفی.

رفتن زن در سفر حج بدون محرم موجب گناه است
و عن ابن عباس (رض)، قال، قال رسول الله (ص) لا یخلون رجلٌ بامرأةٍ ولا تسافرن امرأةٌ الا و معها محرمٌ فقال رجلٌ اکتتبت فی غزوة کذا و کذا و خرجت امرأتی حاجه، قال اذهب فاحجج معهم امرأتک.

ترجمه: از ابن عباس روایت که فرمود رسول اکرم (ص): هیچ زنی نباید بدون محرم به

مسافرت برود، با شنیدن این حکم شخصی از رسول اکرم (ص) پرسید: من برای شرکت در فلان غزوه ثبت نام کردم، و زخم برای ادای حج روانه شده است، (چون آن جهاد فرض عین نبود) رسول اکرم فرمودند: به همراه همسرت برای ادای حج برو^۱.

تفسیر و شرح حدیث مذکور

به دلیل اینکه زن موجودی است ناتوان و ضعیف و در عین حال منشأ فتنه، شریعت مطهره قانونی را وضع نموده که زن در مسافرت‌های طولانی، دینی باشد یا دنیاوی بدون محرم نمی‌تواند عزیمت کند.

محرم شرعی کیانند:

محرم شرعی کسانی هستند که نکاح با آنان برای همیشه جایز نباشد. مانند: پدر، برادر، فرزند، عمو، دایی و غیره، کسانی که در حالی با آنان عقد ازدواج رواست، مانند پسرعمه و پسر خاله و برادر شوهر، اینان محرم شرعی نیستند. سفر حج یا هر سفری دیگر به همراهی آنان درست نیست. وقتی مسافرت به همراه این افراد صحیح نیست، چگونه با کسانی که هیچ خویشاوندی ندارند، مسافرت رواست!؟.

بسیاری از خانم‌ها فقط عشق و علاقه به حج را ملاک عمل می‌دانند و توجهی به ضوابط شرعی ندارند و بدون محرم به ادای حج می‌روند. مسلماً این عمل سرتاسر حرام و معصیت است. سفر حج که از آغاز تا انجام، در آن خلاف شرع رفتار شود، چگونه حج مبرور و مقبول می‌تواند باشد؟ رفتن به مسافرت در حد ۴۸ میل بدون محرم برای خانم‌ها صحیح نیست ولو اینکه با قطار، هواپیما و به وسیله نقلیه سریع‌السير انجام گیرد.

مسائلی چند در مورد سفر حج خانم‌ها

اگر زنی توان مالی لازم را برای رفتن و برگشتن به سفر حج داشته باشد، اما شوهر و یا محرمی دیگر که او را در سفر حج همراهی کند ندارد، رفتن به حج برایش فرض نیست و اگر بدون محرم برود مسلماً گناهکار خواهد شد. وقتی شوهر یا محرم باشد در آن صورت به سفر حج باید رفت. لازم است که محرم عاقل، بالغ و متدین باشد. اگر محرم فاسق است و احتمال

دارد که با خطر دینی مواجه شود، با چنین محرم نباید به مسافرت رفت.
 مسأله: شوهر یا محرم اگر به هزینه خود آماده نباشد، هزینه او به عهده زن خواهد بود، البته اگر محرم هزینه سفرش را خود متحمل شود مانعی ندارد.
 مسأله: زنان پیر و سن رسیده نیز بدون محرم نمی‌توانند به سفر حج یا سفری دیگر عزیمت کنند.

مسأله: اگر حج بر زن فرض باشد و محرم برای مسافرت هم آماده باشد، آن گاه شوهر نمی‌تواند همسرش را از رفتن به حج منع کند البته اگر حج نفل است یا محرم ندارد، شوهر حق منع وی را دارد.

مسأله: زنی همراه با زنان دیگر، بدون محرم نیز نمی‌تواند به مسافرت برود.

مسأله: اگر زن توان مالی لازم را دارد و محرم هم برای همراهی موجود باشد لکن زن در حال گذراندن عدت است، رفتن به حج برایش فرض نیست (برابر است عده، عده، طلاق، خلع یا موت باشد) در زمان عده اگر به حج برود گناهکار محسوب می‌گردد.

مسأله: اگر زنی توان مالی لازم را داشته باشد، اما محرم یا شوهر ندارد و تا پایان عمر اگر محرم برایش پیدا نشد، آنگاه لازم است که قبل از موت وصیت کند تا از جانب او حج بدل انجام داده شود، و وصیت در یک سوم ترکه‌اش قابل اجراء است.

حج نابالغ و ثواب آن

و عن ابن عباس (رض) قال، انّ النبی (ص) لقی ركباً بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون فقالوا من انت قال رسول الله فرفعت اليه امرأةً صبيّاً فقالت الهذا حج قال نعم ولك اجر.

ترجمه: از عبدالله بن عباس روایت است که تعدادی از مسلمانان در محلی بنام «روحاء» با رسول اکرم ملاقات کردند. رسول اکرم از آنان پرسید که: «شما چه کسانی هستید؟» جواب دادند: «ما مسلمانی» سپس آنان از رسول اکرم پرسیدند که: «شما که هستی؟» پیامبر جواب دادند: «من رسول خدا هستم» آنگاه زنی کودک را روی دست خود بلند کرده از رسول خدا پرسید: «آیا حج این صحیح است؟» رسول الله فرمودند: «حج او صحیح خواهد شد، و به تو اجر خواهد رسید».

تفسیر و شرح حدیث مذکور:

از روایت مذکور چنین برمی‌آید که زنان مسلمان صدر اول و دوران پیامبر عشق و علاقه

وافری در رابطه با فراگیری احکام دین و مسایل شرعی داشتند، همان گونه که این صحابی به محض اطلاع از رسول خدا به دریافت پاسخ شرعی این مسئله که «حجّ کودک صحیح است یا نه»، شتافتند و رسول الله فرمودند: آری، حجّ کودک صحیح است و تو که کودک را احکام و مسایل حج و ضوابط احرام و سایر مناسک می آموزی بتو اجر خواهد رسید، از روایت مذکور چنین برمی آید که برای صحت حجّ بالغ بودن شرط نیست بلکه حجّ افراد نابالغ نیز درست است؛ لکن حجّی که در دوران قبل از بلوغ انجام گیرد، جای حجّ فرض را نمی گیرد؛ چنانکه این پسر یا دختر نابالغ که در دوران کودکی موفق به زیارت بیت الله شده است، مستطیع و ثروتمند شود، حجّ فرض بر او واجب خواهد شد.

احکام حجّ بدل

عن ابن عباس (رض) قال ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابى شيخاً كبيراً لا يثبت على الرحله افاحج عنه قال نعم و ذالك في حجة الوداع؛^۱

ترجمه: از عبدالله ابن عباس روایت است که زنی از قبیله خثعم در حجة الوداع از رسول الله (ص) سوال کرد و گفت: ای رسول خدا، فرض حجّ فرا رسیده و پدرم فوق العاده ضعیف و ناتوان است و نمی تواند خود را بر پشت سواری نگاه دارد؛ آیا رواست که من از طرف او فريضة حج را انجام دهم؟ رسول الله فرمودند: «آری».

تفسیر و شرح حدیث مذکور

روایت مذکور نیز سند زنده و شاهد گویایی است بر عشق و علاقه زنان صدر اول اسلام در رابطه با یادگیری مسایل دین و احکام آن زنان زمان پیامبر در باب عبادت و فراگیری احکام دین از بسیاری از مردان کمتر نبودند. به محض اطلاع پیدا کردن از تشریف فرمایی رسول الله، زن خثعمی برای دریافت پاسخ این مسئله که آیا می تواند از طرف پدرش حج بدل انجام دهد یا خیر، جویای جواب می شود، و رسول الله جواب می دهند: آری. از روایت مذکور استنباط می شود که ضروری نیست که حج بدل از طرف مرد را حتماً مردی باید انجام دهد؛ بلکه زن می تواند از طرف مرد حج بدل انجام دهد و عکس آن نیز بلامانع است؛ یعنی، مرد می تواند از طرف زن حج بدل انجام دهد. شخصی که حج بر او فرض است و بدلیل بیماری یا ضعف و

ناتوانی فوق‌العاده قادر به ادای آن نباشد، کسی را از طرف خود به عنوان وکیل و نایب بفرستد تا از طرف موکل حج را انجام دهد. اما اگر زمانی فرا رسید که موکل به دلیل از بین رفتن بیماری و برطرف شدن ناتوانی، توان حج کردن را بازیافت، ادای حج دوباره به عهده او لازم خواهد بود، و ثواب حج بدل نیز باو خواهد رسید. اگر حج بر شخصی فرض نبود یا حج فرض را ادا کرده بود سپس اگر کسی از طرف او حج نفلی انجام دهد، در این صورت عجز و ناتوانی موکل شرط نیست.

مسایلی چند در بابت حج بدل

مسئله: شخصی که حج بر او فرض شده و به دلیل سستی و کاهلی مبادرت بادای آن ننموده تا اینکه وقت موت فرا رسیده باشد، بر او واجب است که برای حج بدل وصیت کند و این وصیت در یک سوم مالش واجب و قابل اجراء است و دو سوم دیگر تر که از آن وارثین است.

مسئله: اگر با وجود فرض بودن حج، هنگام وفات وصیت نکرد، پسر و دختر یا وارثی دیگر از مال خود یا از ترکه مورث، حج بدل را انجام دهد و یا شخص سومی را برای حج بدل ماموریت دهند، حج او ان شاء الله ادا خواهد شد، وارثی که به سن بلوغ نرسیده یا غایب است و یا حاضر است لکن رضایت ندارد، سهم آنان از ترکه میت در حج بدل، هزینه نشود. نابالغ اگر رضایت دهد، باز هم سهم او در حج بدل هزینه نشود زیرا اجازه نابالغ شرعاً معتبر نیست.

مسئله: حج بدل از حج نفلی اولی تر است.

مسئله: کسی که حج فرضی را انجام نداده است او را برای حج بدل فرستادن مکروه است؛ اما اگر چنین شخصی را برای حج بدل مامور کردند و او از طرف موکل حج بدل را انجام داد، حج بدل ادا خواهد شد.

عمره در رمضان معادل حج است

عن سمی مولى ابی بکر انه سمع ابابکر بن عبدالرحمن بقول جاءت امرأة رسول الله (ص) فقالت انی کنت تجهزت للحج فاعترض لی فقال رسول الله (ص) اعتمری فی رمضان فان عمره فیه کحجة

ترجمه: از ابوبکر بن عبدالرحمن روایت است که زنی پیش رسول الله آمد و گفت: یا رسول الله! برای سفر حج آمادگی کامل داشتم لکن معذور شدم و نتوانستم به حج بروم.» (راهنمایی فرمائید تا بتوانم ثواب حج را دریابم) رسول الله فرمودند: «در رمضان عمره را انجام دهید زیرا

تفسیر و شرح حدیث مذکور:

عمره مایه سعادت و عبادت مستقلى است و برای افرادی که مستطیع هستند سنت موكده است. عمره مانند حج، در مكه انجام مى گیرد. اگر كسى از كشور خود برای ادای عمره مى رود، از جاهایی كه میقات نامیده مى شود و عبور كردن بدون احرام از آن جاها روا نیست، لازم است خود را داخل احرام كند و اگر از داخل شهر مكه كسى قصد احرام كند، آنگاه برای محرم شدن از حدود حرم باید بیرون رود، نزدیک ترین جایی كه حدود حرم به آنجا منتهی مى شود تنعیم نام دارد، تنعیم در فاصله سه میلى مكه واقع است. اكثر مردم برای محرم شدن در آن جا مى رورند و از آنجا احرام بسته برای ادای عمره به مكه برمی گردند در محله تنعیم مسجدی به نام «مسجد عایشه» ساخته شده است. رسول الله، همسرش حضرت عایشه صدیقه را برای بستن احرام بهمراهی برادرش عبدالرحمن بن ابی بكر به آنجا فرستاده بود. حضرت ام المومنین از آنجا محرم شده برای ادای عمره به مكه برگشتند.

بعد از محرم شدن وقتی وارد مكه مى شود كه بیت الله را طواف كند، آنگاه دو ركعت واجب طواف خوانده سپس سعی بین صفا و مروه را انجام دهد و بعد موهای سر را حلق یا قصر نموده خود را از شرایط احرام بیرون بیاورد. حداقل حلق یک چهارم موهای سر الزامی است. این است حقیقت عمره، غیر از این مسائلی كه در باب عمره در مبسوطات نوشته شده، مستحب و یا سنت هستند، رعایت آنها موجب ازدیاد بهره معنوی خواهد بود.

هیچ زمانی برای انجام عمره اختصاص ندارد، بلکه عمره در طول سال، (بجز پنج روزه از روزه های حج نهم تا سیزدهم عید قربان) جایز است. عمره، در ماه مبارك رمضان بهره عظیم اخروی دارد، رسول الله فرمودند: عمره در رمضان برابر با حج و در بعضی روایات برابر با حجی كه در همراهی رسول الله انجام گیرد، ثواب دارد.

كسانی كه فرصت عمره در رمضان را دارند، نباید این فرصت طلایی را از دست بدهند؛ علی الخصوص آنانی كه در سرزمین وحی زندگی مى كنند. از این موقعیت باید خوب استفاده كنند و باربار عمره را انجام دهند. آری؛ عمره رمضان اگرچه ثواب حج را دارد، اما حج فرض به وسیله آن ادا نخواهد شد. فرض حج صرفاً به ادای حج ادا مى شود و بس.

زنی که در حالت احرام دچار حیض یا نفاس شود چه کند؟

عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله مكث بالمدينة تسع سنين لم يحجَّ ثمَّ اذن في الناس بالحجَّ في العاشرة أنَّ رسول الله حاجٌّ فقدَّم المدينة بشرُّ كثيرٍ فخرجنا معه حتى اذا اتينا ذالحليفة فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر فارسلت الى رسول الله كيف اصنع قال اغتسلني واستنفرى بثوبٍ وَاَحْرَمِي^١

ترجمه: از جابر بن عبدالله روایت است که رسول الله ۹ سال در مدینه سکونت داشتند (و در این مدت هیچ سالی برای حج نرفتند) آنگاه در سال دهم هجرت اعلام فرمودند که رسول الله قصد حج بیت الله را دارند. با شنیدن این اعلام عده زیادی از مسلمانان بقصد انجام حج با رسول الله در مدینه منوره جمع شدند. حضرت جابر می گوید: «ما به قصد حج از مدینه راهی مکه شدیم وقتی به ذوالحلیفه (میقات مدینه) رسیدیم، اسماء بنت عمیس وضع حمل نموده و محمد بن ابی بکر، از شکم ایشان دنیا آمدند. حضرت اسماء (رض) که مبتلا به نفاس بود، از رسول الله جویا شد که تکلیفم چیست؟ رسول الله فرمودند: «غسل کنید، سپس از نوار بهداشت استفاده نموده، احرام ببندید»^۲.

تفسیر و شرح حدیث مذکور

بعد از هجرت به مدینه در سال هشتم هجری مکه فتح شد و در سال نهم هجری رسول الله حضرت ابوبکر (رضی) را به سرپرستی حجاج منصوب نمودند و حج سال نهم تحت سرپرستی ایشان انجام گرفت و بعد در سال دهم هجری رسول الله اراده حج فرمودند و عموم مسلمانان را از اراده حج آگاه ساختند. مردم بلافاصله بعد از مطلع شدن، در مدینه جمع شدند و سپس در رکاب رسول الله بسوی مکه معظمه رهسپار شدند. برای وارد شدن به مکه احرام بستن ضروری است لذا رسول اکرم (ص) در جهات متعدد ۵ موضع را به عنوان میقات در نظر گرفتند. میقات کسانی که از طرف مدینه وارد مکه می شوند، «ذوالحلیفه» نام دارد و از مدینه به فاصله ۶ میل بسوی مکه واقع است و امروزه به نام «بشر علی» معروف است. رسول الله با ازواج مطهرات و سایر همراهان که مشتمل بر زن و مرد بودند یک شب را در ذوالحلیفه گذرانده و روز بعد از آنجا احرام بسته، وارد مکه شدند.

۱ - اخرجه مسلم فی قصة حجة الوداع

۲ - مشکوٰۃ المصابیح قصة حجة الوداع ص ۲۲۴

محمد بن ابی بکر در دوران اقامت به ذوالحلیفه از شکم اسماء بنت عمیس بدنیا آمد، اسماء همسر حضرت ابوبکر بودند و پسری که از او متولد شد به نام محمد نام گذرای شد و این پسر در تاریخ به نام محمد بن ابی بکر شهرت دارد.

خونی که بعد از ولادت در مجرای ولادت دیده می شود، «نفاس» نام دارد. نفاس همان حکم حیض را دارد. انجام بعضی از عبادات در زمان حیض و نفاس ممنوع است. از آنجا که سفر حج، سفر عبادت بسیار بزرگی بود و بعد از وارد شدن به سرزمین مکه مسئله انجام مناسک حج در پیش راه بود و این قضیه در نوع خود بی سابقه بود، نیاز بسیار مبرم برای دانستن احکام احساس می شد و علم اینکه احرام حج بسته شود، یا نه و بعد از داخل احرام شدن حج چگونه انجام داده شود و غیره. مسایلی بودند که ذهن هر حاجی و علی الخصوص ذهن حضرت اسماء را به خود مشغول کرده بودند. لذا لازم بود که از رسول الله دریافت شود که در چنین شرایطی زن چه باید بکند؟ وقتی از رسول الله سوال شد، فرمودند: غسل کنید و بعد با استفاده از نوار بهداشت احرام ببندید، حضرت اسماء چنان کردند. یعنی بعد از غسل و استفاده از نوار بهداشت، داخل احرام شده مناسک حج را انجام دادند.

از روایت چنین استنباط می شود که حیض و نفاس مانع از احرام نیستند در هم چنین حالتی، پس از غسل و استفاده از نوار بهداشت، بقصد حج یا عمره بالیک گفتن زن داخل احرام می گردد. البته دو رکعت احرام در حالت حیض یا نفاس خوانده نشود زیرا طهارت برای هر نماز شرط لازم است غسلی که در حالت احرام انجام داده می شود، غسل نظافت است یعنی مقصود از آن نظافت بدن است. اگر زنی در حالت حیض یا نفاس غسل کند طهارت و پاکی بدست نخواهد آمد؛ لکن نظافت حاصل خواهد شد. اینجا بود که رسول الله حضرت اسماء را موقع نفاس دستور غسل کردن دادند. لازم به تذکر است که غسل کردن موقع بستن احرام فرض یا واجب نیست بلکه مستحب و مسنون است و اگر بدون عذر زن یا مردی غسل نکرده، داخل احرام شود، احرامش صحیح خواهد شد.

تنها یک عمل (طواف) از مناسک حج را در حالت حیض و نفاس، نمی توان انجام داد و سایر اعمالی که در منی، مزدلفه و عرفات باید ادا گردد، برای ادای آنها طهارت شرط نیست؛ بلکه در حالت حیض، نفاس و جنابت ادا خواهند شد. اگر زنی در شرایط حیض یا نفاس احرام حج یا عمره را بسته باشد، بعد از ورود به مکه معظمه تا پاک شود طواف قدوم را که سنت است انجام ندهد. وقتی پاک شد طواف قدوم را انجام دهد. طواف قدوم قبل از رفتن به منی و عرفات انجام داده می شود. زنی که در حالت حیض یا نفاس است، مناسک عرفات، مزدلفه و منی را

انجام دهد. قبل از غروب آفتاب روز دوازدهم ذیحجه اگر پاک شد، غسل نموده طواف زیارت را که فرض و رکن حج است، انجام دهد. انجام طواف زیارت در یکی از روزهای دهم، یازدهم و دوازدهم ضروری است، اما اگر زنی در این سه روز از حیض و نفاس پاک نشد، باید در مکه بماند، تا پاک شود و بعد از پاک شدن غسل نموده طواف زیارت را انجام دهد و بعد از آن طواف وداع نموده راهی وطن خود شود، و از آنجایی که تأخیر طواف زیارت از دوازدهم ذیحجه به دلیل عذر شرعی صورت گرفته دم یعنی هیچ گونه جریمه‌ای را همراه نخواهد داشت.

اگر زنی بعد از آغاز سفر حج و قبل از داخل شدن در احرام دچار حیض شود، وقتی به میقات می‌رسد محرم شود و بعد از ورود به مکه معظمه در انتظار ایام طهارت باشد وقتی پاک شد غسل نموده آنگاه طواف قدوم را انجام دهد. اگر بعد از محرم شدن دچار حیض شود باز هم مانعی ندارد؛ بعد از رسیدن به مکه لازم است که در انتظار روزهای طهارت بنشیند و بعد از پاک شدن، طواف قدوم را انجام دهد و از آنجایی که تاریخ حج مشخص است اگر پاک نشد طواف قدوم را ترک نموده در تاریخ هشتم ذیحجه راهی منی و سپس بسوی عرفات رود. خللی در حج و احرام وارد نمی‌شود و به علت اینکه تاریخی برای عمره معین نیست و قضا نمی‌شود، لذا در صورت شروع ایام حیض در انتظار ایام طهارت بنشیند. هرگاه پاک شد غسل نموده طواف و سعی بین صفا و مروه را انجام دهد.

زنان درباره ایام حیض خود کاملاً اطلاع دارند و ایام عادت، شروع و انتهای حیض خود را می‌دانند. لذا با دقت به ایام قاعدگی تاریخ رفت و برگشت خود را طوری تنظیم کنند که با مشکلی مواجه نشوند. بسیاری از زنان به دلیل رزرو شدن بلیط برگشت و دچار حیض شدن در ایام طواف زیارت، مجبور می‌شوند. که طواف زیارت را ترک کنند و بدون طواف زیارت به وطن برمی‌گردند. طواف زیارت فرض و یکی از ارکان بسیار مهم حج است. ترک طواف زیارت مثل این است که کسی فرض ظهر را بجای چهار رکعت سه رکعت خواند و از آنجایی که زندگی بیمه نیست و انجام طواف زیارت دوباره مقدور نیست، لذا بعد از فراغت از مناسک عرفات، مزدلفه و منی بلافاصله باید به ادای طواف زیارت شتافت. لازم به ذکر است که تا زمانی که طواف زیارت انجام نگرفته ارتباط زناشویی بین زن و شوهر حرام است. اگر کسی بدون طواف زیارت به وطن خود برگردد ممکن است مغلوب غرایز جنسی شده مجامعت را انجام دهد و خدای نخواستہ اگر چنین شود، چگونه جبران آن ممکن است؟ این پاسخ را از علماء تان دریافت دارید.

ترک طواف وداع به علت حیض

و عن عائشة زوج النبی (ص) انها قالت لرسول الله يا رسول الله ان صفية بنت حبي قد حاضت، قال رسول الله لعلها تحبسنا الم تكن طافت معكن فقالوا بلى، قال فاخرجي^۱ ترجمه: از عایشه روایت است که می گوید: (بعد از فراغت از مناسک حج و موقع برگشتن به مدینه) عرض کردم یا رسول الله ایام قاعدگی (حیض) صفیه شروع شده است، پیامبر فرمودند: «شاید او ما را از رفتن به مدینه باز خواهد داشت.» سپس پرسد او (صفیه) طواف زیارت را با شما انجام نداده است؟ عایشه جواب داد، چرا، طواف زیارت را انجام داده است، آنگاه پیامبر فرمود، به او (صفیه) بگو تا مدینه رود.

تفسیر و توضیح حدیث مذکور

در حج سه طواف وجود دارد (۱) طواف قدوم، طواف قدوم سنت است و بلافاصله بعد از وارد شدن به مکه و قبل از رفتن به منی و عرفات انجام داده می شود (۲) طواف زیارت که آن را طواف رکن نیز می گویند. این طواف در یکی از تاریخ های دهم، یازدهم و دوازدهم ذیحجه انجام داده می شود. طواف زیارت از فرایض حج است. (۳) طواف وداع، یعنی طواف خداحافظی. طواف وداع، پس از فراغت از مناسک حج، وقتی حاجی می خواهد به وطن برگردد. انجام داده می شود؛ طواف وداع واجب است و هر کس بدون انجام طواف وداع به خانه برگردد، دم بر او واجب می شود. یعنی باید یک گوسفند یک ساله را در حدود حرم ذبح کند البته اگر بعد از رسیدن به وطن دوباره برگشته طواف وداع را انجام دهد، دم (جریمه ذبح گوسفند) از او ساقط می شود. اگر زنی بعد از انجام طواف زیارت مبتلا به حیض یا نفاس شد و قبل از انجام آن از مکه بیرون رفت و هنوز به وطن نرسیده پاک شد، برگشتن به مکه لازم نیست راهش را به وطن ادامه دهد و به سبب ترک طواف وداع نه گناهکار است و نه جریمه دارد؛ زیرا طواف زیارت به دلیل عذر شرعی ترک نشده است.

تبصره: اگر زنی بعد از طواف زیارت، طواف نفلی انجام داده باشد، آنگاه طواف نفلی، طواف وداع محسوب می گردد، هر طوافی که بعد از طواف زیارت به قصد وداع انجام گیرد، باز هم طواف وداع محسوب می شود و بعد از آن اگر در مکه اقامت کرد، و هنگام برگشتن بدلیل وقوع دوران قاعدگی موفق به طواف نشد، بخود چنین تلقی نکند که طواف وداع ترک شده است؛ زیرا لازم نیست که طواف وداع همزمان با برگشتن انجام گیرد.

كتاب فضائل القرآن

و

ياد خدا

فضایل قرآن و ذکر الله عز و جلّ

و عن عثمان (رضی) قال، قال رسول الله (ص) خیر کم من تعلّم القرآن و علّمه ترجمه: از حضرت عثمان (رضی) روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمود: «بهترین شما کسی است که قرآن را یاد گیرد و به دیگران تعلیم دهد.»
و عن ابن عباس (رضی) قال، قال رسول الله (ص) اشرف أمتی حملة القرآن واصحاب اللیل^۱ ترجمه: از عبدالله بن عباس روایت است که رسول اکرم (ص) فرمود: «نخبگان امت من، حاملان قرآن و شب‌زنده‌داران هستند»^۲.

تفسیر و شرح حدیث مذکور

فضیلت یاد گرفتن و یاد دادن و ترویج قرآن، در این دو روایت، بیان گردیده است. میلیاردها انسان در دنیا زندگی می‌کنند. معیارهای متعددی برای سنجش کرامت و شرافت وجود دارد. بعضی مال و ثروت، بعضی پست و مقام و بعضی امکانات و تجهیزات مادی را معیار ارزش و کرامت می‌دانند؛ اما پیامبر بر حق و برگزیده خدا، همه این پندارها را باطل تلقی نموده و تعلیم و تعلّم و اشتغال به قرآن را ملاک ارزش و کرامت انسان معرفی نموده است.
از ابوسعید خدری روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، که خداوند متعال فرموده است: «کسی را که قرآن از یاد من و از خواستن از من، بخود مشغول کند، (یعنی بخاطر اشتغال به قرآن فرصت ذکر دیگر و فرصت طلب نمودن از من را نداشته باشد) من او را، از کسی که از من طلب کند، بهترین نعمت‌ها را خواهم داد.» فضیلت کلام الله در برابر کلام دیگران همانند فضیلت خود خداوند است در برابر بندگان او^۲.

از عبدالله بن مسعود روایت است که رسول اکرم فرمودند: «هر شخص یک حرف از کلام الله را تلاوت کند، در عوض خداوند به او یک نیکی خواهد داد و هر نیکی ده برابر نوشته می‌شود. سپس فرمودند، من نمی‌گویم که «الم» یک حرف است؛ بلکه الف یک حرف، لام یک حرف و میم یک حرف است؛ لذا اگر کسی کلمه «الحمد» را بخواند در عوض، پنجاه نیکی به او خواهد رسید زیرا «الحمد» مشتمل بر پنج حرف است.
قرآن کتاب الله است. احکام و معارف، اخلاق و آداب، در آن وجود دارد. اعمالی که رمز

۱ - رواه البیهقی فی شعب الایمان

۲ - ترمذی

موفقیت دنیا و آخرت هستند، در آن بیان گردیده است. قرآن اسرار انقلاب جهان و راز عروج و زوال ملت‌ها را برای ما معرفی می‌کند. برکات آن بی‌پایان و سرچشمه الطاف خداوند است. قرآن خزانه نعمت‌های الهی است. امثال و پیروی از هدایات قرآن، مهم‌ترین عامل موفقیت و سرفرازی است. چون قرآن کلام پادشاه حقیقی است، الفاظ آن مایه خیر و برکت هستند. کسی که الفاظ قرآن را تلاوت کند، مستحق بهره عظیم اخروی می‌گردد و علاوه بر آن در حیات دنیوی نیز، منصور و موید خواهد شد. سرسکون و آرامش را کسی درک می‌کند که اشتغال به قرآن داشته باشد. قرآن شگفتی‌های بسیار فوق‌العاده‌ای دارد. بی‌رغبتی و بی‌میلی هرگز از خواندن قرآن دست نمی‌دهد. تکرار تلاوت آن هرگز برای آدمی خستگی و ملالت بوجود نمی‌آورد. هر بار که خوانده شود، تازگی‌هایی در آن مشاهده می‌شود. فسبحانه ما اعظم کلامه

تلاوت قرآن و اجراء یاد خدا بر زبان بهره عظیمی را به همراه دارد. یکی از وصایائی که رسول اکرم به ابوذر فرمود، این بود: «علیک بتلاوة القرآن و ذکر الله عزوجل فانه ذکرٌ لک فی السماء و نورٌ لک فی الارض» یعنی: تلاوت قرآن و یاد خدا را بر خود لازم گردان؛ زیرا تلاوت سبب یاد بود تو در آسمانها و موجب هدایت تو در روی زمین خواهد بود.^۱

از عبدالله بن عمر روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «روز قیامت به حامل قرآن گفته خواهد شد، بخوان و به میزان حروفی که از تو تلفظ می‌شود از پله‌های جنت بالا برو هر جا که قراءت تمام شد، آنجا آخرین منزل تو خواهد بود.» لذا هر کس که بیشتر قرآن را حفظ خواهد کرد به بلندترین طبقه قصر بهشت خواهد رسید.

خانه ویران: از عبدالله بن عباس روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، دلی که تهی از قرآن باشد، مانند خانه‌ای ویران است. آری! دل همانند عمارتی است که آبادی و عمران آن از قرآن است.

چه کسی قابل غبطه است

از عبدالله بن عمر روایت است که رسول اکرم (ص) فرمود، «دو کس قابل غبطه‌اند: اول: کسی که بهره از قرآن دارد و شب و روز مشغول قرآن است؛ یعنی قرآن را تلاوت می‌کند، و

۱- مشکوه المصابیح ص ۱۱۵ ج ۲

نماز می خواند و به احکام آن نیز عمل می کند؛ دوم: کسی که خداوند او را مال و ثروت داده و او مالش را در مسیر حق و خوشنودی خالق انفاق می کند.

حکم پیامبر بر حفظ دو آیه آخر سوره بقره، برای زنان و عن جبرین نفیر (رضی) ان رسول الله (ص) قال، ان الله ختم سورة البقرة بآيتين اعظيتهما من كنز الذي تحت العرش فتعلموهن و علموهن نساء كم فانها صلوة و قربان و دعاء ترجمه: از حضرت جبرین نفیر (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمود: «خداوند سوره بقره را به وسیله دو آیه که آنها را از خزانه زیر عرش به من داده است، به پایان رسانده است. این دو آیه را حفظ کنید و به زنان تان حکم کنید تا آن دو آیه را از بر کنند و همیشه تلاوت کنند. زیرا این دو آیت موجب رحمت و سبب قرب خداوندی و سر تا پا مشتمل بر دعاء هستند».

تفسیر و شرح حدیث مذکور:

فضیلت دو آیه آخر سوره بقره، در این حدیث بیان گردیده و دستور داده شده است که این دو آیه را یاد کرده و به زنان تان تعلیم دهید تا همه شما از خیر برکات آن بهره مند شوید. رسول الله (ص) فرمود: خداوند این دو آیه (از آمن الرسول تا آخر سوره) را از خزانه خویش که تحت عرش او قرار دارد، به من عنایت فرموده است و اضافه فرمودند که این دو آیه موجب رحمت و سبب قرب الهی هستند و این دو آیه از اول تا آخر مشتمل بر بهترین دعاء هستند. این دو آیت یاد کرده شوند، بار بار خوانده شوند و علی الخصوص قبل از خواب، بدون وقفه باید خوانده شوند و صحبت بیشتر در مورد فضیلت این دو آیه در صفحات بعدی، بعد از فضیلت آیه الکرسی بیان خواهد شد. خانم ها در ذکر و تلاوت نباید از مردان عقب بمانند در گیر و دار آخرت همه باهم برابرند. هر کس به میزان عملی که در دنیا انجام می دهد، بهره خواهد برد. آخرت و نعمت های آخرت غیر متناهی هستند و عمر انسان در آخرت نیز نهایی نخواهد داشت. خداوند با انواع نعمت ها انسان را مورد نوازش قرار خواهد داد. چه مرد، چه زن، برابر بضاعتی از اعمال که همراه می برند، بهره خواهند برد.

فضیلت سوره بقره و آل عمران

از ابوهریره (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «خانه های خود را به

مقبره تبدیل نکنید»، یعنی در خانه ذکر و تلاوت کنید با ترک ذکر و تلاوت خانه‌ها را گورستان نسازید. طوری نباشد که شب و روز بگذرند و همانند قبرستان صدای تلاوت و ذکر از خانه‌های شما بلند نشود و زندگان حالت مردگان را بخود گیرند و در ادامه سخن فرمودند، که: شیطان از خانه‌ای که در آن سوره بقره تلاوت شود، فرار می‌کند.^۱

از ابوامامه روایت است که رسول‌الله (ص) فرمود: «قرآن را بکثرت تلاوت کنید. زیرا قرآن روز قیامت برای اهلش، یعنی برای کسانی که در دنیا قرآن را تلاوت می‌کنند، سفارش خواهد کرد و اضافه فرمودند که دو سوره روشن (سوره بقره و آل عمران) را تلاوت کنید زیرا آن دو سوره روز قیامت مثل چتر و سایبان خواهند آمد و برای مغفرت کسانی که در دنیا آنها را تلاوت نمودند در بارگاه رب‌العالمین سفارش خواهند کرد و فرمودند: سوره بقره را بکثرت بخوانید زیرا خواندن آن مایه خیر و برکت، و ترک آن موجب حسرت و ندامت است.^۲

فضیلت آیت الکرسی

آیت الکرسی، آیه‌ای از آیات سوره بقره است و در آغاز پاره سوم قرار دارد. خواندن و از بر کردن آن موجب فضیلت فوق‌العاده است. در روایتی چنین آمده است که رسول اکرم (ص) از ابی‌بن کعب پرسید: «آیا می‌دانی کدام آیت از بقیه آیات بزرگ‌تر است؟» ابی‌بن کعب گفت: «خدا و رسولش بهتر می‌دانند» رسول‌الله (ص) برای بار دوم همان سوال را عنوان فرمودند. آنگاه ابی‌بن کعب گفت: «اللہ لا اله الا هو الحی القيوم ...» با شنیدن این پاسخ رسول‌الله دست مبارکش را به سینه ابی‌بن کعب زده فرمودند: «این علم را به تو تبریک می‌گویم».

در بعضی روایات «آیت الکرسی» سردار تمام آیات گفته شده است. و در روایتی دیگر آمده است که: «اگر موقع خواب و رفتن در بستر آیت الکرسی خوانده شود، پاسبانی از طرف خداوند جهت حفاظت گماشته می‌شود، و دیگر شیاطین نزد شما نخواهند آمد^۳».

آیت الکرسی بعد از نماز فرض

خواندن آیت الکرسی بعد از نمازهای فرض بسیار مایه فضیلت و موجب اجر است. از

۱- مسلم

۲- مسلم

۳- بخاری

حضرت علی (رض) روایت است که فرمود، از رسول الله (ص) شنیدم که می گفت: «کسی که بعد از نمازهای فرض آیت الکرسی را بخواند تنها موت است که بین او و بین بهشت حایل است یعنی بعد از عبور از دروازه مرگ بلافاصله به بهشت خواهد رفت و کسی که آیت الکرسی را در بستر خواب بخواند، خانه او و خانه همسایگان او در امان خواهند بود»^۱.

خواندن آیت الکرسی، برای رفع اثر جنات و شیاطین موثر است. و از تجربه ثابت شده است.

فضیلت دو آیه آخر سوره بقره

از بر کردن و خواندن دو آیه آخر سوره بقره بسیار فضیلت دارد. آیه آخر، دعاهاى بسیار لازم و مهمی را دربردارد و وعده قبولی این دعاها نیز در روایت آمده است - روزی رسول الله فرمودند: «اکنون درى از درهای آسمان باز شد، که تا هنوز بسته بوده و فرشته‌ای از آن در نازل شده است.» - رسول الله فرمود: «امروز فرشته‌ای نازل شده است که قبلاً بطرف زمین نیامده است» آن فرشته به پیامبر سلام کرد و گفت: «ای رسول الله! بشارت دو چیز را که سر تا پا نور هستند و قبل از تو به هیچ کس داده نشدند، را بپذیر، اول: فاتحه الكتاب؛ یعنی سوره «الحمد»، دوم: دو آیه آخر سوره بقره. این دو آیه مشتمل بر دعا هستند و خداوند وعده فرموده هر قسمت از آن دعاها را که تو بخوانی طبق آن بتو خواهد داد.»

خواندن دو آیه آخر سوره بقره در شب

از ابو مسعود (رضی) روایت است که رسول الله (ص) فرمودند: «هر کس که دو آیه آخر سوره بقره را در شب بخواند، این دو آیت او را کفایت خواهند کرد. یعنی آن شخص در تمام شب از شرارت جن و انس و از هر پدیده نامناسب محفوظ و در امان خواهد بود»^۲.

از نعمان بن بشیر روایت شده است که رسول اکرم فرمودند: «خداوند دو آیه که در خاتمه سوره بقره قرار دارند، را نازل فرموده است و در هر خانه‌ای که این دو آیه در سه شب خوانده شوند، شیاطین در دور بر آن خانه نخواهند آمد»^۳.

و در روایتی آمده، آیات آخر سوره بقره از رحمت‌هایی هستند که خداوند آنها را از خزانه تحت عرش خود فرو فرستاده است. و دعاهایی که در این دو آیه وجود دارد چنان جامع هستند که همگی خیر دنیا و آخرت را دربردارند.

۱ - بیهقی شعب الایمان

۲ - بخاری و مسلم

۳ - ترمذی

خواندن سوره آل عمران در روز جمعه

حضرت مکحول تابعی می گوید: کسی که در روز جمعه سوره آل عمران را تلاوت کند فرشته‌ها تا شب برای او دعا خواهند کرد.

سوره واقعه و گرسنگی

و عن عبدالله بن مسعود (رضی) قال، قال رسول الله (ص) من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً و كان ابن مسعود يامر بناته يقرأن بها في كل ليلة «رواه البيهقي في شعب الايمان»

ترجمه: از عبدالله بن مسعود (رضی) روایت است که رسول الله (ص) فرمودند: «اگر شخصی هر شب سوره واقعه را بخواند دچار فقر و گرسنگی نخواهد بود.» راوی حدیث که تلمیذ عبدالله بن مسعود است، می افزاید: که عبدالله بن مسعود دختران خود را دستور دادند تا هر شب سوره واقعه را تلاوت کنند.

و عن انس علموا نساء كم سورة الواقعة فانها سورة الغنى^۱

ترجمه: از انس روایت شده است که رسول الله فرمودند: «سوره واقعه را به زنانان آموزش دهید زیرا خواندن آن سوره موجب ازدیاد مال و ثروت خواهد بود.»

تفسیر و شرح حدیث مذکور:

روایت اول مبین این مطلب است که هر کس سوره واقعه را در هر شب بخواند دچار فقر و فاقه نخواهد شد. و روایت بعدی گویای این مطلب است که به زنان و همسران تان سوره واقعه را یاد دهید. چون خواندن آن سوره موجب ازدیاد غنی و ثروت است. لذا حضرت عبدالله بن مسعود به دختران خود ماموریت داده بود تا هر شب سوره واقعه بخوانند.

حافظ ابن کثیر در تفسیر خود بحواله ابن عساکر روایتی را چنین نقل می کند که حضرت عثمان، برای عیادت عبدالله بن مسعود در مرض وفاتش در خانه او رفتند و پرسیدند: «ما تشکی؟ چه ناراحتی دارید؟»

عبدالله بن مسعود جواب دادند: «ذنوبی از بار گناهانم ناراحتم»، حضرت عثمان فرمودند: «فما تشتهی؟ چه می خواهی؟» - حضرت عبدالله جواب دادند: «رحمة ربی» رحمت های

پروردگارم را می‌خواهم. حضرت عثمان پرسیدند: «طیبی برایت بفرستم؟ - حضرت عبدالله جواب دادند: طیب است که مرا بیمار ساخته است حضرت عثمان فرمودند: وجهی را برای هزینه منزل برایت بفرستم؟ حضرت عبدالله گفت: «خیر، من نیازی ندارم» - حضرت عثمان فرمودند: «این وجه نیاز دخترانت را بعد از مرگ تو تأمین خواهد کرد.» - حضرت عبدالله گفتند: «آیا تو درباره گرسنگی، دختران من اندوهگین هستی؟» من به دخترانم دستور دادم تا هر شب سوره واقعه را تلاوت کنند. چون از رسول‌الله شنیدم؛ کسی که سوره واقعه را هر شب تلاوت کند دچار فقر و گرسنگی نخواهد شد^۱.

آری! مردم امروزه برای پولدار شدن و ثروت اندوختن از کانالهای متعددی استفاده می‌کنند لکن به نسخه‌ای که رسول‌الله نشان داده است توجهی ندارند. متأسفانه امروزه مردم در شرایطی زندگی می‌کنند که فرصت تلاوت و یاد خدا را هم ندارند - اول صبح به اخبار و رادیو مشغول هستند، بعد از آن موقع صرف صبحانه فرا می‌رسد و بعد از آن نوبه آماده ساختن دختران و پسران برای رفتن به مدرسه می‌آید و آقایان برای رفتن به محل کارشان خود را آماده می‌کنند و زنان عموماً برای کارهای خانه و پخت و پز و شستشو و غیره مشغول می‌شوند و شب نیز پیر و جوان و زن و بچه همگی مشغول تماشای برنامه‌های تلویزیون و گوش دادن به اخبار و رویدادهای جهان هستند. با این همه گرفتاری‌ها مردم ضعیف‌الایمان چگونه خود را برای تلاوت و یاد خداوند می‌توانند فارغ کنند؟ - آری! همه ما به محبت دنیا گرفتار شده‌ایم. بسیار کم هستند تعداد خانه‌هایی که در آن ندای ملکوتی تلاوت و ذکر خدا شنیده شود. قریه‌ها و محله‌ها تبدیل به غفلت‌کده شده‌اند؛ در یک محله انگشت‌شمارند کسانی که از گنجینه‌های قرآنی بهره جویند. مسلماً این وضع فلاکت‌بار دینی موجب حرمان از نعمت‌ها و رحمت‌های الهی است.

خواندن قرآن و یاد دادن آن به پسران و دختران برای هر مسلمان فرض است - لازم است که تمام اعضاء خانواده بعد از نماز صبح و قبل از هر کار دیگر مقداری از قرآن را تلاوت کنند تا از فیض این عمل، ظاهر و باطن اصلاح شده، خیر دنیا و آخرت شامل حال‌شان شود. از سعادت و برکات تلاوت قرآن و یاد خداوند کسانی آگاه‌اند که تمام وقت خود را باین کار اختصاص دادند. فضیلت سوره واقعه، آل عمران و بقره بیان گردید، برای تشویق بیشتر، فضیلت چند سوره دیگر تقدیم خوانندگان می‌گردد.

سورة الفاتحه: سوره «فاتحه» نخستین سوره قرآن و دارای فضیلت بی پایان است. در یک روایت سوره فاتحه از لحاظ فضیلت بزرگترین سوره قرآن معرفی شده است - سوره فاتحه در هر رکعت نماز تلاوت می شود - در یک روایت چنین آمده است - سوره مانند فاتحه نه در قرآن نازل شده و نه در تورات، انجیل و زبور آمده است^۱.

مداومت در تلاوت سوره فاتحه ما به هر خیر و فلاح دنیا و آخرت است. در یک روایت آمده است که سوره فاتحه شفاء هر بیماری است. سوره فاتحه ده نام دارد. شافیه و کافیه من جمله این اسماء هستند - سوره فاتحه را بخوانید و فرزندان را تعلیم دهید.

فضیلت سوره یس

عطاء بن ابی رباح تابعی می گوید: حدیثی از رسول الله به من رسیده است و آن اینکه، هر کسی که در اول روز سوره یسین را بخواند، تمام نیازهای او تأمین خواهد شد^۲. در روایتی دیگر چنین آمده است: رسول الله فرمودند، هر کسی که سوره یسین را بخاطر خوشنودی خداوند تلاوت کند، تمام گناهان گذشته او بخشوده خواهد شد. مناسب است که شما آن را نزد اموات تان تلاوت کنید - یعنی کسی که قریب المرگ است نزد او یسین خوانده شود.

از انس روایت شده است که رسول الله فرمودند: «هر چیز دلی دارد و دل قرآن سوره یسین است و هر کسی یک بار سوره یسین را بخواند ثواب ده ختم قرآن در نامه اعمال او نوشته خواهد شد^۳».

فضیلت سوره کهف

سوره کهف از نصف جزء پانزدهم با لفظ الحمد لله الذی ... شروع می شود. خواندن این سوره مایه فضیلت است از ابوسعید روایت که رسول الله فرمودند: «هر کسی که روز جمعه سوره کهف را تلاوت کند. میان دو جمعه برای (هدایت و حفاظت) او نوری روشن خواهد شد. یعنی دل آن شخص منور می گردد. یا اینکه از یک مرتبه خواندن سوره یسین تا یک هفته قبر او روشن خواهد شد. اگر شخصی هر جمعه آن را تلاوت کند، بعد از مرگش نیز، از نور آن بهره

۱ - ترمذی

۲ - مشکوة

۳ - مشکوة

خواهد برد، اگرچه تمام اعمال نیک سبب نور روشنی هستند. از ابوذر روایت شده است که رسول الله فرمودند: «هر کس سه آیه اول سوره کهف را بخواند از فتنه دجال در امان خواهد بود»^۱.

فضیلت سوره تبارک الذی و الم سجده

از ابوهریره روایت شده است که رسول اکرم فرمودند: «سوره که مشتمل بر سی آیه است، در قرآن وجود دارد. این سوره در مورد شخصی سفارش نمود و او بخشوده شد و آن سوره «تبارک الذی بیده الملك» نخستین سوره جزء بیست و نهم است»^۲.

از حضرت جابر روایت است که رسول اکرم تا سوره الم تنزیل و سوره تبارک الذی بیده الملك را نخوانده، هرگز نمی خوابیدند»^۳.

سوره ملک و سوره الم سجده نجات دهنده از عذاب قبر هستند

سوره «الم تنزیل» که در جزء بیست و یکم واقع است و آن را «الم سجده» نیز گویند و در میان لقمان و سوره احزاب قرار گرفته است. سوره «تبارک الذی و سوره الم سجده» در نجات و رهایی از عذاب قبر نقش موثری دارند، همان گونه که سخن چینی و عدم احتیاط از قطرات ادرار در عذاب قبر نقش بسزایی دارند.

حضرت خالد بن معدان تابعی می گوید: «من در مورد شخصی خبر دارم که تنها سوره «الم سجده» را می خواند و دیگر هیچ سوره را به عنوان ذکر تلاوت نمی کرد و بسیار خطا کار بوده وقتی در قبر دچار عذاب شد، آن سوره پرهای خود را روی آن شخص باز نمود و گفت پروردگارا این را مورد عفو قرار بده؛ زیرا مرا بسیار تلاوت نموده است چنانچه خداوند سفارش آن را پذیرفت و دستور داد که در ازای هر بدی یک نیکی نوشته شود و یک درجه ارتقاء داده شود. خالد بن معدان تابعی اضافه کرد و فرمود: «این سوره در دفاع از کسی آن را تلاوت نموده است در قبر به جدال برمی خیزد و از خداوند خواهد خواست که: «پروردگارا اگر من از کتاب پاک تو هستم شفاعت مرا درباره این شخص بپذیر و اگر من از کتاب تو نیستم مرا از کتاب خود محو کن» و فرمودند که این سوره مانند پرنده، پرهایش را باز خواهد کرد و از عذاب قبر حفاظت خواهد کرد. سوره ملک همین ویژگی ها را که سوره «الم سجده» دارد داراست.

۱ - رواه الترمذی و قال حسن صحیح

۲ - ترمذی

۳ - ترمذی

در روایات داریم یکی از اصحاب، خیمه‌اش را روی قبر (غافل از اینکه آنجا قبری هست) نصب کرد، صدای قراءت سوره ملک را شنید که از قبر بلند می‌شد، این صدا تا پایان سوره ادامه داشت. آنگاه آن شخص رسول‌الله را از ماجرا مطلع کرد. رسول‌الله (ص) فرمود: «هی المانع هی المنجیه تنجیه من عذاب‌الله» یعنی این سوره مانع از عذاب الهی است و از عذاب الهی او را نجات خواهد داد.^۱

آیه آخر سوره حشر

از معقل بن یسار روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که صبح سه بار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» را خوانده ۳ آیه آخر سوره حشر را بخواند، خداوند هفتاد هزار فرشته را ماموریت می‌دهند، از صبح تا شام برای او دعا رحمت و مغفرت کنند و اگر در آن روز بمیرد بدرجه شهادت نائل می‌گردد.

و اگر شخصی وقت شام این عمل را انجام دهد همین بهره را خواهد برد. یعنی هفتاد هزار فرشته تا صبح برای او دعای رحمت خواهند کرد. و اگر در آن شب موتش واقع شود بدرجه شهادت نایل می‌گردد.^۲

سوره حشر در جزء بیست و هشتم قرآن واقع است و سه آیه آخر آن از: هو الله الذی لا اله الا هو شروع شده و تا پایان سوره ادامه دارد.

سوره اذا زلزلت، قل یا ایها الکافرون و سوره اخلاص

از ابن عباس روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «سوره اذا زلزلت الارض نصف قرآن و سوره اخلاص یک سوم قرآن و سوره قل یا ایها الکافرون برابر یک چهارم قرآن است».^۳

فضیلت سوره اخلاص

از انس روایت است که رسول اکرم فرمودند: «هر که روزی دویست بار سوره قل هو الله احد را بخواند، گناهان (صغیره) پنجاه سال گذشته از نامه اعمال او حذف کرده خواهند شد.

۱ - ترمذی

۲ - ترمذی و داریمی

۳ - ترمذی

البته اگر مقروض باشد، قرض‌ها بخشوده نخواهند شد^۱ - نیز از انس روایت است رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که شب هنگام خواب بر پهلوی راست خوابیده صد بار سورۀ قل هوالله احد را بخواند، روز قیامت خداوند به او خواهد گفت، ای بنده من تو از سمت راست خود وارد بهشت بشو^۲».

از ابوهریره روایت است که رسول اکرم صدای قرائت قل هوالله احد را از شخصی شنید فرمود: «واجب شد» پرسیدم چه چیز؟ در پاسخ گفت: «بهشت^۳».

شخصی گفت: یا رسول الله این سوره «قل هوالله احد» را دوست دارم، رسول الله فرمود: «محبت این سوره تو را وارد بهشت کرده است^۴». از سعید بن المسیب روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که ده بار سورۀ قل هوالله را بخواند یک منزل در بهشت و هر که بیست بار بخواند دو منزل در بهشت برای او ساخته خواهد شد و هر که سی بار بخواند سه منزل در بهشت برای او ساخته خواهد شد». با شنیدن این حضرت عمر گفت: «یا رسول الله! آنگاه ما بسیار منزل برای خودمان در بهشت خواهیم ساخت»، رسول الله فرمود: «خداوند بسیار با سخاوت است هرچه شما عمل کنید به مراتب پاداش بهتر خواهید برد».

سوره الهکم التکاثر

از عبدالله بن عمر (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «آیا ممکن است روزی هزار آیه بخوانید» در جواب گفته شد: برای کسی ممکن نیست که بدون وقفه هر روز هزار آیه بخواند. آنگاه رسول الله فرمودند: «آیا نمی‌توانید سورۀ «الهکم التکاثر» را بخوانید؟» یعنی، سوره الهکم التکاثر، برابر با هزار آیه است^۵.

فضیلت قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس

این دو سوره، آخرین سوره‌های قرآن هستند این دو سوره را «معوذتین» نیز می‌گویند. این دو سوره دارای فضیلت ویژه‌ای هستند، خواندن این دو سوره برای دفع شر دشمنان، حوادث

۱ - ترمذی

۲ - ترمذی

۳ - ترمذی، نسایی

۴ - ترمذی

۵ - بیهقی فی شعب الایمان.

و ناملايمات، بسيار مفيد توصيف شده‌اند، از عقبه بن عامر روايت شده است که می‌گويد: در یکی از مسافرتها همراه رسول اکرم (ص) بودم؛ ناگاه باتند باد و طوفانی بسيار شديد مواجه شدیم؛ دیدم که رسول الله (ص) (معوذتين) را بکثرت قراءت می‌فرمود و در برابر این مصيبت پناه خدا را می‌طلبید و می‌گفت: «ای عقبه بوسیله قراءت این دو سوره پناه خدا را بطلب؛ زیرا از این دو سوره بهتر چیزی نیست که توسط آن پناه خدا طلبیده شود

حضرت عبدالله بن خبيب می‌گويد، در شبی بسيار تاریک و بارانی، برای جستجو و ملاقات رسول اکرم (ص) بیرون رفتیم؛ بالاخره او را یافتیم. رسول الله فرمودند: «بگوئيد، عرض کردم: «یا رسول الله چه بگوئيم فرمودند: هر صبح و شام «قل هو الله احد و معوذتين» را اگر یک بار بخوانيد، آنگاه از شر هر بلا و مودی در امان خواهید بود^۲

حقيقت این است؛ کسی که «قل اعوذ برب الفلق» را می‌خواند، از شر و مضرت هر آن چیزی که خداوند آفریده است پناه می‌جوید و از شر تاریکی شب و از شر زنان جادوگر و از شر انسانهای حسود و کینه توز نیز پناه می‌جوید و او که قل اعوذ برب الناس را می‌خواند، از فتنه‌ها، و سواس‌های نهفته در سینه‌ها پناه می‌جوید، برای رفع این همه شرارت‌ها و فتنه‌ها و دسيسه‌ها پناه خواسته می‌شود لذا ورد، یعنی کثرت خواندن این دو سوره برای در امان بودن از هر نوع خطرها بسيار مفيد خواهد بود. «معوذتين و اخلاص» صبح و شام بکثرت خوانده شود، خواندن معوذتين و اخلاص و همراه داشتن این سوره‌ها برای دفع نظر بد و ديگر امراض نیز مفيد خواهد بود، بسيار مناسب است که پسران و دختران خردسال اينها را از حفظ کرده و در موارد لزوم بخوانند.

عملی که در شب موقع خفتن انجام گیرد:

از ام المومنين عايشه (رض) روايت شده است که رسول اکرم (ص) هر شب هنگام خواب، «قل هو الله و معوذتين» را خوانده و سپس بر کف هر دو دست چنان دم نموده که مقدار بسيار کمی از آب دهن روی کفين قرار گرفته و بعد تمام بدن را با کف هر دو دست مسح نموده است و هر شب سه بار این عمل را قبل از خواب انجام داده است^۳.

عملی که موقع بیمار شدن انجام گیرد:

از ام المومنين عايشه (رض) روايت است که رسول اکرم (ص) وقتی که احساس ناراحتي

۱- رواه ابوداؤد.

۲- رواه ابوداؤد.

۳- بخاری.

می کرد، «معوذتین را» خوانده بر کف هر دو دست دم نموده تمام بدن را به کیفیتی که در سطور بالا بیان گردید، مسح می کردند، وی اضافه می کند و می گوید که در مرض وفات رسول اکرم (ص) من خودم این دو سوره را قرائت نموده و بر کف دو دست رسول اکرم (ص) دم نموده، سپس دست های مبارک رسول اکرم (ص) را بر بدنش می مالیدم^۱

ضرورت و اهمیت حفظ قرآن

قرآن مجید بزرگترین معجزه اسلام است و معجزه بودن آن از چندین جهات است، بارزترین معجزه قرآن که برای مسلمان و کافر و دوست و دشمن و برای همگان هویدا است، این است که قرآن پاک برای خردسالان و برای مردان و زنان باسانی قابل حفظ و از بر کردن است. حفظ نمودن و از بر کردن قرآن موقوف به ذکاوت و نبوغ ذهن نیست. بسیاری از آنان که بسیار زیرک و تیزهوش هستند و نبوغ ذهنی دارند، نمی توانند حتی ۵۰ پنجاه صفحه از کتابی را که به زبان مادری و نوشته خود آنهاست، حفظ کنند، لکن به مدتی کوتاه با صرف چند ساعت در روز افراد کند ذهن باسانی می توانند کل قرآن را ولو اینکه به زبان مادری آنها نباشد، از بر کنند و تا زمانی که خداوند خواسته باشد که قرآن در روی زمین بماند، حافظان و از بر کنندگان آن باقی خواهند بود، چنانچه شخصی، فامیلی، قبیله ای و اهل منطقه ای که از خواندن و حفظ نمودن، قرآن غفلت کند، از خیر و برکات آن محروم خواهد شد. مدارس و موسساتی که به خدمت قرآن اشتغال دارند، قرآن در سینه های حافظان قرآن، برای همیشه باقی خواهند ماند و تا ابد فیوضات و برکات قرآن مجید جاری خواهند بود و به مصداق آیه: نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون»؟ وعده خداوند است، که از کلام پاک خویش محافظت خواهند کرد. و از آنجهت که تامین این وعده منشأ خداوند است، حافظان قرآن در هر زمان بوده و خواهند بود. انشاءالله

پس ما نیز باید بسوی قرآن پیش برویم و در جهت حفظ و تعلیم آن به فرزندان خویش تلاش فراوان داشته باشیم تا از دریای بیکران فیوضات و برکات آن بهره مند شویم.

از امیر المومنین حضرت علی (ع) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر شخص که قرآن را بخواند و آن را خوب حفظ کند و حلال آن را حلال و حرام آن را حرام بداند، خداوند او را در بهشت داخل نموده و سفارش و شفاعت وی را درباره ده نفر از اعضای خانواده

او که دوزخ بر آنان واجب شده باشد، خواهد پذیرفت^۱

حلال قرآن را حلال، و حرام آن را حرام دانستن، به این معنی است که حلال آنرا حلال بداند و بر آن عمل کند و حرام آن را حرام دانسته از آن اجتناب نماید و از احکام قرآن تخلف نکند.

از معاذ جهنی روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که قرآن را خوانده، بر آن عمل کند، روز قیامت تاجی بر سر پدر و مادر او قرار داده خواهد شد که روشنی و نور آن از نور آفتاب که در خانه‌ای از خانه‌های دنیا باشد، بیشتر خواهد بود، سپس اضافه فرمودند: «فما ظنکم بالذی عمل بهذا فهل من مذكر» یعنی وقتی که پدر و مادر او این افتخار و اکرام را خواهند داشت، در مورد خود آن شخص که قرآن را خوانده و بر آن عمل نموده، چگونه می‌اندیشید؟!^۲ یعنی خود او از افتخار و اکرام بیشتری بهره‌مند خواهد شد.

فرزندان تان را برای حفظ قرآن وا دارید، این عمل بسیار ساده و آسان است، آدم‌های جاهل و نادان این تبلیغ سوء را براه انداخته‌اند که حفظ کردن قرآن بسیار مشکل و دشوار است بدون شک این اندیشه احمقانه و جاهلانه است چرا که عمل حفظ قرآن معجزه قرآن است، نه نبوغ و ذکاوت حافظ آن و این به تجربه ثابت شده است که عده زیادی از بزرگسالان توأم با گرفتاری‌ها و مشاغل زندگی و نیز بسیاری از جوانان و نوجوانان توأم با تحصیلات مدرسه‌ای، دبستانی و دبیرستانی موفق به حفظ و از بر نمودن کل قرآن شده‌اند و دیده شده است بسیاری از آقایان و خانم‌ها در سنین پیری و بعد از اینکه موهای سر و محاسن‌شان سفید بوده‌اند، شروع به حفظ قرآن کرده‌اند و سرانجام به پیروزی دست یافته‌اند. به آرزوی قلبی‌شان که همان حفظ قرآن بوده، فایق آمده‌اند.

لذا هر پسر و دختری که قرآن را حفظ کند، در فطانت و ذکاوت او افزوده می‌شود و درک او بیشتر می‌گردد و در هر رشته تحصیلی که برود با اندکی تلاش از هم کلاسان و همدانشانش جلو خواهد زد؛ زیرا فیوضات و برکات قرآن سبب ترقی و پیشرفت انسان در دنیا و آخرت می‌شود. متأسفانه مردم، قرآن را آنطور که باید درک کنند، نکرده‌اند و به اسرار و رموز عظمت آن پی نبرده‌اند. کسی پی به کنه این دریای رحمت و عظمت بی‌نهایت می‌برد. که خود را به امواج خروشان و سعادت‌آفرین قرآن بسپارد.

۱- تریذی.

۲- ترمذی.

بسیاری از جاهلان می‌گویند که طوطی‌وار قرآن را حفظ کردن چه فایده‌ای دارد؟ این نادان‌ها پول و مادیات را مفید می‌دانند، آنها غافلند از اینکه در برابر هر حرفی ده نیکی بردن و صاحب تاج شدن پدر و مادر در روز قیامت و شفاعت درباره ده نفر از اعضاء خانواده و رهائی آنان از آتش دوزخ قطره‌ای از فیوضات دریای بیکران قرآن بشمار می‌آیند. آنها می‌گویند، حافظ و ملاشدی، آنگاه از کجا می‌خوری؟ من می‌گویم، مگر حفظ قرآن و کسب علوم دین، مانع از کار کردن و کسب و تجارت می‌شود؟ دست یافتن به علوم دینی، سعادت بی‌بزرگ است او که کسب علوم دینی را دوست ندارد حداقل فرزندش را از حفظ قرآن مجید محروم نکند. بعد از حفظ می‌تواند فرزندش را به دنبال تحصیل کار و تجارت بفرستد. این نکته شایان توجه است؛ چند سالی که در حفظ قرآن سپری می‌شوند نه تنها از لحاظ تحصیلات دبستانی و مدرسه‌ای عقب نخواهند افتاد بلکه بهره‌هوش‌شان بالا خواهد رفت زیرا پسر و دختری که قرآن را حفظ می‌کند بعد از فراغت از حفظ در کوتاه‌ترین مدت یعنی بعد از سعی و کوشش یک و دومه باسانی می‌تواند از عهده امتحانات پنجم ابتدائی برآید. این ادعای محض نیست بلکه تجربه آن را با ثبات رسانده است.

فضیلت ذکر الله (یاد خدا)

حکم تسبیح و تهلیل و فضیلت خواندن آن به وسیله انگشت‌های دست
عن یسیره و کانت من المهاجرات، قالت، قال لنا رسول الله (ص) علیکن بالتسبیح والتهلیل
والتقدیس و اعقدن بالانامل فانهن مسئولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسین الرحمة.
ترجمه: از حضرت یسیره (رض) (که از بانوان مهاجرات بود) روایت است که رسول اکرم
(ص) خطاب به بانوان فرمودند با مواظبت و پای‌بندی، تسبیح (سبحان الله) و تهلیل (لا اله الا
الله) بگویند و به وسیله انگشت‌ها تسبیح و تهلیل بخوانید زیرا از انگشت‌ها سوال خواهد شد و
برای پاسخ گفتن با آنها قدرت و توان نطق داده می‌شود و از ذکر خداوند غفلت نورزید ورنه از
رحمت‌های الهی دور نگاه داشته می‌شوید^۱.

تفسیر و شرح حدیث مذکور

سرور دو جهان رسول اکرم (ص) برای زنان و مردان مبعوث شدند و برای کلیه کسانی که

۱- مشکوة المصابیح ص ۲۰۲ بحواله ترمذی و ابی داوود.

تا قیامت پیدا خواهند شد، بعنوان هادی و مصلح فرستاده شده‌اند، احکام شرعی در قرآن و حدیث به وسیله واژه‌ها و تعبیرهای عمومی که خطاب به همه مسلمین است وارد شده‌اند و باستثنای احکام بخصوص، بقیه تمام احکام یکنواخت برای زنان و مردان هستند، با این وجود که خطابات عمومی شامل زنان و مردان می‌باشند، زنان در موارد متعددی از قرآن و حدیث بطور ویژه مورد خطاب قرار گرفتند و حدیث مذکور حلقه‌ای از حلقه‌های این زنجیره است.

اشتغال به یاد خداوند موجب مغفرت گناهان و ترفیع درجه معنوی برای کلیه زنان و مردان است - ذکر الله و یاد خداوند در آیات و روایات متعددی مورد تاکید قرار گرفته است. زنان بطور خصوص در این روایت مورد خطاب قرار گرفتند. علتش غالباً این است که زنان در اکثر اوقات به غیبت و بدگوئی و سخریه از دیگران اشتغال دارند، ممکن است هیچ تجمعی از زنان بدون شکوه و شکایت و غیبت و بدگوئی از دیگران خالی نباشد، زبان یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی است می‌توان به وسیله زبان بدرجات رفیع بهشت نایل آمد، این عطیه ارزشمند الهی را برای سخنان پوچ و چرند و گفتگوهای که موجب بهدر رفتن معروفات و نیکی‌ها است، بکار بردن چیزی دیگر جزء خساره و نابودی همراه نخواهد داشت در روایتی در این باره چنین آمده است.

لا تکثروا الکلام بغیر ذکر الله فان كثرة الکلام بغیر ذکر الله قسوة للقلب وان ابعاد الناس من الله القلب القاسی^۱

زیادی سخن بغیر یاد خداوند موجب قساوت قلب است و مسلماً کسی که قسوی القلب باشد از رحمت‌های اوتعالی بسیار دور است^۲

زنان در ارتباط با زبان نهایت بی احتیاطی را بخرج می‌دهند لذا آنان بطور ویژه مورد خطاب قرار داده شدند و به آنان گفته شده که خود را به تسبیح و تهلیل و تقدیس مشغول سازند، تسبیح یعنی سبحان الله گفتن و تهلیل یعنی لا اله الا الله گفتن فوق العاده موجب بهره معنوی است تقدیس عبارت است از، به پاکی یاد کردن خداوند. قدوس از اسماء حسنی خداوند است، رسول اکرم (ص) بدون وقفه بعد از سلام گفتن در نماز وتر سه بار سبحان الملک القدوس می‌گفتند و بار سوم صدای لفظ قدوس را با آواز بلند می‌خواندند و هنگامی که برای تهجد بیدار می‌شدند هریکی از جملات و دعائیه درج ذیل را ده بار می‌خواندند^۳

۱- ترمذی

۲- ترمذی.

۳- مشکوٰۃ ص ۱۰۸.

الله اکبر، سبحان الله و بحمده، استغفر الله، لا اله الا الله، سبحان الملك القدوس.

پند دوم این بود که کلمات تسبیح سبحان الله گفتن و تهلیل لا اله الا الله گفتن به وسیله انگشت های دست شمرده شوند و فلسفه و حکمتش را چنین بیان فرمودند که روز قیامت توان نطق و سخن گفتن به انگشت ها داده می شود و آنها مورد بازپرسی قرار خواهند گرفت و انگشت ها به نفع کسانی که آنها را در یاد خداوند بکار برده است، گواهی خواهند داد از آیات قرآن و دیگر روایات ثابت شده است که علاوه بر انگشت ها سایر اعضا و جوارح بدن نیز گواهی خواهند داد علمای دین بر این عقیده اند که انسان از اعضا و جوارح بدنش به نفع خود بهره برداری کند یعنی آنها را در انجام اعمال نیک و شایسته بکار گیرد، از انجام اعمال خلاف شرع بپرهیزد تا اعضا او ضدا و نتوانند گواهی بدهند.

پند سوم، این بود که از یاد خداوند غفلت نورزید اگر نه از رحمت هایش محروم خواهید شد. این پند سوم در واقع تاکید پند اول است زیرا ذکر الله برای بار دوم مورد ترغیب و تشویق قرار گرفته است ذکر الله نعمت بسیار با ارزشی است و برای رسیدن به درجات رفیع آخرت بهترین وسیله ای است، ذکر الله نیاز به صرف هیچگونه هزینه هم ندارد. در موقع انجام کار و تلاش، می توان کلمه اول، دوم درود و استغفار را بر زبان جاری نمود. برای ذکر الله با وضو بودن هم شرط نیست حتی در حالت جنابت و در روزهای قاعدگی می توان به ذکر الله مشغول شد، البته در این دو حالت تلاوت قرآن صحیح نیست.

فضایل ذکر الله بطور مبسوط نوشته می شود تا خوانندگان محترم از بهره عظیم معنوی آن آگاه شده و تمایل و علاقمندی بیشتری در آنان برای انجام ذکر الله ایجاد گردد.

ذکر کننده صاحب همه خوبی ها است شخصی از رسول الله پرسید کدام مجاهد اجر و بهره بزرگتری دارد؟ رسول الله فرمودند هر که بیشتر خدا را یاد کند، آن شخص دوباره پرسید از میان نیکوکاران و نیکان کدام یک اجر بزرگتری دارد؟ رسول الله فرمودند: هر که بیشتر خدا را یاد کند، آن شخص همین سوال را برای بار سوم در مورد نماز گذاران، زکوة دهندگان، حج کنندگان و صدقه دهندگان تکرار نمود، رسول اکرم (ص) همان پاسخ را بیان داشتند.

پس از شنیدن این پرسش و پاسخ حضرت ابوبکر (رض) خطاب به حضرت عمر گفتند: ای ابوحفص: ذاکر یعنی ذکر کننده همه خوبی ها را بخود اختصاص داده است. رسول الله در تائید این مطلب فرمودند: «آری»^۱

معیت خداوند؛ از ابوهریره روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، خداوند می گوید من تا زمانی همراه بنده خود هستم که مرا یاد کند و لب‌های او در یاد من حرکت کنند^۱

صفای دل

از عبدالله بن عمر روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: هر چیز پاک‌کنندگی دارد که آن را صفا می‌کند و زنگ‌زدایی دل یاد خدا است و برای رهایی از عذاب الهی هیچ چیز دیگری از یاد خداوند موثرتر نیست. یاران پرسیدند: جهاد فی سبیل الله هم بقدر ذکر الله در رهایی از عذاب الهی موثر نیست؟ رسول الله فرمودند: «خیر ولو اینکه مجاهد چنان بجنگد که شمشیرش تکه، تکه شود»^۲

دیدار بهشت در دنیا

رسول اکرم (ص) در مورد مقایسه ذاکر (کسی که خدا را یاد می‌کند) و غافل (کسی که از یاد خدا غافل است) چنین فرمودند: «ذاکر در برابر غافل مانند کسی است که در میدان جنگ بعد از فرار کردن لشکریان، مشغول جهاد باشد، و ذاکر در برابر غافل مانند شاخه سبز درختی است که در میان شاخه‌های خشک قرار دارد، و ذاکر در برابر غافل مانند چراغی است در تاریکی و ذاکرانی که در میان غافلان زندگی می‌کنند، جایگاهی که در بهشت دارند، در دنیا به آنان نشان داده می‌شود.

یاد بود ذاکران در بارگاه الهی

از ابوهریره روایت است که رسول الله (ص) فرمودند، خداوند چنین می‌گوید، من با گمان بنده خود همراه یعنی مرا همانگونه می‌بیند که درباره من می‌اندیشد، و مادام که مرا یاد می‌کند، من با او هستم، بنده من اگر در تنهایی و خلوت مرا یاد کند، من در خلوت او را یاد می‌کنم و اگر در جمع مرا یاد کند، من در جمعی که از جمع او بهتر است، او را یاد می‌کنم^۳

یاد در خلوت یعنی اینکه من خداوند تنها او را یاد می‌کنم نه در محفل فرشتگان، و یاد در جمعی بهتر از جمع او یعنی در جمع فرشتگاه مقرب و ارواح مرسلین او را یاد می‌کنم^۴

«من با گمان بنده خود همراه» یعنی آنچه را از مغفرت و عذاب که بنده من در ارتباط با

۱- بخاری.

۲- بیهقی فی الدعوات الکبیر.

۳- بخاری.

۴- طیبی.

خود می‌اندیشد، مرا همانگونه می‌یابد و من برابر اندیشه‌ای که دارد با او برخورد می‌کنم اگر او می‌اندیشد که خداوند مرا مورد عفو قرار می‌دهد، من او را خواهم بخشود و اگر عکس این را می‌اندیشد، مورد بخشش قرار نخواهد گرفت^۱»

حضرت ثابت بنانی (رض) می‌گفت: «من می‌دانم خداوند چه وقت مرا باد می‌کند،» سوال شد: «چگونه؟» جواب دادند: «هر وقتی که او را یاد کنم او مرا یاد می‌کند، لذا هر که خواسته باشد که دربار گاه الهی از او یاد شود، باید به یاد خداوند مشغول باشد.

ذکر خداوند در عوض تهجد:

از ابن عباس مروی است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که از بیدار شدن هنگام سحر و تحمل مشقت عبادت ناتوان باشد و هر که از انفاق مال بخل ورزد و هر که از جهاد و جنگ با دشمنان دین ترس بخود راه دهد، بروی لازم و ضروری است که خدا را بکثرت یاد کند^۲»

ثروت‌مندی بدون ثروت

از ابو موسی (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «اگر شخصی کیسه‌ای پر از پول همراه داشته آنها را تقسیم کند و دیگری بیاد خدا مشغول شود، دومی از اولی بهتر خواهد بود^۳»

درجه رفیع در بستر خواب

از حضرت ابوسعید روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «بسیاری از مردم روی مبلهای آرام، لمیده، دائماً و همیشه در حال ذکر خدا هستند و این ذکر آنان را بدرجه رفیع خواهد رساند^۴»

خدا را دیوانه‌وار ذکر کنید

رسول اکرم (ص) فرمودند: خدا را چنان بکثرت یاد کنید که دیگران شما را دیوانه پندارند^۵ و فرمودند چنان در یاد خدا مشغول شوید که منافقین شما را ریاکار معرفی کنند یعنی از اینکه شما را ریاکار معرفی کنند ابائی نداشته باشید.

۱- لمعات.

۲- طبرانی.

۳- الترغیب.

۴- الترغیب.

۵- الترغیب.

در روایتی آمده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «سبقت گرفتند آنها بی که در خلوت و تنهایی یاد خداوند را انتخاب کردند. یاران پرسیدند: «یا رسول الله آنها چه کسانی هستند؟» فرمودند: «زنان و مردانی که بکثرت خدا را یاد می کنند.» در روایتی دیگر فرمودند: «کسانی که بکثرت خدا را یاد می کنند، یاد خدا بار آنها را سبک می کند و آنها با آسانی می توانند روز محشر در میدان حشر از سایرین سبقت گرفته جلوتر حاضر شوند. خلوت گزیدگان به تنهایی یاد خداوند یعنی کسانی که از همه سن و سالان خود یکسو شده بیاد خداوند خود را مشغول می کنند و از بیهوده گویی ها و سخنان یاوه خودداری می کنند با توجه باینکه دیگران با از دست دادن اوقات گرانبهائی مشغول هستند.

ندای مغفرت

از رسول اکرم (ص) روایت است که فرمود: «وقتی که مردم برای یاد خداوند تجمع کنند و هدفی جز خوشنودی پروردگار نداشته باشند، آنگاه منادی خداوند ندای سر می دهد، در حالی که بخشوده شدید، بلند شوید، تمام بدی های تان را به نیکی مبدل ساختم^۱ منابر یاقوتی

رسول اکرم (ص) فرمودند، خداوند روز قیامت کسانی را زنده خواهد نمود که از چهره شان نور خواهد درخشید و آنان روی منبرهای یاقوتی خواهند نشست و سایرین برای رسیدن به منزلت آنان غبطه خواهند کرد، به مجرد شنیدن این سخن یک نفر (اعرابی) پرسید یا رسول الله (ص) علامات و اوصاف آنها چه خواهد بود و ما چگونه آنها را خواهیم شناخت؟ فرمودند آنان کسانی خواهند بود که میان آنان هیچگونه پیوند فامیلی و عشیره ای وجود نداشته بلکه از شهرهای مختلف و گوناگون و مسافت های طولانی دور هم جمع می شوند و با این وجود تنها برای خوشنودی خداوند با هم دوستی می کنند و برای یاد خدا تجمع خواهند نمود^۲ خیر دنیا و آخرت

رسول اکرم (ص) فرمودند، هر که از این چهار چیز بهره مند گردد از خیر دنیا و آخرت بهره مند خواهد شد، آن چهار چیز عبارت اند از ۱- دلی شکر کننده ۲- زبانی ذکر کننده ۱- بدنی که در برابر بلاها و مصیبت ها صبر کننده باشد ۱- زنی که از نفس خود و از اموال شوهر

۱- الترغیب.

۲- ترغیب.

پاسداری کند^۱.

تنها یک چیز

از عبدالله بن بسر روایت است که شخصی از رسول اکرم (ص) پرسید: یا رسول الله مسئولیت‌ها در اسلام زیاد هستند و انجام دادن همه آنها کار بسیار دشواری است یکی از آنها را برای من معرفی کنید تا بتوانم از عهده آن برآیم رسول اکرم (ص) فرمودند یاد خدا همیشه بر زبانت تازه باشد^۲

بهرتر از جهاد

شخصی از رسول اکرم (ص) پرسید، روز قیامت چه کسی نزد خداوند از سایرین بهتر و دارای مقامی والاتر خواهد بود؟ رسول الله فرمودند، زنان و مردانی که بسیار زیاد خدا را یاد می‌کنند، آنگاه یکی از یاران پرسید، آیا کسی که ذکر می‌کند یعنی ذاکر، از کسی که در راه خدا جهاد می‌کند، یعنی مجاهد بهتر و والاتر است؟ رسول الله فرمودند اگر مجاهد چنان بجنگد که شمشیرش تکه تکه شود، خود و یا شمشیرش غرق در خون شود، باز هم ذاکر یعنی کسی که خدا را یاد می‌کند بهتر خواهد بود^۳

از ابودرداء روایت است که رسول اکرم (ص) خطاب به یاران و اصحاب فرمودند، آیا، آن عمل شما را برای شما معرفی نکنم که نزد خداوند از تمام اعمال بهتر است و از هر عملی دیگر، بیشتر موجب رفع درجات است. و از بخشیدن طلا و جواهرات نیز بهتر است و از این هم بهتر است که شما با دشمن بجنگ پرداخته و او شما را بکشد و شما او را.

صحابه گفتند، بلی یا رسول الله، رسول الله فرمودند آن عمل ذکر، یعنی یاد الهی است که از همه آن اعمالی که بیان گردید، بهتر است^۴

وقت رفتن از دنیا

از عبدالله بن بسر روایت است که شخصی از رسول اکرم (ص) سوال کرد، که کدام یک از همه اعمال بهتر است؟ رسول الله (ص) فرمودند، خوشا بحال کسی که از عمری طولانی و اعمالی نیک بهره‌مند شود، آن شخص دوباره سوال کرد، از میان اعمال کدام یک بهتر است؟ رسول الله فرمودند، اینکه تو در حالی از دنیا بروی که زبانت مشغول به یاد خدا باشد.

۱- ترغیب.

۲- مشکوة.

۳- مشکوة.

۴- ترمذی.

از انس روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، وقتی که از باغ‌های بهشت می‌گذرید، خوب بخورید و بیاشامید، یاران پرسیدند که باغ‌های بهشت کدامند، فرمودند، «محافل و مجالس ذکر و یاد^۱ خدا»

یادآوری: معنی خوردن و آشامیدن این است که در این مجالس شرکت نموده به ذکر و یاد خداوند مشغول شوید.

افتحار در جلو فرشتگان

از معاویه (رض) روایت است که روزی رسول اکرم (ص) پیش جمعی از یاران که در محفلی نشسته بودند، آمد و پرسید چرا اینجا جمع شده‌اید؟ یاران در پاسخ گفتند، جمع شده‌ایم تا خداوند را یاد کرده و او را سپاس و حمد گوئیم که ما را بسوی اسلام هدایت نموده است و بر ما احسان و منت نهاده است. رسول الله (ص) فرمودند، شما را بخدا سوگند که بهمین خاطر جمع شده‌اید، صحابه گفتند، بخدا سوگند ما به همین خاطر جمع شده‌ایم

رسول اکرم (ص) فرمودند، استحضار دارید، من از آنجهت شما را سوگند ندادم که به حرف‌تان باور ندارم، بلکه واقعیت این است که جبرئیل اکنون پیش من آمده و به من اعلام داشتند که خداوند شما را بعنوان مباهات و افتحار برای فرشتگان معرفی نمودند^۲

نجات از عذاب الهی

رسول اکرم (ص) فرمودند، هیچ عملی در رهایی از عذاب خداوند مانند یاد خدا «ذکر» موثر نیست^۳

یادآوری: یعنی تمام اعمال نیک وسیله نجات از عذاب الهی هستند لکن میان اعمال نیک ذکر الله از همه بهتر است و هیچ عملی با آن برابری نمی‌کند.

در سایه عرش الهی

رسول اکرم (ص) فرمودند، خداوند هفت گروه را، زیر سایه عرش خود روزی که دیگر سایه‌ای وجود نخواهد داشت، جای می‌دهد ۱- حاکمی که عادل و مسلمان باشد. ۲- جوانی که در عبادت خداوند رشد و پرورش یافته باشد. ۳- کسی که دائماً در فکر رفتن به مسجد باشد ۴- آن دونفر که صرفاً برای خوشنودی خداوند با هم دوست شدند و ملاقات کردند و بخاطر

۱- ترمذی.

۲- مسلم.

۳- ترمذی عن معاذ.

او از هم جدا شدند. ۵- کسی که زنی جوان و زیبا او را برای عمل بد، دعوت کند و او صرفاً بنخاطر خوشنودی خداوند جواب رد داده و می گوید انی اخاف الله من از خدا می ترسم ۶- کسی که هنگام صدقه دادن، آن را چنان پنهان کند که دیگران ندانند حتی کسانی که در چپ و راست او هستند نیز از صدقه دادن او مطلع نشوند (یعنی اخلاص در عمل داشته باشد) ۷- و کسی که در خلوت خدا را یاد کرده و اشکهایش سرازیر شود.

زنده و مرده

از ابو موسی اشعری روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند او که پروردگارش را یاد می کند مانند زندگان است و او که یاد نمی کند در زمره مردگان است.

تبصره - یعنی او که بیاد خداوند مشغول است زنده است و او که غافل است مرده است. ذکر کنندگان از زندگی همیشگی برخوردارند زیرا با خداوند ارتباط ویژه ای دارند و زندگی هر دو جهان را توأم با امن و آسایش می گذرانند،

هر گز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما و آنانکه از یاد خداوند غافل هستند باطن شان مرده و ظاهر شان پژمرده است، اگرچه در ظاهر زنده اند لکن از روح بندگی خالی اند.

شکل «صورت انسانی دارند اما زندگی شان بی سود و بی فایده است. همانگونه که مردگان قادر بر کسب نیستند و نمی توانند مراحل ارتقاء بلندی را طی کنند، آنان که از یاد خداوند غافل هستند حالت مشابهی دارند ممکن است از وجود آنان منفعت مادی بسیار اندکی به دیگران برسد لکن غفلت از یاد خدا و عدم توجه آنان به آخرت، آنان را در صف مردگان داخل نموده است.

جواب رسول اکرم (ص)

از رسول اکرم (ص) روایت است می گویند، خداوند به من فرمود، اگر مایل باشی سنگ ریزه های مکه را برای تو به طلا مبدل سازم، عرض کردم، پروردگارا، نمی خواهم بلکه مایلم که یک روز سیر بخورم و روز دیگر گرسنه بمانم و روزی که سیر خورده باشم تو را سپاس گویم و آن روز که گرسنه هستم بسوی تو رجوع کرده و بیاد تو مشغول باشم^۱.

قبولی دعاء

از رسول اکرم (ص) روایت است که فرمودند، هر شخص در حال طهارت و با وضوء بسوی

بستر خواب رود و تا بیدار است بیاد خدا مشغول شود، هر وقت که بر پهلوی چپ و راست می غلطد هر دعایی که در جهت خیر و نفع دین و دنیا خواسته باشد، پذیرفته خواهد شد.

ناکامی شیطان

از جابر (رض) روایت است رسول اکرم (ص) فرمودند، هر کس هنگام وارد شدن در منزل و یا وقت صرف غذا خدا را یاد کند شیطان به همراهان و هم یالکی هایش می گوید، بروید شما در این خانه، نه جایی دارید و نه طعامی و هر کس موقع وارد شدن در خانه و یا موقع صرف غذا خدا را یاد نکند، شیطان به همراهانش می گوید، شما در آمدن تان در این خانه موفق شده اید، هم می توانید استراحت کنید و هم می توانید تغذیه شوید^۱

ثواب ذکر بعد از نماز عصر و فجر

از انس (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، هر که نماز صبح را با جماعت خواند و تا طلوع آفتاب بیاد خدا مشغول شود و آنگاه دو رکعت نماز خواند، بهره یک حج و عمره کامل باو خواهد رسید^۲.

رسول اکرم (ص) بعد از نماز فجر تا طلوع آفتاب چهار زانو می نشستند، و درباره ذکر الله بعد از نماز عصر و فجر بسیار تاکید فرموده و بهره معنوی زیادی را اعلام می داشتند و در یک روایت درین باره چنین آمده است، نشستن در جمع کسانی که بعد از نماز عصر یا فجر بیاد خدا مشغول هستند، برایم به مراتب پسندیده تر است از اینکه چهار غلام از فرزندان حضرت اسماعیل را آزاد کرده باشم^۳

در روایتی دیگر چنین آمده است، هر کس که بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب نشسته خدا را یاد کند، جنت برای او بیمه خواهد شد^۴.

در روایتی دیگر چنین آمده است، روزی رسول اکرم (ص) جماعتی از لشکریان اسلام را به منظور جهاد بسوی نجد روانه فرمودند که پس از غلبه کردن و پیروزی بر مال غنیمت در مدت کوتاهی به خانه هایشان مراجعت نمودند.

وقتی حضرت ابوبکر (رض) از این جریان مطلع شدند، فرمودند، هیچ گروهی از لشکریان اسلام را سراغ نداریم که در مدت کوتاه مشابهی ثروت و غنیمتی چنان هنگفت بدست آورده

۱- مسلم.

۲- ترمذی.

۳- ابو داود.

۴- الترغیب و الترہیب.

باشند، آنگاه رسول اکرم (ص) فرمودند، ای ابابکر، کسی را برای تو معرفی نکنم که در مدتی کوتاه تر مال غنیمت بیشتری را بدست می آورد؟ و او کسی است که بعد از نماز فجر تا طلوع آفتاب بیاد خدا مشغول است.

خانم ها که منفرداً نماز می خوانند، اگر بعد از نماز فجر روی مصلی (جای نماز) نشسته تا طلوع آفتاب خدا را یاد کنند از این بهره فراوان و بی اندازه بهره مند خواهند شد.
دور از نفاق

رسول اکرم (ص) فرمودند هر که بکثرت خدا را یاد کند از جهنمی بودن و نفاق بدور است.

خطرهای ترک ذکر

اکنون به ذکر روایاتی پرداخته می شود که وعیدها و خطرهای ترک ذکر در آنها وارد شده است.

رد شدن از کنار خر مرده

از ابی هریره روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: چند نفر که در جایی نشسته و سپس از آنجا بلند شوند و در آن مجلس یادی از خداوند نباشد، مثل این می ماند که آنان از کنار یک خر مرده رد شده اند و آن مجلس روز قیامت برای آنان مایه تأسف و حسرت خواهد بود.^۱

زیانهای بزرگ

از ابوهریره روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، هر که در جایی بنشیند و در آنجا خدا را یاد نکند، آن نشستن او روز قیامت برای او موجب نقصان خواهد بود و هر که در جایی بخوابد و در آنجا خدا را یاد نکند آن خوابیدن برای او روز قیامت سبب نقصان او خواهد شد و هر که در جایی برود و در میان سفر و گردش خدا را یاد نکند آن رفتن برای او روز قیامت سبب خسران خواهد شد.

سخن موجب عذاب است مگر

از ام حبیبه روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، هر سخن و گفته انسان برای او مایه عذاب است، مگر سخنی که در جهت امر به معروف و نهی از منکر و یاد آن یاد^۲ خداوند باشد.

۱- احمد و ابوداؤد.

۲- ترمذی.

چه کسی از لعن در امان است

از ابوهریره روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، آگاه باشید دنیا و آنچه در آن وجود دارد ملعونند یعنی شایسته لعنت و نفرین هستند بجز یاد خدا و آنچه که دنباله و پیرو آن است یعنی عالم دین و طالب دین.

حاصل سخن این است که همه چیزهایی که در دنیا هستند غیر قابل پذیرش و از رحمت های خداوند بلند مرتبه بدور هستند هراندازه زیبا و مورد توجه مردم در دنیا باشند البته بجز ذکر و یاد خداوند و آنچه که پیرو اوست یعنی هر کار و حرکتی که در جهت خوشنودی حضرت حق باشد مقبول و پذیرفته شده است مانند اتفاق مال حلال در تاسیس مدارس، مساجد و مراکز دینی^۱ و غیره و همچنین آنانکه کارشناس امور دین و جویای احکام و معارف دین هستند از لعن و نفرین خداوند در امان اند، کارشناسان امور شریعت می گویند هر کس که مشغول اطاعت خداوند است، عملاً، قولاً یا فعلاً مشغول ذکر است و نامش در لیست ذاکران نوشته می شود.

فضیلت کلمه سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله و الله اکبر

و عن ام هانی (رض) قالت مربی رسول الله (ص) ذات یوم فقلتُ یا رسول الله قد کبرتُ و ضعفتُ، او کما قالت فمرنی بعمل اعمله و انا جالسٌ، قال... سَبَّحِیَ اللّٰهَ مَأةَ تَسْبِیْحَةٍ فَانْهَالِکَ مِائَةُ رَقْبَةٍ تَعْتَقِیْهَا مِنْ وَلَدِ اسْمَاعِیْلَ وَ اَحْمَدِیَ اللّٰهَ مَأةَ تَحْمِیْدَةٍ فَانْهَالِکَ مِائَةَ فَرَسٍ مَسْرُجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِلُیْنَ عَلَیْهَا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ وَ کِبْرِیَ اللّٰهَ مَأةَ تَکْبِیْرَةٍ فَانْهَالِکَ مِائَةَ مَقْلَدَةٍ وَ مُتَقَبَلَةٍ وَ هَلَلِیَ اللّٰهَ مِنْهُ تَهْلِیْلَةً، قال ابو خلف احسبه قال تملأ ما بین السماء و الارض و لا یرفع یومئذٍ لاحدٍ بمکة افضل مما یرفع لک الا ان یاتی بمثل ما اتیت^۲

ترجمه: از ام هانی (رض) روایت است که می گوید، روزی رسول اکرم (ص) از کنار من گذشتند، عرض کردم یا رسول الله، پیر و ناتوانم، از انجام اعمالی که دشوار باشد، معذورم، عملی به من نشان ده تا در حال نشسته آنرا انجام دهم. رسول اکرم (ص) فرمودند: «صد بار سبحان الله»، بگو که از لحاظ ثواب و بهره معنوی از آزاد نمودن صد غلام، برایت بهتر است. صد بار الحمد لله بگو که از لحاظ ثواب از اتفاق صد راس اسب که آماده جهاد هستند برایت

۱- و تامین نان و نفقه فرزندان و تدارک مایحتاج فقراء و مساکین.

۲- رواه احمد، بیهقی باسناد حسن کذا فی الترهیب و الترغیب للحافظه المنذری.

اجر دارد و صد بار الله اکبر بگو که از قربان کردن صد گاو و شتر برایت بیشتر اجر دارد و صد بار لا اله الا الله بگو که ثواب آن زمین و آسمان را پر خواهد کرد و روزی که تو این عمل را انجام دهی کسی در مکه نخواهد بود که عملی به بزرگی عمل تو داشته باشد مگر او که عمل تو را انجام دهد^۱.

تفسیر و شرح حدیث مذکور

خداوند از هر نقص و عیب پاک است، اظهار این پاکی از سوی بنده را تسبیح گویند. خداوند متصف به جمیع صفات کمالیه و سزاوار حمد است، اظهار این استحقاق از سوی بنده را تحمید گویند، و بیان بزرگی و کبریایی او را تکبیر گویند و گفتن لا اله الا الله را تهلیل گویند در سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر چهار چیز یعنی تسبیح، تحمید، تهلیلی و تکبیر بیان گردیده است.

و عن سعد بن وقاص انه دخل مع النبی (ص) علی امرأۃ وین یدیهانوی اوحصی تسبیح به فقال الا اخبرک بما هو ایسر علیک من هذا اوافضل سبحان الله عدد ما خلق فی السماء و سبحان الله عدد ما خلق فی الارض و سبحان الله عدد ما بین ذالک و سبحان الله عدد ما هو خالق الله اکبر مثل ذالک و الحمد لله مثل ذالک و لا اله الا الله مثل ذالک و لا حول و لا قوة بالله مثل ذالک^۲.

ترجمه: سعد بن ابی وقاص می گوید: همراه با رسول اکرم (ص) نزد زنی رفتیم که مقداری هسته خرما یا سنگ ریزه در جلو خود داشت و بوسیله آنها تسبیح می گفت، «رسول اکرم (ص) فرمود: آیا راهی بهتر و یا اولی تر به تو نشان ندهم؟ که الفاظش بسیار کم و ثوابش بسیار بیشتر است و آن این است که چنین گویی: سبحان الله عدد ما خلق فی السماء باندازه مخلوق خداوند در آسمان ها او را به پاکی یاد می کنم و سبحان الله عدد ما فی الارض برابر مخلوق او در زمین، او را به پاکی یاد می کنم و سبحان الله عدد ما بین ذالک و برابر مخلوقات میان زمین و آسمان او را به پاکی یاد می کنم و سبحان الله عدد ما هو خالق و برابر مخلوقاتی که خداوند در آینده خلق خواهد نمود، او را به پاکی یاد می کنم و الله اکبر و الحمد لله و لا اله

۱- الترغیب و الترہیب ج ۲ ص ۲۴۵.

۲- رواه ترمذی و ابوداود و قال الترمذی هذا حدیث غریب.

الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله، هر یکی از این کلمات را همانگونه که در سطور بالا بیان گردید بخوان^۱.

ورود در بهشت

از رسول اکرم (ص) روایت است که فرمودند، هر که لا اله الا الله با اخلاص بخواند وارد بهشت خواهد شد، یکی پرسید، اخلاص این کلمه چگونه است و چه معنی دارد؟ رسول اکرم (ص) فرمودند، اخلاص این کلمه این است که گوینده را از انجام کارهایی که خداوند منع کرده است، باز دارد^۲.

با اخلاص خواندن کلمه لا اله الا الله این معنی را دارد که آن را با درک کامل آن بخواند و با قلبی مملو از راستی و راستگویی صدق و یقین معبود بودن خداوند را اعتراف کند و اذعان کند که خداوند متعال حاضر و ناظر است صاحب قدرت، شدید العقاب و سریع الحساب است، اگر کسی بر این مطلب اذعان داشته باشد، عمل گناه از او صادر نخواهد شد.

تابه عرش

از ابوهریره روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که با اخلاص لا اله الا الله بگوید، درهای آسمان برای او گشوده خواهد شد تا او به عرش برود مادام که مرتکب گناه کبیره نشود.

رسیدن به خدا

از عبدالله بن عمر روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «تسبیح (سبحان الله) گفتن نصف ترازوی اعمال است و الحمد لله ترازوی اعمال را پر می کند و هیچ مانعی در پیش راه لا اله الا الله برای رسیدن به خداوند وجود ندارد سبحان الله نصف ترازو است، یعنی ثواب سبحان الله روز قیامت نصف ترازو را پر خواهد کرد.

و در کتاب الطهارة مشکوه آمده است، رسول اکرم (ص) فرمودند: «الحمد لله»، ترازو را پر می کند سبحان الله و الحمد لله فاصله میان زمین و آسمان را پر می کند^۳.

بهبتر از دنیا و آنچه که در آن هست

از ابوهریره (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «کلمه تسبیح، تحمید، تهلیل، و تکبیر از تمام چیزهای دنیا که روی آفتاب را بخود دیدند، پسندیده تر است یعنی یک

۱- مشکوة المصابیح بحواله ترمذی و ابی داؤد.

۲- طبری.

۳- الحدیث عن المسلم.

بار سبحان الله الحمد لله، لا اله الا الله و الله اكبر گفتن از کلیه موجوداتی که زیر این آسمان
کبود وجود دارند، بهتر است.

روزانه هزار عمل نیک

از سعد بن ابی وقاص روایت است که روزی در محفل رسول اکرم (ص) بودیم، آنگاه از ما
پرسید: آیا ممکن است روزانه هزار عمل نیک انجام دهی؟ با شنیدن این یک نفر از حاضرین
در مجلس سوال کرد، چگونه یک نفر از ما می تواند در روز هزار عمل نیک انجام دهد؟
رسول اکرم (ص) فرمودند، هر که روزی صد مرتبه سبحان الله گوید هزار نیکی در نامه اعمال
او نوشته می شود و هزار گناه از گناهان صغیره او محو می گردد^۱.

هدایت خداوند موسی را

از ابوسعید خدری روایت است که روزی رسول (ص) فرمودند، موسی علیه السلام از
خداوند تقاضا نمود، پرورد گار، کلماتی به من بیاموز تا وسیله آن تو را یاد کرده و ندا کنم،
خداوند فرمودند، ای موسی لا اله الا الله را بخوان، موسی گفت، بار الله، این کلمه را سایرین
نیز می گویند و من کلماتی از تو می خواهم، که به من اختصاص داشته باشند و آن را بطور
خصوص به من یاد داده باشی، خداوند فرمودند: ای موسی این کلمه لا اله الا الله را دست کم
نگیر، تمام زمین و آسمان و آنچه که در میان آنها وجود دارد (را بجز من) اگر در یک کفه
ترازو باشد و کلمه لا اله الا الله در کفه دیگر ترازو، کفه لا اله الا الله، در برابر کفه دیگر
خواهد چربید^۲.

پیام، ابراهیم خلیل الله

از ابن مسعود (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «شب معراج وقتی با
ابراهیم علیه السلام ملاقات داشتم فرمود: «ای محمد (ص)، سلام مرا به امت خود برسان و به
آنها بگو، بهشت خاک بسیار حاصلخیز و آب بسیار شیرین و زمین کشاورزی بسیار مناسب
دارد، و کلمه تسبیح، تحمید، تهلل و تکبیر نهال بهشت اند^۳.

خلاصه سخن اینکه در بهشت اگر چه درخت و درختان فراوان است لکن زمین بدون کشت
نیز وجود دارد که وسیله اعمال نیک قابل کشت و زرع می شود یعنی بهشت مانند زمینی که
خاکش حاصلخیز، آبش بسیار شیرین و فضایش برای کشت بسیار مناسب است هر عمل

۱- مسلم.

۲- مشکوة المصابیح عن شرح السنة.

۳- مشکوة المصابیح.

صالحی که از مومن انجام گیرد به منزله بذری است که در زمین بهشت کاشته می شود و بدلیل فراهم بودن شرایط کشاورزی لازم، بهترین بهره را برای صاحب عمل همراه خواهد داشت و کسانی که در دنیا فاقد اعمال نیک هستند، زمین بهشت را خالی خواهند دید.

مانند ریختن برگ های خشک

از انس (رض) روایت است که روزی رسول اکرم (ص) از کنار درختی که برگ های خشک داشت، می گذشت، و با عصایی که در دست داشت شاخه های درخت را تکان داد که در اثر آن تمام برگ های خشک فرو ریختند آنگاه فرمودند: «کلمه لا اله الا الله، سبحان الله و الحمد لله گناهان کسی را که آنها را بخواند فرو می ریزد همانگونه که برگ های این درخت ریختند»^۱.

بهترین ذکر

از جابر روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: بهترین ذکر لا اله الا الله و بهترین دعاء الحمد لله است^۲.

کلید بهشت

از معاذ بن جبل روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: شهادت یعنی گواهی دادن به حقانیت لا اله الا الله کلید بهشت است.»

۹۹ دفتر

از عبدالله بن عمرو روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «فردی از افراد امت من روز قیامت به دزبار الهی فرا خوانده خواهد شد و ۹۹ دفتر که مشتمل بر معصیت و گناهان او هستند و طول و عرض هر یک باندازه دید چشم ها است، در جلوی او گشوده خواهد شد، آنگاه خداوند از او سوال خواهد کرد، آیا تو گناهی از این گناهانرا انکار می کنی؟ آیا مأمورین من ستمی بر تو روا داشتند؟ جواب می دهد: خیر، نه گناهی قابل انکار است و نه مأمورین تو بر من ستم کردند، خداوند می گوید آیا جوابی دارید؟ بنده گناهکاری می گوید هیچگونه جوابی ندارم. آنگاه خداوند می فرماید، ای بنده تو یک نیکی در ذخیره اعمال خود داری و بر تو هیچ ستمی نخواهد شد.

آنگاه تکه ای کاغذ که روی آن کلمه لا اله الا الله نوشته شده است حاضر کرده می شود و

۱- مشکوة المصابیح.

۲- ابن ماجه.

به این بنده گفته می شود بیا وزن اعمال را مشاهده کن او می گوید: «الهی بار الها یک رقه کاغذ در برابر ۹۹ دفتر با حجمی بسیار بزرگ چه وزنی دارد ... خداوند می فرماید: «مطمئناً امروز بر تو ستمی نخواهد شد.» (یعنی تنها گناهان تو وزن کرده شوند و نیکی های تو پنهان نگاه داشته شوند) ۹۹ دفتر در یک کفه ترازو و رقه بسیار کوچکی که کلمه اشهدان لا اله الا الله^۱ نوشته شده است در کفه دیگر ترازو گذاشته می شود و ۹۹ دفتر در برابر آن یک رقه که کلمه مذکور در آن وجود دارد، سبک تر خواهد شد^۲».

تشکر از ۳۶۰ مفصل

از ام المومنین عایشه صدیقه (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «در بدن هر انسان ۳۶۰ مفصل وجود دارد و در برابر هر مفصل یک صدقه بعنوان تقدیر از نعمت های الهی الزامی است و هر کس که الله اکبر الحمد لله، لا اله الا الله، سبحان الله و استغفر الله گوید یا مانعی را از سر راه مسلمانان برطرف کند و یا امر به معروف و نهی از منکر کند، آن شخص در آن روز در حالی راه می رود که خود را از دوزخ نجات داده است.»

سپر را همراه داشته باشی

از ابوهریره روایت که رسول اکرم (ص) فرمودند: «از سپر خود مواظبت کنید، یاران گفتند: «آیا دشمن آماده شده است؟» رسول الله فرمودند: «منظورم آن سپر نیست که از دشمن نجات می دهد، بلکه منظورم سپری است که از آتش دوزخ نجات می دهد و آن سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر گفتن است چون روز قیامت این کلمات بعنوان مانعی از عذاب دوزخ چهار طرف انسان را خواهد گرفت و این کلمات از با قیات صالحات هستند.

باندازه کوه احد

از عمران بن حصین روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «آیا برای شما مقدور است که باندازه احد روزانه اعمال نیک انجام دهید؟ یاران عرض کردند: «چگونه یا رسول الله؟» رسول اکرم (ص) فرمودند: «سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، لا اله الا الله، هر یکی از این کلمات از احد بزرگتر است.»

انتخاب چهار کلمه

از ابوسعید و ابوهریره روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «خداوند از میان تمام

۱- اشهدن لا اله الا الله و اشهدان محمداً عبده و رسوله.

۲- مشکوة.

کلمات چهار کلمه را برگزیدند و آن چهار کلمه سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله و الله اکبر هر که یک بار سبحان الله گوید ۲۰ عمل نیک در نامه اعمالش نوشته خواهد شد و ۲۰ عمل از اعمال بد او حذف خواهد شد، الحمد لله، لا اله الا الله و الله اکبر همین اجر را خواهد داشت و هر که یک بار با اعتقاد الحمد لله رب العالمین گوید، ۳۰ عمل نیک در نامه اعمالش نوشته خواهد شد و ۳۰ گناه از گناهانش مورد عفو قرار خواهد گرفت. ایمان را تجدید کنید

در روایتی آمده است رسول اکرم (ص) خطاب به صحابه فرمودند: «ایمان تان را زنده کنید»، «عرض کردند: یا رسول الله چگونه ایمان را تجدید کنیم.» رسول اکرم (ص) فرمودند: «کلمه لا اله الا الله را بکثرت بخوانید.»

تسبیحات فاطمیه

و عن علی (رض) ان فاطمة (رض) اتت النبی (ص) تشکوالیه ما تلقی فی یدها من الریحی و بلغها انه جاء رقیق فلم تدافه فذكرت ذالک لعایشة (رض) فلما جاء اخبرته عایشة (رض) قال فجاءنا و قد اخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال علی مکانکما فجاء فقعد بینی و بینها حتی وجدت برد قدمه علی بطنی فقال الا ادلکما علی خیر ممّا سالتما، اذا اخذتما مضجعکما فسیحا ثلاثاً و ثلاثین و احمدا ثلاثاً و ثلاثین و کبرا اربعاً و ثلاثین فهو خیر لکما من خادم^۱

ترجمه: از امیرالمومنین علی (رض) روایت است که روزی فاطمه زهرا (رض) در منزل پدر بزرگوارش رسول اکرم (ص) حاضر شد و تا داغ‌هایی را که در اثر چرخاندن آسیاب روی دست‌های خود داشت به رسول اکرم (ص) نشان داده و از وی خدمتگزاری را تقاضا کند زیرا به فاطمه زهرا (رض) خبر رسیده بود که تعدادی کنیز بعنوان مال غنیمت نصیب بیت‌المال مسلمین شده است، فاطمه وقتی به خانه پدر بزرگوارش رسید، موفق به ملاقات حضرتش نشد و جریان را به ام‌المومنین حضرت عایشه (رض) بازگو نمود، رسول اکرم (ص) وقتی وارد خانه شدند به وسیله حضرت عایشه (رض) تشریف آوری حضرت فاطمه (رض) و علت آمدنش مطلع شدند.

حضرت علی (رض) اظهار می‌دارد که رسول اکرم (ص) بلافاصله بعد از مطلع شدن از این

جریان شب موقع خواب درست زمانی که ما هر دو (علی و فاطمه) در بستر خواب بودیم، تشریف آوردند، و ما بقصد تجلیل از حضرتش قصد بلند شدن را نمودیم، آنگاه فرمودند، سر جای تان بمانید. سپس نزدیک آمدند و در میان من و سیده فاطمه (رض) نشستند و چنان نزدیک بودند که من سردی پای مبارکش را روی شکم خود لمس می کردم و بعد فرمودند: «آیا چیزی بهتر از آن که شما از من تقاضا نمودی، به شما معرفی نکنم، و آن اینکه شب هنگام وقتی که قصد خواب نمودید ۳۳ بار سبحان الله، ۳۳ بار الحمد لله و ۳۴ بار الله اکبر گویند، نفع این عمل برای شما از خدمتگزار بهتر است.»

تفسیر و شرح حدیث مذکور

در روایتی که امام مسلم آن را در صحیح خود نقل نموده است، آمده است که رسول اکرم (ص)، سیده فاطمه (رض) را در مورد خواندن کلمات مذکور، بعد از پایان نماز فرض نیز توصیه فرمودند، بعد از نماز فرض و وقت خواب کلمات مذکور باید خوانده شوند، همانگونه که کارشناسان امور دین بیان فرموده و از تجربه هم ثابت شده است، از آنجهت که رسول اکرم (ص) در عوض تقاضای خدمتگزار برای خواندن کلمات مذکور توصیه نمودند، اگر این کلمات وقت خواب بطور مداوم قرائت شوند، نوعی قدرت و نیرو و توان کار در شخص ایجاد شده و آثار خستگی بکلی از بین می رود^۱.

امیرالمومنین علی (رض) می فرمایند از روزی که از رسول اکرم (ص) این توصیه را شنیدم، قرائت کلمات مذکور را هرگز ترک ننمودم. البته در زمان جنگ صفین^۲ قرائت کلمات مذکور را سهواً فراموش نموده و در پایان شب که متوجه شدم آنها را قرائت نمودم.

از عمل امیرالمومنین چنین استنباط می شود، اگر در اول شب قرائت کلمات مذکور فراموش شد در طول شب هر وقت که یادش آمد می تواند بخواند.

حضرت فاطمه (رض) شخصاً امور خانه را انجام می دادند

ترجمه و شرح مفصل حدیث مذکور در سطور بالا بیان گردید، روایت مذکور آشکارا بیان کننده و مبین این مطلب است که سیده فاطمه (رض)، جهت نشان دادن داغ هایی که در اثر

۱- ابوداؤد.

۲- صفین نام جایی است که در آنجا جنگ بین حضرت علی (رض) و امیر معاویه (رض) در گرفت. از آنجهت این جنگ را صفین می گویند.

گرداندن آسیاب روی دست مبارکش، بودند، به پیشگاه رسول اکرم (ص) رفته و از وی مستخدمی را تقاضا نمودند و از دیگر روایات بر می آید که سیده فاطمه (رض) نه تنها عهده دار گرداندن آسیاب و آرد نمودن گندم ها بود بلکه آب شرب منزلش را شخصاً تهیه می کرد و از راه دور مشک آب را به دوش می کشید که اثر آن بر شانه مبارکش نمایان بود و هم چنین شخصاً منزلش را جارو می زد و غذای مختصر و ساده ای که مورد لزوم بود شخصاً آن را تهیه می کرد و لباس هایش در اثر جارو زدن منزل و پخت پز غذا در اکثر اوقات غبار یا دود آلود بود^۱ و وقتی که در اثر خستگی و کوفتگی از رسول اکرم (ص) مستخدمی را درخواست نمود، رسول اکرم (ص) نه غلامی بایشان دادند و نه کنیزی بلکه فرمودند، غلام و کنیزی که عاید بیت المال شده بود قبل از آمدن تو بین فرزندان یتیم شهداء بدر توزیع گردیدند^۲

در روایتی دیگر چنین آمده است. رسول اکرم (ص) به علی (رض) و فاطمه (رض) فرمودند، بخدا سوگند چنین نخواهم کرد که این غلامان و کنیزان را به شما بدهم و اصحاب صفه را گرسنه بگذارم در حالی که روده های آنان در اثر گرسنگی در پیچ و تاب هستند، قیمت آنها را صرف نفقه اصحاب صفه خواهم کرد، آنگاه شب هنگام نزد علی و فاطمه (رض) تشریف بردند و آن دو زیر چادر کوچکی، که اگر سر را می پوشیدند پاها لخت می شد و اگر پاها را می پوشیدند سرشان لخت می شد، خوابیده بودند، بلافاصله بعد از رویت رسول اکرم (ص)، قصد بر پا شدن نمودند، لکن رسول اکرم (ص) فرمودند، سر جای تان بمانید، سپس پرسیدند، آیا بهتر از آنچه که از من تقاضا نمودید، برای تان معرفی نکنم؟ آنان گفتند حتماً معرفی کنید، آنگاه رسول اکرم (ص) درباره قراءت کلمات مذکور، بعد از هر نماز فرض و موقع خواب شب توصیه فرمودند^۳.

در کتاب حافظ منذری (الترغیب والترهیب) چنین آمده است. در پاسخ اظهار آرزوی یک مستخدم، رسول اکرم (ص) فرمودند: اتقی الله یا فاطمه و ادی فریضة ربک و اعملی عمل اهلک. یعنی: ای فاطمه (رض) از خدا بترس و امر پروردگارت را بجا آور و کارهای شوهرت را با نشاط و علاقه تمام انجام بده.

۱- ابوداود.

۲- ابوداود باب التسیب عند النوم.

۳- الاصابه.

همانگونه که در حدیث مذکور بیان گردید سیدتنا فاطمه (رض) شخصاً امور خانه را انجام می دادند، کمبود وسایل خورد نوش در اکثر اوقات بطور ملموس مشاهده بود و اثاثیه منزل یعنی از قبیل ظروف و رختخواب بسیار کم و از میزان نیاز اولیه نیز کمتر بود، رسول اکرم (ص) روزی فاطمه زهراء را دیدند که پرده از پارچه ای تقریباً گران قیمت و نفیسی درست نموده و بقصد تزئین روی در آویزان کردند آنگاه رسول الله از دیدن این صحنه اظهار ناراحتی نموده فرمودند: «فاطمه از اهل بیت من است و من دوست ندارم، سهم خود از اشیاء نفیس و زیبا را در این زندگی صرف کنم»^۱.

روزی فاطمه زهرا (رض) پیش پدر بزرگوارش حضرت رسول اکرم (ص) تشریف برده عرض کردند: «ای رسول خدا، کل رختخواب من و همسرم عبارت است از یک چرم قوچ که شب بعنوان پتو از آن استفاده می کنیم و در روز علف های شتر را روی آن می گذاریم، رسول اکرم (ص) فرمودند: دخترم! صبر کن، زیرا که موسی علیه السلام ده سال تمام با خانمش زندگی می کرد و در طول این مدت بجز از یک عبا رختخوابی دیگر نداشتند. (از همان یک عبا بعنوان زیرانداز و هم بعنوان لحاف استفاده^۲ می شد)

رسول اکرم (ص) اگر دوست می داشتند براحتی و بدون هیچ اشکال شرعی می توانستند غلام یا کنیزی به دختر خود بدهند لکن ایشان اولویت ها را کاملاً درک می کردند، رحمت و عطوفت ایمانی ایشان را بر این وا داشت که نیاز اصحاب صغه را بر ضرورت و نیاز دخترش ترجیح دهند زیرا بخوبی می دانستند که زندگی فاطمه زهرا (رض) هر چند که توأم با رنج و مشقت است لکن می گذرد، اما اصحاب صغه در شرایط بسیار بد اقتصادی بسر می برند پس اولویت از آن آنهاست و بهتر است که دخترم را به انجام عملی راهنمایی کنم که بهره اخروی داشته باشد، زیرا رنج و مشقت تمام شدنی دنیا در برابر نعمت های جاودانی آخرت اهمیت بسزایی ندارد، اینجا است که رسول اکرم (ص) به دختر ارجمندش فرمودند: از خدا بترس و کارهای شوهرت را با عشق و علاقه تمام انجام بده و واجب پروردگارت را بجا آور. حضرت فاطمه (رض) در پاسخ گفتند: «من از پیشنهاد خدا و رسول خدا راضی هستم» و اژه اتقی الله (از خدا بترس) شاید بدلیل این گفته شده که تقاضای رفاه آسایش دنیوی و اسباب آن بر خلاف

۱ - مشکوٰۃ المصابیح.

۲ - شرح مواهب لدنیه.

عظمت شأن حضرت زهرا بوده است - «والله اعلم»

حضرت فاطمه زهراء محبوب‌ترین دختر سرکار دو عالم و سردار زنان بهشت هستند با این وجود تمام امور خانه، از قبیل گرداندن آسیاب تهیه آب، جارو زدن منزل، پخت و پز غذا را شخصاً انجام می‌دادند، عمل فاطمه زهراء مبین این مطلب است که رسیدگی به امور خانه و انجام کارهای منزل موجب عیب و خلاف شأن نیست.

زنان عصر حاضر و علی‌الخصوص آنهایی که شوهران‌شان باصطلاح ثروتمند هستند، انجام کارهای منزل را خلاف شأن خود می‌دانند لذا برای انجام کارهای منزل مردان و زنان اجنبی را استخدام می‌کنند، مشاهده و هم تجربه ثابت نموده است که وجود افراد اجنبی و رفت آمد بی‌قید و بند آنان در محیط خانواده عامل اشاعه فساد و سبب زیانهای دینی و دنیوی است. در بسیاری از خانواده‌ها از مردان یا پسرانی که بسن ازدواج رسیده‌اند برای انجام کارهای منزل استفاده می‌شود و از آنجایی که پوشش شرعی و مقررات حجاب رعایت نمی‌شود، این امر از بسیاری جهات در ترویج فحشا کمک می‌کند و یکی از بارزترین نشانی‌های بی‌دینی است. انجام این کارها وسیله افراد خودی هم صحت جسمانی را تضمین می‌کند و هم کارها حسب دلخواه انجام می‌گیرد.

بیوگرافی حضرت فاطمه زهرا حکایت از آن دارد که قلت اثاثیه منزل کمبود یا فقدان مبلمان و وسایل مدرن موجب عیب و عار نیست، شرف و عزت اساسی انسان در خوی و خصلت‌های پسندیده، اخلاق خوب، عبادت و خداترسی و زندگی توأم با طهارت تقوی نهفته است، لباس زیبا، ساختمان مجلل، مبل‌های قشنگ، میز کرسی‌های مدرن هیچ شرف و عزتی را در انسان نمی‌تواند ایجاد کند، اگر کسی در یک ساختمان چندمیلیونی سکونت دارد لکن در عین حال بداخلاق است مسلماً این شخص از عزت و شرافت واقعی بی‌بهره است، اگر کسی در ویلایی بسیار مدرن و مملوء از مبل، میز و صندلی و مزین از پرده‌های بسیار نفیس و گران قیمت زندگی می‌کند، لکن از نعمت نماز محروم است، توفیق پرداخت زکوة را ندارد، این چه عزت و کرامتی است؟ و اگر این اسباب عیش و عشرت از کانال حرام بدست آمده باشند اسباب رفتن به دوزخ را فراهم خواهند ساخت دوزخ هم عذاب دردناک و هم ذلت خواری را همراه دارد، دانشمند کسی است که در فکر آخرت باشد، فرایض خدا را انجام دهد و از ارتکاب حرام دوری کند، او که کار گناه و معصیت را انجام می‌دهد چگونه می‌تواند صاحب عزت و کرامت باشد، عزت و کرامت در بندگی نهفته است نه در گناه و معصیت.

لا حول ولا قوة الا بالله

فضیلت ویژه‌ای برای این کلمه در روایات آمده است، روزی رسول اکرم (ص) خطاب به ابوموسی اشعری فرمودند: «ای عبدالله، کلمه‌ای را که خزانه‌ای از خزانه‌های بهشت است برایت معرفی نکنم؟» ابوموسی گفت: «آری بسیار لازم است که این کلمه را معرفی کنی.» رسول الله (ص) فرمود: آن کلمه لا حول ولا قوة الا بالله است.^۱

از معاذ بن جبل روایت است که رسول اکرم (ص) خطاب باو فرمودند: «آیا دری از درهای بهشت را برایت نشان ندهم؟» گفتیم: «آن کدام است؟» فرمودند: «لا حول ولا قوة الا بالله»^۲

از عبدالله بن عمر روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که لا اله الا الله و الله اکبر و الحمد لله و سبحان الله کثیراً لا حول ولا قوة الا بالله را گوید، کفاره گناهان او خواهد شد اگر چه مانند امواج متلاطم دریاها زیاد باشند»^۳.

از ابوسعید خدری روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «باقیات صالحات یعنی اعمال، افعال و اقوالی که سر تا پا خیر و خوبی و جاودان هستند، را بکثرت انجام دهی.» سوال شد باقیات صالحات چه هستند؟ فرمودند: «این‌ها الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمد لله و لا حول ولا قوة الا بالله هستند.»

در روایتی دیگر آمده است که لا حول ولا قوة الا بالله نهال بهشت است.

بروایت تعداد بسیاری از صحابه، بنقل از رسول اکرم (ص) آمده است که لا حول ولا قوة الا بالله شفاء نود و نه (۹۹) بیماری است که آسان‌ترین آنها غم و اندوه است. یعنی غم و اندوه دو برابر این کلمه هیچ تأثیر منفی بر روح و روان آدمی نخواهد داشت.

توضیح: در روایت صحیح مسلم همراه با لا حول ولا قوة الا بالله «الفاظ» العزیز الحکیم نیز وارد شده است و در دعای حفظ قرآن که امام ترمذی آن را نقل نموده است، جمله العلی العظیم نیز اضافه شده است.

معنی لا حول ولا قوه ... الخ از رسول اکرم (ص) چنین نقل شده است هیچ نیروی بجز نیروی خداوند نمی‌تواند، انسان را از انجام گناه منصرف کند و هیچ نیروی بجز نیروی خداوند

۱ - صحیح بخاری.

۲ - ترغیب من احمد.

۳ - اخرجه الحاکم و قال صحیح علی شرط مسلم.

قادر نیست انسان را بسوی اطاعت و بندگی متوجه سازد^۱.

چهار کلمه که قراءت آنها نهایتاً موجب ثواب است

وعن جویریة (رض) ان النبی (ص) خرج من عندها بکرة حین صلی الصبح وهی فی مسجد هائم رجع بعد ان اضحی وهی جالسة قال ما زلت علی الحال التی فارقتک علیها، قالت نعم، قال النبی (ص) لقد قلت بعدک اربع کلماتٍ ثلث مرات لو وزنت بما قلت الیوم لوزنتهن، سبحان الله و بحمده، عدد خلقه ورضا نفسه و زنة عرشه و مداد کلماته

ترجمه: از ام المومنین جویریة (رض) روایت است که روزی رسول اکرم (ص) صبح زود بعد از نماز فجر از منزل بیرون تشریف بردند و من در جایگاه مخصوص نماز در خانه نشسته بودم، بعد موقع نماز چاشت از بیرون وارد خانه شدند و مرا در همان جایگاه ویژه نماز یافتند، پرسیدند: «از صبح تا کنون در همین حالت نشسته‌ای؟» در جواب گفتم: «آری فرمودند بعد از اینکه صبح از تو جدا شدم چهار کلمه هر یکی را سه بار خواندم و ثواب تنها این چهار کلمه از ثواب کل آنچه که تو از صبح تا حال خواندی، بیشتر است و اگر این چهار کلمه با آنچه که از صبح تا حال تو خواندی موازنه شود و زن این چهار کلمه بیشتر خواهد شد و آن چهار کلمه که هر یکی سه بار قراءت گردید عبارت‌اند از ۱- سبحان الله و بحمده عدد خلقه ۲- سبحان الله و بحمده رضا نفسه ۳- سبحان الله و بحمد زنه عرشه ۴- سبحان الله و بحمده مداد کلماته^۲.

حضرت جویریة چگونه در نکاح رسول اکرم (ص) درآمد؟

حضرت جویریة (رض) دختر حارث بن ابی ضرار بود. حارث ابن ابی ضرار نخست پیرو دین یهود بود و بعداً مشرف با سلام شد. رسول اکرم (ص) در ماه شعبان سال پنجم هجری با قبیله بنوالمصطلق جهاد کردند، بنوالمصطلق در این جنگ شکست خورده ده نفر از آنان کشته و تعداد زیادی بدست لشکریان اسلام اسیر شدند، حضرت جویریة از جمله این اسیران بود طبق مقررات اسلامی اگر امیرالمومنین صلاح بداند، می‌تواند از اسیر جنگی بعنوان غلام و کنیز استفاده نماید، جویریة چون بعنوان اسیر جنگی بدست لشکریان اسلام افتاده بود، در موقع تقسیم مال

۱ - کنز العمال از ابن مسعود.

۲ - مشکوٰه بحواله مسلم.

غنیمت و اسیران جنگ بدست ثابت بن قیس (رض) و یا پسر عموی او افتاد، حضرت جویریہ راضی نبود که بعنوان یک کنیز زندگی کند لذا در برابر پرداخت ۹ اوقیه^۱ طلا به مالکش ثابت بن قیس یا پسر عموی او، خود را آزاد نمود، این نوع معامله در اصطلاح فقه اسلام «کتابت» نام دارد، جویریہ (رض) پس از عقد کتابت و حصول آزادی پیش رسول اکرم (ص) آمده، عرض کردند، من دختر حارث بن ضرار سردار بنی المصطلق هستم و با مالک خودم عقد کتابت انجام دادم و جهت پرداخت بدل کتابت از حضرت عالی تقاضای کمک دارم رسول الله (ص) فرمودند: «آیا راه بهتری برای نشان ندهم؟ جویریہ گفت آن چیست؟ رسول اکرم (ص) فرمودند: «اینکه بدل کتابت را من از طرف تو پرداخت نموده و آنگاه تو در نکاح من درآیی، جویریہ جواب داد، ای رسول خدا من رضایت کامل دارم. رسول اکرم (ص) به نیابت از او بدل کتابت را پرداخت نموده و پس از آزاد شدن وی را در نکاح خویش درآوردند.

احترام فوق العاده صحابه نسبت به رسول اکرم (ص) و اهل بیتش

وقتی خبر نکاح جویریہ (رض) با رسول اکرم (ص) در مدینه پخش شد و همزمان با پخش این خبر صدها غلام و کنیز از اقوام و خویشاوندان جویریہ در ملکیت صحابه و در خانه آنها مشغول خدمت بودند با پخش خبر نکاح حضرت پیامبر (ص) و بیاس احترام اینکه کلیه این غلام و کنیزان از فامیل جویریہ از اصهار^۲ رسول اکرم (ص) هستند، همه را آزاد نمودند، جویریہ (رض) می گوید من هیچگونه سفارشی در این رابطه نکرده بودم، مسلمانان بدون سفارش و صرفاً به پاس احترام رسول اکرم (ص)، اقوام و خویشاوندان مرا داوطلبانه آزاد ساختند جویریہ اضافه می کند که اطلاع این آزادی به وسیله دخترعمویم به من ابلاغ گردید، حضرت عایشه ام المومنین می فرمایند: «هیچ زنی را ندیدم که مثل جویریہ برای قوم و فامیلش موجب خیر و برکت باشد، به برکت و صلت پیامبر با جویریہ بیش از صد خانوار از قبیله بنوالمصطلق آزاد گردید.»

بعد از اینکه جویریہ (رض) در عقد پیامبر (ص) در آمد، پدرش که سردار قبیله بنی المصطلق بود پیش رسول اکرم (ص) آمده، عرض کرد: «دخترم از خاندان بسیار محترم هستند و دوست ندارد بعنوان اسیر یا کنیز پیش شما بماند لذا بهتر است که او را آزاد کنی.» رسول اکرم (ص) فرمودند: «آیا تو دوست داری اینکه من او را کاملاً اختیار بدهم، اگر

۱- هر اوقیه معادل چهل درهم.

۲- فامیل و نزدیکان خانم صهر و اصهار شوهر گفته می شوند.

خواسته باشد با تو بیاید و اگر مایل باشد با ما بماند؟ حارث در جواب گفت: «آری» بسیار مناسب است و سپس پیش دخترش جویریه آمده و از کل ماجرای او را آگاه ساخت و گفت حالا می‌توانی همراه من به خانه پدر و مادرت برگردی - جویریه (رض) خطاب به پدرش در جواب گفت: اخترتُ الله ورسوله خدا و رسول را ترجیح می‌دهم و همراه با تو نخواهم آمد.

پدر جویریه چگونه باغوش اسلام درآمد

پدر جویریه (رض) پس از مشاهده یک معجزه از رسول اکرم (ص) بدامان اسلام درآمد. در جنگ مذکور قبیله بنوالمصطلق با شکست مواجه شد و تعدادی از نیروهای آن از جمله جویریه (رض) در دست لشکریان اسلام اسیر شدند، پدر جویریه که درجنگ شریک بود پس از شکست به نحوی خود را از اسیر شدن نجات داد و بعد بمنظور رهائی دخترش عازم مدینه شد و تعدادی زیادی شتر بقصد فدیه در برابر آزادی دخترش همراه با خود برد. نرسیده به مدینه دو شتر از میان شترها، که بسیار مورد پسند او بودند، را در کوه‌های وادی، عقیق پنهان نموده و همراه با بقیه شترها پیش رسول اکرم (ص) حاضر شده، آزادی دخترش را از بارگاه رسالت تقاضا نمود، رسول اکرم (ص) فرمودند: کجایند آن دو شتر که در وادی عقیق آنها را پنهان نمودی؟ بلافاصله بعد از شنیدن این مطلب از رسول اکرم (ص)، پدر جویریه کلمه شهادت را بر زبان آورده مشرف باسلام شدند، و گفت: «حقا تو پیامبر راستین خدا هستی زیرا جز خداوند کسی دیگر از جریان پنهان نمودن دو شتر اطلاعی نداشت، و مطلع شدن شما دلیل بر این است که خداوند شما را به وسیله وحی خبر داده و تو نبی بر حق خدا هستی.» بعد از مسلمان شدن ایشان، دو فرزند و تعداد کثیری از اقوامش باغوش اسلام درآمدند.

تبدیل کردن نام

رسول اکرم (ص) نام‌های نامناسب و ناموزن را به نام‌های مناسب تبدیل می‌کردند. نام جویریه «برّه» بود رسول اکرم (ص) آنها را به جویریه تبدیل فرمود. برّه یعنی نیک و شایسته از آنجهت که این نام «برّه» نشانه خودبینی و خودستایی بود، رسول اکرم (ص) آنها را به جویریه عوض فرمودند، روایت مذکور چون نخستین روایت در این کتاب بود، که از جویریه (رض) نقل شده است، لذا در معرفی شخصیت ایشان سخن قدری بطول انجامید در عین حال خالی از فایده نیست^۱.

نکته شایان توجه این است که یک زن یهودی مذهب پس از اینکه در عقد نکاح رسول الله

۱- الاصابه والاستیعاب.

(ص) در می‌آید، چگونه شیفته ذکر و عبادت می‌شود که ساعت‌ها روی مصلی و در جایگاه ویژه نماز نشسته خداوند قدوس را به پاکی و بزرگی یاد می‌کند، واقعیت این است که تربیت و تعلیم پیامبر (وص) حسن بندگی و عبدیت را جلا بخشیده پیوند میان خالق و مخلوق را هر چه مستحکم‌تر می‌سازد، آری اثر تربیت و تعلیم رسول اکرم (ص) بود که بندگان از معرفت الهی بهره‌مند گردیده و برای امثال از او امر او تا پای جان از یکدیگر سبقت می‌گرفتند و یاد خالق را در اعماق دل‌ها جایگزین نموده و آن را بر زبان هر لحظه تکرار می‌کردند. امروزه نیز زنان و مردانی که به وسیله اتباع سنت با رسول مکرم اسلام (ص) نزدیک هستند، با دل و جان و زبان هر لحظه محو یاد خدا هستند.

مطلب بسیار مفید دیگری که حدیث مذکور مبین آن است این است که ضروری نیست که زیادی عمل سرچشمه زیادی ثواب باشد بلکه بسا اوقات عمل قلیل توأم با صدق و اخلاص ثواب و بهره عظیم اخروی دارد. همانگونه که گفتن سبحان الله و بحمدہ موجب ثواب زیاد است و ثواب آن با اضافه نمودن این الفاظ عدد خلفه، رضا نفسه؛ زنة عرشه و مداد کلماته، اضافه خواهد شد. الفاظ مذکور بمنظور چند برابر نمودن ثواب حمد و تسبیح ذکر گردیدند بسیار مناسب و مفید ثواب است اینکه تسبیحات مذکور صبح و شام وسیله خواهران و مادران خوانده شود.

تسبیحات و ترجمه آن

۱- سبحان الله و بحمدہ عدد خلقه

خداوند را به پاکی یاد می‌کنم و او را ستایش می‌کنم باندازه تعداد مخلوقاتش

۲- سبحان الله و بحمدہ رضا نفسه

خداوند را به پاکی یاد نموده و وی را ستایش می‌کنم تا خوشنود شود

۳- سبحان الله و بحمدہ زنة عرشه

خداوند را باندازه وزن عرشش به پاکی یاد می‌کنم و وی را ستایش می‌کنم

۴- سبحان الله و بحمدہ مداد کلماته

خداوند را باندازه مرکب‌هایی که برای نوشتن تعریف لازم است به پاکی یاد نموده و وی را تعریف می‌کنم

اگر گفتن کلمات مذکور صبح شام مقدور نباشد حداقل در ۲۴ ساعت یکبار این کلمات را بخوانید، خداوند توفیق عمل عنایت فرماید - آمین

فضیلت کلمه توحید

و عن ابی ابوب لانصاری (رض): قال، قال رسول الله (ص) من قال لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد و هو علی کل شیء قدير، عَشْرَ مرار کان کمن اعتق اربعة انفس من ولد اسماعیل - رواه مسلم
ترجمه: از ابی ابوب انصاری روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که روزی ده بار این کلمات لا اله الا الله و حده لا شریک له، وله الحمد و هو علی کل شیء را خواند، ثواب آزاد نمودن چهار غلام از فرزندان اسماعیل را خواهد برد»^۱»

تفسیر و شرح حدیث مذکور:

زمانی که مسلمانان حسب دستور شریعت جهاد می کردند، دارای غلام و کنیز بودند، اسیرانی که در جنگ با کفار بدست لشکریان اسلام اسیر می شدند، امیر المومنین آنها را بین شرکت کنندگان در جهاد منتشر و پخش می کرد و بعد از توزیع اسیران در مالکیت مجاهدین در می آمدند و تعداد کثیری از این غلامان و کنیزان وقتی خوی و خصلت اسلامی را در مسلمانان مشاهده می کردند، باسلام گرویدند و مسلمان می شدند. آزاد نمودن غلام و کنیز فوق العاده موجب فضیلت و کرامت است. در روایتی بنقل از امام بخاری چنین آمده است: «هر که غلام مسلمانی را آزاد کند، در برابر هر عضو غلام آزاده شد، خداوند عضوی از اعضای آزادکننده را از دوزخ آزاد خواهند کرد»^۲»

در روایت مذکور گفته شده که هر کس که کلمه توحید را ده مرتبه خواند، باندازه آزاد کردن چهار غلام از فرزندان حضرت اسماعیل ثواب خواهد برد، آزاد کردن غلام از هر فامیلی که باشد موجب ثواب است لکن غلامی که از فرزندان حضرت اسماعیل باشد و از بخت بدش در حال کفر بدست مسلمانان اسیر شده و بصورت غلام در آمده باشد، بدلیل شرافت و کرامت نسبی که دارد آزاد نمودنش ثواب فوق العاده ای دارد. اگر کسی خواسته باشد این کلمه را ده بار بخواند، ظرف یک الی دو دقیقه می تواند این عمل را انجام دهد. دقت کنید در برابر عملی که در ظرف مدت بسیار کوتاه انجام می گیرد، این همه بهره فراوان را بردن، نشانه بارزی از الطاف الهی است نسبت به بندگانش

۱- صحیح مسلم ج- ۲ ص ۳۴۴.

۲- بخاری و مسلم.

از عباده بن صامت روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که شب در حالتی از خواب بیدار شود که کلمات زیر بعنوان ذکر از زبانش بیرون می‌آید و بعد «رب اغفر لی» گوید، هر دعایی که خواسته باشد پذیرفته می‌شود و اگر از خواب بیدار شده وضو گرفته نماز تهجد خواند نمازش دربارگاه الهی پذیرفته می‌شود. آن کلمات عبارت‌اند از لا اله الا الله و حده لا شریک له، له الملك وله الحمد و هو علی کل شیء قدیر - الحمد لله و سبحان الله و لا اله الا الله و الله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله، رب اغفر لی

از عبدالله بن عمر روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که لا اله الا الله و حده لا شریک له، له الملك وله الحمد و هو علی کل شیء قدیر گوید و منظورش فقط خوشنودی خالق باشد، خداوند او را در «جنت النعیم» داخل خواهد کرد^۱».

این کلمه را، کلمه توحید و کلمه چهارم گویند همانگونه که سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر را کلمه تمجید یا کلمه سوم گویند. قراءت و ورد این کلمات بهره عظیمی دارد و نزد عامه مردم هر یکی از این کلمات نام و شماره مستقلی دارد، و این نام گذاری برای تشخیص این کلمات هیچ گونه زشتی از نظر شرع ندارد.

خواندن کلمه توحید، به مناسبت‌های متعددی مورد تاکید قرار گرفته است، رسول اکرم (ص) در ایام حج هنگام سعی بین صفا و مروه وقتی به صفا می‌رسید کلمه توحید را خوانده و این الفاظ را لا اله الا الله و حده انجز وعده و نصر عبده و هزم الا حزاب وحده، اضافه نمودند و از صفا وقتی به مروه برگشتند این دعاء را در آنجا تکرار فرمودند^۲.

در روایتی در سنن ترمذی چنین آمده است: «بهترین دعاء دعای روز عرفه (روز حج) است و بهترین کلمه که من (حضرت محمد ص) و پیامبران قبل از من آن را در روز عرفه خواندند، این است: لا اله الا الله و حده لا شریک له، له الملك وله الحمد و هو علی کل شیء قدیر».

و بر اساس بعضی روایات این کلمات: بیده الخیر، یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر نیز بر کلمه توحید اضافه شدند.

از خلیفه دوم حضرت عمر فاروق (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که در بازار این کلمات را «لا اله الا الله و حده لا شریک له، له الملك و له الحمد یحیی و

۱- رواه الطبرانی فی روایتہ یحیی بن عبداله.

۲- صحیح مسلم.

یمیت و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شی قدیر» خواند خداوند در نامه اعمال او یک میلیون عمل معروف ثبت خواهد کرد و یک میلیون از گناهان او را مورد عفو قرار خواهد داد و درجه‌اش را ترفیع داده و بهترین منزل برایش در بهشت خواهد ساخت.^۱

از عبدالرحمن بن غنم روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که بعد از فراغت از نماز فجر و مغرب، در حالت تشهد نشسته ده بار این کلمات «لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شی قدیر» را خواند، در عوض هر بار خواندن ده عمل نیک در نامه اعمال او ثبت خواهد شد و ده گناه، مورد عفو قرار خواهد گرفت و تا ده درجه ترفیع داده خواهد شد. و این کلمات از هر گونه ناراحتی واز گزند شیطان مردود او را نجات خواهد داد و نمی‌تواند او را به سوی هیچ گناهی بکشاند و او را هلاک سازد و کسی از او بهتر خواهد بود، که این دعا را بیشتر خواند.^۲

در بعضی روایات آمده است که این کلمات بعد از سلام و قبل تکلم و حرف زدن گفته شود و در بعضی روایات بعد از نماز عصر نیز آمده است.

از مغیره بن شعبه روایت است که رسول اکرم (ص) بعد از هر نماز فرض این دعا را می‌خواند، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شی قدیر - اللهم لا مانع لما عطیت و لا معطى لما منعت و لا ینفع ذا الجد منک الجد^۳. ترجمه: بغیر از خداوند معبودی وجود ندارد، و او یگانه است، سلطنت و ستایش از آن اوست و او بر هر کاری توانا است، بار الها آنچه را که تو می‌دهی در توان کسی نیست که آنرا منع کند و آنچه را که تو منع کنی کسی نمی‌تواند آن را ستاند، مال و دارایی هیچ کس در برابر قضا و فیصله تو مفید نخواهد بود.

تسبیحات بعد از نماز فرض به چند صورت خوانده می‌شود، بهترین آن چنین است ۳۳ بار سبحان الله ۳۳ بار الحمد لله ۳۳ بار الله اکبر و برای اینکه عدد کلمات به صد برسد یک بار لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی کل شی قدیر گوید.^۴

استغفار

از میان ذکر الله استغفار اهمیت ویژه‌ای دارد، استغفار یعنی طلب آمرزش از خداوند متعال،

۱- ترمذی، ابن ماجه، حاکم.

۲- مشکوٰۃ بحواله احمد و کذا المنذری فی الترغیب.

۳- مشکوٰۃ المصابیح ص ۸۸ عن البخاری و مسلم.

۴- مشکوٰۃ.

خداوند متعال خطاب به پیامبر (ص) در مورد استغفار او چنین می‌فرماید، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا رب خود را به پاکی یاد کن و او را ستایش نموده از او آمرزش بخواه همانا او توجه را می‌پذیرد.

و عامّه مومنین را درباره استغفار مخاطب قرار داده چنین می‌فرماید: و ما تقدموا لا نفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرٌ واعظم أجراً واستغفرو الله ان الله غفورٌ رحيمٌ. ترجمه: اعمال نیک و شایسته‌ای که قبل از مردن ذخیره آخرت خواهی کرد وقتی به درگاه الهی می‌رسید، بهترین بهره و اجر آن را خواهید برد، و از خداوند آمرزش طلبید همانا خداوند بخشنده و مهربان است.

از ابوسعید خدری روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «وقتی که شیطان از بارگاه الهی رانده شد، گفت خداوند! به عزّت و جلالت سوگند، که بند گانت را مادام که روح در جسدشان وجود دارد، فریب خواهم داد، خداوند فرمودند: «مرا به عزت و جلالم سوگند، مادام که آنان از من طلب آمرزش کنند، آنان را مورد بخشش قرار خواهم داد.»

رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که استغفر الله الذی لا اله الا و هو الحی القيوم و اتوب الیه گوید، بخشوده خواهد شد ولو اینکه از میدان جهاد فرار کرده باشد.»

در روایتی دیگر از رسول اکرم (ص) چنین آمده است: «هر که خواسته باشد از رویت نامه اعمالش خوشحال شود، باید بکثرت استغفار گوید^۱»

پس بر همه مؤمنان لازم است که استغفار را همراه با دیگر اذکار و اوراد بکثرت بخوانند حداقل صبح و شام روزی یکصد بار استغفار خواند.

الفاظ استغفار که در ضمن دو روایت در سطور بالا بیان گردیدند، از آنها استفاده می‌شود بهتر است اگر الفاظ مذکور مستحضر نیست آنگاه تنها «اللهم اغفر لی» را بار بار و بکثرت خواند، منافع استغفار بطور مشروح در آخر کتاب بیان خواهد شد و الفاظ ما ثوره استغفار نیز در همان بخش از کتاب نوشته خواهد شد.

فضیلت درود بر پیامبر اکرم (ص)

در مناقب ادعیه و اذکار، درود شریف جایگاه بخصوصی دارد. قرآن پاک برای خواندن درود حکم نموده است و درباره فضیلت آن روایات متعددی وارد شده است.

تحت عنوان فضیلت الصلوة و السلام رساله جداگانه‌ای از اینجانب بچاپ رسیده است و اینک روایاتی چند بطور اختصار در این باره تقدیم خوانندگان محترم خواهد شد.

از انس (رض) روایت است رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که یک بار بر من درود بخواند، خداوند متعال ده رحمت برای او خواهد فرستاد و ده گناه از گناهانش را مورد عفو قرار داده و تا ده درجه ترفیع داده می‌شود و ده نیکی در نامه اعمال او ثبت خواهد شد و ثواب آزاد کردن ده غلام باو خواهد رسید^۱.

از عبدالله بن مسعود (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که بیشتر درود بخواند روز قیامت با من نزدیک‌تر خواهد بود و قرب و نزدیکی هر یک از افراد امت من بستگی به میزان درودی دارد که بر من خوانده است^۲.

از عبدالله بن مسعود (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که بر من درود بخواند و چنین گوید، المقعد المقرَّب عندک يوم القيامة انزلہ «بار الها! "روز قیامت سیدنا محمد (ص) را در جای نزدیک خودت جای ده" و شفاعت من در حق او واجب خواهد شد^۳.

از ابوهریره روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «تعداد زیادی از فرشتگان خداوند روی زمین مشغول گشت هستند و مسؤولیت‌شان این است که درود و سلام امت مرا به من برسانند.

از ابوطالحه (رض) روایت است که روزی رسول اکرم (ص) در حالی که بسیار با نشاط و خوشحال بودند، در اجتماع صحابه تشریف آورده به نقل، از جبرئیل فرمودند که: «خداوند چنین گفته است، ای محمد (ص) آیا برای تو موجب خوشی و مسرت نخواهد بود، اینکه هر که بر تو درود خواند ده رحمت برایش خواهم فرستاد و هر که بر تو سلام گوید ده بار برای او سلام خواهم فرستاد. لذا اگر شخصی در ضمن درود بر پیامبر سلام گوید در آن واحد ۲۰ رحمت از سوی خداوند باو خواهد رسید.»

از عبدالله بن عمرو (رض) روایت است که فرمود: «هر که یک بار بر رسول اکرم (ص) درود خواند و خداوند و فرشتگان او هفتاد بار برای او رحمت خواهند فرستاد^۴.

۱- الترغیب من البراین عازب.

۲- ترمذی.

۳- مشکوٰۃ

۴- کذا فی المشکوٰه.

ملا علی قاری در شرح مشکوٰۃ می نویسد: «هفتاد بار رحمت فرستادن در برابر یک مرتبه درود خواندن ممکن است بروز جمعه اختصاص داشته باشد و بدلیل عظمت و کرامت روز جمعه ثواب درود و سلام چند برابر داده شود.» و الله اعلم.

از علی (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «بخیل بمعنی واقعی کلمه کسی است که نام من در محضر او گفته شود و او بر من درود نخواند»^۱.
در روایتی دیگر چنین آمده است: «ستم است اینکه نام من جلوی کسی گفته شود و او بر من درود نخواند»^۲.

از عمر (رض) روایت است که فرمود: «دعاء بین زمین و آسمان معلق است تا بر پیامبرت درود نفرستی، دعای تو ذره برابر بسوی آسمان حرکت نخواهد کرد»^۳. و روایتی مشابه این از حضرت علی (رض) نیز منقول است.

فضایی چند از درود و سلام، از روایات مذکور، تقدیم حضورتان شد، بر بندگان مومن لازم است که بسیار زیاد درود و سلام گویند.

هیچ تجمعی از ذکر و (صلوة) و درود و سلام نباید خالی باشد
و عن ابی هوریره (رض) قال، قال رسول الله (ص) ما جلس قومٌ مجلساً لم یذکروا الله فیه و لم یُصلّوا علی نبیهم الا کان علیهم ترّةٌ فان شاء عذبهم و ان شاء غفر لهم
ترجمه: از ابو هریره روایت که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که در مجلسی که در آن یاد خدا نباشد و درود سلام بر پیامبر گفته نشود، شرکت کند، آن مجلس به ضرر او تمام خواهد شد. خداوند خواسته باشد او را عذاب دهد یا بیامزد»^۴.

تفسیر و شرح حدیث مذکور
بر مؤمنین واجب است که بکثرت خداوند را یاد کنند و لحظه‌ای از یاد او غافل نباشند، قرآن مجید در این باره چنین می‌گوید: ان فی خلق السموات و الارض و اختلاف الیل و النهار لآیات لا ولی الا للباب الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم و یتفکرون

۱- ترمذی.

۲- کنز العمال و هو عن محمد بن علی مرسلأ.

۳- ترمذی.

۴- مشکوٰۃ ص ۱۹۸ از ترمذی.

فی خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقتنا عذاب النار .

ترجمه: همانا، در آفریدن زمین و آسمان و در رفت آمد شب روز نشانه‌هایی برای راهنمایی خردمندان وجود دارد. آتانی که در هر حالت، حالت ایستادن، نشستن و خوابیدن خدا را یاد می‌کنند و آفریدن زمین و آسمان را مورد مطالعه قرار می‌دهند (و باین نتیجه می‌رسند) پروردگارا تو زمین و آسمان را بدون مقصد و بیهوده نیافریدی و تو را به پاکی یاد می‌کنم و ما را از عذاب دوزخ برهان.

در این آیه آمده است که ایستاده، نشسته و خوابیده خدا را یاد کنید، این از سعادت مومن است که توفیق یاد خدا را بدست آورد و هر لحظه ب یاد او مشغول باشد، فضیلت ذکر الفاظ ذکر و وعید ترک ذکر در صفحات گذشته بطور مشروح بیان گردید، در حدیث مذکور گفته شده است که مسلمانان باید در هر مجلس خدا را یاد کنند و بر پیامبر او درود خوانند، و هر مجلسی که از یاد خدا و درود و سلام خالی باشد موجب ضرر و نقصان خواهد شد. در آغاز بحث ذکر الله در روایتی آمده بود، هر که از مجلس و محفلی که در آن ذکر خدا نشده، بلند شود مانند کسی است که از کنار جسد مرده‌ای بلند شده است و آن اجتماع و مجلس مایه حسرت برای آنان خواهد بود.

و در روایتی چنین آمده است که: «اهل بهشت هیچگونه حسرتی نخواهند داشت بجز اینکه لحظات عمر ما در دنیا چرا بدون یاد خدا سپری شده‌اند»^۱.

در حدیث مذکور لفظ مجلس وارد شده است و در بعضی روایات دیگر صحبت از مضجع یعنی محل خواب به میان آمده است یعنی هر که در جایی بخوابد و در آنجا خدا را یاد نکند، آن خواب و استراحت سر تا پا برای او موجب حسرت و افسوس خواهد بود و هر که در مسیری راه رود و در طی راه رفتن خدا را یاد نکند آن راه رفتن برای او مایه حسرت خواهد بود^۲.

لازم است که مؤمنین در هر حالت ایستادن، نشستن، خوابیدن، راه رفتن و ... از یاد خداوند غافل نباشند.

دعای پایان جلسه

و عن ابی هريرة قال، قال رسول الله (ص) من جلس فی مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل ان

۱- حصن حصین.

۲- الترغیب و الترهیب.

يقوم من مجلسه ذالك، سبحانه الهم و بحمدك اشهدان لا اله الا انت استغفرک و اتوب اليك الا غفرله ما كان في مجلسه ذالك^۱.

ترجمه: «از ابوهريره (رض) روايت شده است كه رسول اكرم (ص) فرمودند: «هر كه در مجلسي بنشيند و حرف هاي بيهوده بگويد، اگر قبل از بلند شدن از آن مجلس اين دعا، «سبحانك اللهم و بحمدك اشهدان لا اله الا انت استغفرک و اتوب اليك» را بخواند، گناهي كه در آن مجلس مرتكب شده است، بخشوده خواهند شد. ترجمه: «خداوند را به پاكي ياد مي كنم. او را تعريف مي كنم، گواهي مي دهم كه بجز تو معبودي وجود ندارد، از تو آمرزش مي طلبم و به دربار تو رجوع مي كنم»^۲.

تفسير و شرح حديث مذکور:

علاوه بر ابوهريره راويان ديگري نيز اين روايت را نقل کردند. در سنن ابی داؤد، از ابوهريره اسلمي (رض) روايت شده است، وقتي رسول اكرم (ص) قصد رفتن از مجلس را داشتند، در پايان آن مجلس كلمات مذکور را خواندند يكي از ياران پرسيد: «اي رسول خدا! كلماتي را خواندي كه قبلاً از شما نشنیده بوديم.» رسول الله فرمودند: «آنچه از خطا و لغزش و اشتباه گناه كه در مجلس انجام گرفته، اين كلمات همه آنها را محو خواهد كرد.» (يعني با گفتن اين كلمات گناهاني كه در مجلس صورت گرفته، بخشوده خواهند شد)

از حافظ منذري در «الترغيب و التهيب» به نقل از حضرت عايشه (رض) روايت شده است، كه رسول اكرم (ص) در پايان مجلس يا بعد از فراغت از نماز، كلماتي را قراءت فرمودند، وقتي درباره آن كلمات سوال كردم، فرمودند نفع اين كلمات اين است، كه اگر در مجلس حرف هاي نيك و خوبي گفته شود، اين كلمات روز قيامت صحت و خوبي آنها را جاودانه خواهند كرد. و اگر در مجلس حرف هاي ناشايسته اي گفته شده است، اين كلمات گناهان آن را از بين خواهند برد، و اين كلمات، همان كلماتي هستند كه در سطور بالا گذشتند^۳.

قبل از بلند شدن، از هر مجلس و محفلي بايد اين كلمات خوانده شوند، اگر سه بار خوانده شوند بهتر است زيرا در بعضي روايات سه بار خواندن منقول است، خواهران و برادران! دقت كنيد، در برابر تكان دادن زبان در يك لحظه بسيار کوتاه، چقدر نفع بدست مي آيد.

۱- رواه الترمذی.

۲- ترمذی ابواب الاعرات، باب ما يقول اذا قام من مجلسه.

۳- ابن ابی الدنيا، نسائی و بیهقی.

توضیح ۱- لازم به یادآوری است که از خواندن این دعا یا امثال آن حقوق العباد بخشوده نخواهند شد. اگر از کسی غیبت کردید، یا غیبت کسی را گوش گردید، و یا در حق کسی سخن چینی کردید، ضروری است که از صاحب حق عذرخواهی شود، و اگر، او که از او غیبت، سخن چینی و بد گوئی شده، اطلاعی نداشته باشد در حق او بقدری دعای مغفرت شود، که وجدان تان فتوی دهد، که آنچه که در حق او کوتاهی شده، جبران گردیده است.

آداب ذکر و تلاوت

و عن علی (رض) قال کان النبی (ص) یخرج من الخلاء فیقرءنا القرآن و یا کل معنا اللحم و لم یکن یحجبه او یحجزه عن القرآن شیء لیس الجنابة^۱.

ترجمه: از علی (رض) روایت شده که رسول اکرم (ص)، بعد از فراغت از قضای حاجت بدون تجدید وضوء قرآن را بما تعلیم دادند و همراه با ما گوشت تناول فرمودند و جز جنابت دیگر هیچ چیزی او را از تلاوت قرآن منع نمی کرد.

و عن عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ان فی الکتاب الذی کتبه رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم لعمر بن حزم ان لا یمس القرآن الا طاهر^۲.

ترجمه: از حضرت عبدالله بن ابی بکر (تابعی) روایت شده است که رسول اکرم (ص) در نامه ای که به عمرو بن حزم نوشتند، شامل این مطلب نیز بود که: «صرفاً کسانی که طاهر، یعنی با وضو هستند، می توانند قرآن را دست^۳ بزنند.»

و عن عائشة (رض) قالت، قال رسول الله (ص) و جهوا هذه البيوت عن المسجد فانی لا أحل المسجد لحایض ولا جنب^۴.

ترجمه: از حضرت عایشه (رض) روایت شده، که رسول اکرم (ص) فرمودند: «درهای خانه هایی را که داخل مسجد باز می شوند (یعنی برای داخل شدن در آنها از داخل مسجد باید گذشت) به سمت دیگر بسازید زیرا من ورود زنانی را که در حال حیض (قاعدگی) یا جنابت هستند، به داخل مسجد روا نمی دارم.

و عن عبدالله ابن عمر (رض)، قال، قال رسول الله (ص)، لا تقرأ الحائض و الجنب شیئاً من

۱- رواه ابوداود و النسائی.

۲- رواه مالک والدارقطنی.

۳- مشکوه بحواله الدار قطنی.

۴- رواه ابوداود.

ترجمه: از عبدالله بن عمر روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، «زنی که در حال حیض است یا مردی که غسل بر او واجب است نباید قرآن بخواند».

تفسیر و شرح احادیث مذکوره:

در این چند روایت بعضی از احکام، زن حیضه، جنب و محدث (او که وضوء ندارد) بیان گردیده است. کسی که غسل بر او فرض است او را جنب، زنی که در حال عادت ماهیانه باشد او را حیض و کسی که وضوء ندارد، او را محدث، می گویند، مسایلی چند درباره این سه گروه در اینجا نوشته می شود.

مسأله: جنب و محدث نمی توانند نماز بخوانند، اگر وقت نماز فرض فرا رسید، بر جنب، غسل و بر محدث وضوء، واجب می گردد.

مسأله: بر زن حیض خواندن نماز واجب نیست، وقتی ایام روزهای قاعدگی خاتمه پیدا کرد، جهت ادای نماز غسل واجب می گردد. اگر قبل از اتمام قاعدگی بهر دلیلی که غسل کند، پاکی لازم برای نماز، روز و تلاوت، بدست نمی آید.

مسأله: زن یا مردی که محدث است اجازه دست زدن قرآن را ندارد، البته از بر می تواند قرآن را بخواند. اگر شخصی بدلیل قضای حاجت یا هر دلیلی دیگر بی وضو شد، می تواند غذا بخورد، قرآن خواند، و درود استغفار گوید ولی قرآن را نمی تواند دست بزند و نیز نمی تواند نماز خواند، نفل باشد یا فرض:

مسأله: برای حیض و جنب خواندن و دست زدن به قرآن ممنوع است.

مسأله: علاوه بر قرآن، آنچه که خواندنی هستند، امثال: کلمه اول، دوم، سوم و چهار یا درود و استغفار، خواندن آنها برای حیض و جنب بلامانع است حتی اگر جنب و حیض آیتی از آیات قرآن را بقصد دعا (نه تلاوت) خواند، مانعی ندارد. مانند: ربنا آتنا فی الدنیا حسنة ...

مسأله: کسی که غسل بر او واجب است یا زنی که در حال قاعدگی است، اجازه رفتن به مسجد را ندارد.

دستور کار:

بعد از آگاه شدن، از فضایل و آداب، ذکر، تلاوت، و درود و سلام، اکنون ضروری است

که هر شخص با توجه به شرایط و فرصت مناسبی که در اختیار دارد، ضابطه عمل و دستور کاری برای خود وضع نموده و طبق آن عمل کند. دستور کاری که عمل کردن بر آن بی نهایت آسان است، جهت راهنمایی خواهران و برادران، ارائه می گردد.

صبح و شام:

۱- هر روز صبح سوره یسین و اگر مقدور باشد یک یا دو جزء از قرآن همراه سوره یسین خوانده شود.

۲- صبح و شام صد بار کلمه سوم، یعنی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم خوانده شود و ۳- صد بار استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القيوم و اتوب الیه خوانده شود.

۴- صد بار درود شریف خوانده شود (درودی که در نماز خوانده می شود بهتر است)

۵- صد بار لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو علی کل شی قدیر خوانده شود.

۶- صد بار سید الاستغفار خوانده شود.

۷- سه بار سبحان الله و بحمده عدد خلقه سه بار سبحان الله و بحمده زنه عرشه سه بار سبحان الله و بحمده رضائفه و سه بار سبحان الله و بحمده مداد کلماته خواند.

اگر نماز فجر را با جماعت خوانده و در همان جا نشسته دعاهای ذکر شده مذکور، را خواند، تمام این دعاهای در یک مجلس بآسانی خوانده می شود، و خواندن این دعاهای وسیله ای، برای توفیق حاصل کردن به نماز اشراق نیز خواهد شد، و علاوه بر فضیلت این دعاها ثواب یک حج و عمره نیز خواهد رسید^۱.

طرف شام، بعد از نماز عصر این عمل تکرار شود، فضیلت بخصوصی درباره دعا و ذکر بین عصر و مغرب در روایات آمده است، اگر میان عصر و مغرب توفیق حاصل نشد، بعد از مغرب و اگر مقدور نبود، بعد از عشاء خوانده شود. اگر درصدد خودداری کردن از حرف ها و کارهای بیهوده باشیم وقت بحد کافی برای ذکر و دعا پیدا خواهیم کرد (انشاء الله)

در شب: بسیار مناسب است که سوره یسین، واقعه، تبارک الذی بیده المک و سوره الم السجده خوانده شود، اگر فرصت بحد کافی پیدا نشود سوره تبارک الذی بطور الزامی

۱- كما اخرجه الترمذی.

خوانده شود.

توضیح ۱: خواهران و مادران که منفرداً یعنی بدون جماعت در خانه‌ها نماز می‌خوانند، بعد از خواندن نماز فجر در همان جایگاه ویژه نماز نشسته بذكر و دعا مشغول شوند و بعد از طلوع فجر دو رکعت اشراق خوانند به بهره عظیم معنوی که همان ثواب حج عمره است، نایل خواهند شد.

دعای موقع خواب: وقت خواب این دعاها خوانده شود. ۱- اللهم باسمک اموت واحی. ۲- ۳۳ بار الحمد لله، ۳۳ بار سبحان الله ۳- ۳۴ بار الله اکبر، ۴- یک بار از آمن الرسول تا ختم سوره (بقره) ۵- هر چهار قل هر یک، یکبار ۶- سوره فاتحه یک بار، آیت الکرسی یک بار استغفرالله لا اله الا هو الحی القيوم و اتوب الیه سه بار.

بعد از نمازهای فرض

سبحان الله ۳۳ بار، الحمد لله ۳۳ بار الله اکبر ۳۴ بار آیت الکرسی یک بار، هر چهار قل هر یکی یک بار

این دستور کار مختصر جهت راهنمایی خواهران و برادران نوشته شد، علاوه بر این مناسب است که دیگر دعاهاى مسنون که بیان خواهند شد مورد دقت و توجه قرار داده شوند.

كتاب الذكر والدعا

فضیلت و اهمیت دعا

عن ابی هریره (رض) قال، قال رسول الله (ص) لیس شیء اكرم على الله من الدعاء^۱
ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت شده، که رسول اکرم (ص) فرمودند، «هیچ چیزی نزد
خداوند، برتر و بزرگتر از دعا نیست.»

و عن انس (رض) قال، قال رسول الله (ص) الدعاء مغ عبادت^۲
ترجمه: از انس (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «دعا، مغز و مغ عبادت
است.»

و عن ابی هریره (رض) قال، قال رسول الله (ص) من لم یسأل الله، یغضب علیه^۳
ترجمه: از ابی هریره روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «کسی که از خداوند سوال
نکند، مورد خشم او قرار می گیرد.»

تفسیر و شرح احادیث مذکور

اهمیت و ارزش دعا در این سه روایت بیان شده است. در روایت اول گفته شده که از میان
عبادات هیچ چیزی نزد خداوند بهتر از دعا نیست و در حدیث دوم آمده که دعاء مغز و مغ
عبادت است. عبادات بسیارند و دعا نیز عبادت است ولی این عبادتی است بی نهایت ارزنده، نه
تنها عبادت بلکه مغز و مغ اصلی عبادت است زیرا حقیقت عبادت عبارت است از اینکه، بنده
نهایت خشوع و خواری را در بارگاه الهی داشته باشد، یعنی با تسلیم و فرمانبرداری و ظاهر و
باطن و همراه با نیازمندی، خود را به درگاه خدای بی نیاز حاضر کند از آنجهت که این حضور
توأم با نیاز و انکسار، از میان سایر عبادات، در دعاها بیشتر یافت می شود. دعا را مغز و مغ
عبادت نامیدن کاملاً صحیح است. وقتی بنده خود را عاجز محض پنداشته و همراه با یقین
باینکه «حق تعالی مستغنی و بی نیاز است و او با حدی نیاز ندارد و او سخی و بسیار بخشنده
است، هر چه از او خواسته شود، توان بخشیدن آن را دارد، هیچ سود و نفع شخصی برای او در
ندادن وجود ندارد»، دست به دعا شود، آنگاه بدلیل این یقین و اذعان، حضورش در بارگاه الهی
ثبت شده و این دعای او نه صرفاً عبادت بلکه مغز و هسته عبادت محسوب می گردد.
و در حدیث سوم آمده هر که از خداوند طلب نکند، خداوند از او ناراضی می شود.

۱- رواه الترمذی و قال حدیث حسن غریب.

۲- رواه الترمذی.

۳- رواه الترمذی.

از آنجایی که دعا اعتراف نیازمندی و مظهر عجز انسان است، و نشانگر این نکته است که تنها بخشنده و سخی حضرت حق است، موجبات خوشنودی او را فراهم می‌سازد، و وقتی که انسان از خواستن دوری کند و اظهار نیازمندی خویش را خلاف شأن خود پندارد، آنگاه خداوند از چنین کسی ناراضی می‌شود؛ زیرا که این شیوه نشانه تکبر و مترادف با ادعای بی‌نیازی است. زیرا که بی‌نیازی مخصوص ذات حق تعالی است. اینجا است کسی که از خدا نخواهد، خداوند از او ناراضی می‌شود.

وظیفه انسان است که از پروردگار خود بخواهد، در یک روایت چنین آمده است. «یقیناً دعا برای از بین بردن مصیبتی که نازل شده است و مصیبتی که هنوز نیامده است، مفید و موثر است، (یعنی مصیبت نازل شده وسیله دعا برطرف می‌شود). لذا شما بندگان خدا، خواستن از خدا را برای خود واجب بدانید^۱.

از ابن عمر (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، «درهای رحمت برای شخصی گشوده می‌شود که درهای دعا برای او گشوده شود» و اضافه فرمودند: «خداوند بسیار دوست دارد که از میان خواستنی‌ها، صحت و تندرستی از او خواسته شود^۲.
ضروری است که عشق خواستن، در خواهران و برادران بطور کامل وجود داشته باشد. از الله بخواهد و به او عشق بورزید و تنها او را مرجع آرزوی خود قرار دهید.

آداب و روش دعا

و عن ابی هریره (رض) قال، قال رسول الله (ص) اذا دعا احدکم فلا یقل اللهم اغفر لی ان شئت ولكن لیعزم و لیعظم الرغبة فان الله لا یتعاطمه شیء اعطاه^۳.

ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «وقت خواستن از خدا نگوئید، بارالها! اگر تو می‌خواهی، گناهان مرا مورد عفو قرار ده؛ بلکه با عزمی راسخ و اراده‌ای پخته سوال کنی و آنچه را که می‌خواهی با میل و رغبت تمام طلب کنی زیرا، دادن هیچ چیزی برای خداوند مشکل نیست.

تفسیر و شرح حدیث مذکور

خواستن باینصورت که، بارالها! اگر تو می‌خواهی، مرا مورد عفو قرار ده، و یا اگر

۱- ترمذی.

۲- ترمذی.

۳- رواه مسلم.

خواهی فلان نعمت را بمن عطا کن، کاملاً سخن بی جا و دعای بی معنی است زیرا آنچه را که خداوند می کند یا می دهد، یقیناً مطابق خواست و اراده اوست و بدون اراده او کاری انجام نمی گیرد و وجود هر پدیده بستگی باراده او دارد، هر چه را که او خواسته باشد، خواهد شد. او در کارها مجبور نیست، کسی که از خداوند می طلبد باید با رغبت و اراده کامل طلب کند و چنین گوید: بارالها! حتماً مرا بیمارز و فلان نعمت را به من ببخش، این گونه خواستن که اگر تو می خواهی مرا بیمارز و اگر تو می خواهی به من بده، معنایش این است که سوال کننده خود را کاملاً نیازمند نمی داند و در طلبیدن از خداوند بی توجهی که همانا علامت تکبر است، نشان می دهد، حالانکه ضروری است که دعا توام با فروتنی، ظاهر و باطن و نیازمندی کامل انجام گیرد.

خداوند قادر مطلق است. هیچ کاری از توان او خارج نیست زمین و آسمان و خزانه های موجود در آنها از آن اوست. خداوند اگر اراده کند قادر است که در یک چشم بهم زدن زمین و آسمان را زیر رو کند. فقط از سوی خداوند، «کن» (بوجود بیا) صورت گیرد، همه چیز در آن واحد بوجود خواهد آمد، دادن و یا پیدا کردن چیزی، برای خداوند، هیچ گونه مشکلی را همراه ندارد، لذا با رغبت کامل و با یقین باینکه من در دعایم موفق خواهم شد، باید دعا کرد. او هر وقت که بدهد حسب منشاء و اراده خود خواهد داد. کسی نمی تواند به زور از او چیزی بستاند. همانگونه که در روایتی دیگر آمده است: انه یفعل ما یشاء ولا مکره له^۱ و عن سلمان (رض) قال، قال رسول الله (ص) ان ربکم حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیه ان یردهما صفرأ^۲

ترجمه: از سلمان (رض) روایت شده که رسول اکرم (ص) فرمودند، «همانا پروردگار شما بی نهایت شریف و با سخاوت وقتی بنده برای خواستن از او دست دعا را بسوی او دراز کند، آن را خالی بر نمی گرداند.

و عن عمر (رض) قال کان رسول الله (ص) اذا رفع یدیه فی الدعالم یحطهما حتی یمسح بهما وجهه^۳

ترجمه: از عمر (رض) روایت است که رسول اکرم (ص)، وقتی برای دعا دست ها را بلند می کردند، تا آنها را بر چهره مبارک نکشید پایین نمی آوردند.

۱- بخاری .

۲- رواه الترمذی.

۳- رواه الترمذی.

تفسیر و شرح احادیث مذکور:

در این دو حدیث روش بسیار ارزنده‌ای از روش‌های دعا، بیان گردید و آن اینکه هنگام دعا، دو دست را باید بالا گرفت و در پایان آن دو دست را باید بر چهره کشید منظور از بالا گرفتن دو دست، ایجاد تشابه و هم شکلی با کسی که سوال می‌کند، است تا اعضای ظاهر بدن با دعایی که از دل بر می‌خیزد، شریک و هم‌آهنگ باشد. دراز کردن دست‌ها مانند، کشکول سایل، مظهر نیازمندی است و وقت بالا گرفتن آنها کف آنها بسوی آسمان قرار می‌گیرد زیرا آسمان کعبه دعا است همانگونه که بیت الله کعبه نماز است و در پایان دعا دست‌ها را بر چهره کشیدن، اشاره است بسوی قبولت دعا و نزول رحمت‌های حق تعالی و اینکه رحمت‌های حضرت حق از چهره من شروع شد و تا قدم مرا احاطه کرده‌اند.

بعضی از روش‌های دعا در احادیث مذکور بیان گردیده است. علامه ابن جوزی روش‌های دعا را بطور مشروح در کتاب «الحصن الحصین» جمع‌آوری نموده است و ذیلاً بتفصیل در اختیار خوانندگان محترم قرار داده می‌شوند ۱- با وضو بودن ۲- نخست حمد و ثنا و توسل جستن به نام‌ها و صفات کامله حق تعالی ۳- خواندن درود ۴- رو بقبله شدن ۵- با اخلاص بسوی خداوند متوجه شدن و با یقین باینکه، تنها حق تعالی می‌تواند دعا را اجابت کند. ۶- پاک و طاهر بودن ۷- انجام اعمال نیک و یا حداقل خواندن دو الی چهار رکعت نماز قبل از دعا ۸- دو زانو نشستن هنگام دعا ۹- بالا گرفتن و کشاده نمودن دست‌ها، وقت دعا ۱۰- خشوع و خضوع همراه با متانت (تمام جسم مظهر کمال ادب و متانت باشد). ۱۱- اظهار عجز و بندگی هنگام دعا ۱۲- پستی در تن صدا و اظهار نیازمندی با جسم، جان و زبان ۱۳- نگاه کردن بسوی آسمان ۱۴- دوری و اجتناب از زیریم و نوساناتی که در کلام شعرا و ترانه‌ها وجود دارد ۱۵- توسل جستن بارواح پاک انبیاء اولیا و نیکان ۱۶- اعتراف به گناهان ۱۷- دعا کردن با کمال رغبت و اطمینان و با یقین باینکه دعا قبول خواهد شد. ۱۸- دعا کردن از ژرفا و اعماق دل ۱۹- هر چیزی را بار بار، حداقل سه بار طلبیدن ۲۰- بالحاح و زاری تمام دعا کردن ۲۱- آنچه که خواسته می‌شود، محال یا ممتنع نباشد ۲۲- اگر برای کسی دعا می‌کنی، نخست برای خود و سپس برای او دعا شود ۲۳- دعاء به وسیله کلماتی شود که الفاظ کم و از لحاظ معنی جامع باشد یعنی در دو و یا چند کلمه، خیر دنیا و آخرت خواسته شود. ۲۴- استفاده نمودن از دعاهایی که در قرآن و حدیث وارد شده است زیرا کلمات آن دعاها بسیار مبارک و در برگیرنده هستند. ۲۵- هر حاجت را از خداوند خواستن، حتی اگر به نمک نیاز پیدا شود و یا برای تسمه و بند کفش محتاج شدی، صرفاً از خدا بخواهی ۲۶- اگر پیش نماز

و امام جمعه است نه تنها برای خود بلکه برای سایر مقتدی دعا کند (یعنی بجای الفاظ مفرد، از الفاظ جمع استفاده شود) ۲۷- قبل از اختتام دعا خدا را حمد و ثنا گفته و بر پیامبر (ص) درود فرستد ۲۸- در خاتمه دعا آمین گوید، ۲۹- در پایان دعا دست‌ها را بر چهره کشد. حتی المقدور این آداب هنگام دعا مورد توجه قرار داده شود، خداوند بسیار فیاض است بدون رعایت آداب هم می‌تواند دعاها را مورد اجابت خود قرار دهد.

قبول شدن دعا یعنی چه؟

و عن ابی سعید الخدری (رض)، ان النبی (ص) قال ما من مسلم یدعوا بدعوة لیس فیها اثم ولا قطیعة رحم الا اعطاه الله بها احدی ثلث اما ان یعجل له دعوته و اما ان یدخرها اله فی الاخره و اما ان یصرف عنه من السوء مثلها قال اذا تكثر قال الله اکثر^۱.

ترجمه: از ابوسعید خدری (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر مسلمانی که دعا کند و امر جایزی را از خدا بخواهد، یعنی دعایش مشتمل بر گناه مانند قطع رحم نباشد، خداوند در اثر دعایش از سه چیز یکی باو خواهد داد. ۱- آنچه را که خواسته است، عین آن را در دنیا با و می‌دهد. ۲- در عوض آنچه که خواسته شده، در قیامت باو ثواب می‌دهد، یعنی دعای وی را ذخیره می‌کند تا در قیامت مورد استفاده قرار گیرد. ۳- یا در برابر آنچه که خواسته شده است، آفت و ضرری را که در تقدیر خدا برای او نوشته شده، بر طرف می‌کند.» بلافاصله بعد از شنیدن این سخن یکی از صحابه گفت، «اگر چنین باشد، نفع زیادی خواهیم برد.» رسول اکرم (ص) در جواب فرمودند: «بخشش و عطای حضرت حق به مراتب بیش از آن است که شما می‌خواهید.»

تفسیر و شرح حدیث مذکور:

در حدیث مذکور گفته شده که خداوند دعای هر مسلمانی را می‌پذیرد بشرط اینکه گناهی را از او نخواسته باشد، یعنی این دعا را نکند که بار، الها! مرا در فلان کار گناه موفق گردان و دعای قطع رحم نیز نباشد. ایجاد حسن رابطه با خویشاوندان و نزدیکان و برخورد توأم با دوستی و خلوص را صلۀ رحم می‌گویند و عکس این عمل، یعنی بهم زدن ارتباطات و فاصله گرفتن از نزدیکان و خویشاوندان و برخورد نامناسب و ترک سلام و علیک با آنان را قطع رحم

می‌گویند. قطع رحم از خوی و خصلت‌های بسیار ناپسندیده بحساب می‌آید. در یک روایت آمده است کسی که قطع رحمی کند داخل بهشت نخواهد شد^۱. قطع رحم جزء سایر گناهان است لکن بمنظور شناساندن اهمیت و اظهار نکوهش آن، رسول اکرم (ص) آن را بطور مستقل و جداگانه ذکر فرمودند، از آنجهت که قطع رحمی نزد خداوند بی‌نهایت ناپسندیده است، لذا در شرایط قبولیت دعا قید شده که آن دعا، داعی قطع رحم نباشد و علاوه بر این گناه دیگری را هم تقاضا نکرده باشد، آنگاه دعا پذیرفته می‌شود.

در آخر حدیث معنی پذیرفته شدن دعا توضیح داده شده است، و آن اینکه معنی پذیرفته شدن، دعا هرگز این نیست که عین آنچه که خواسته شده بدون کم و کاست داده شود، بلکه در بعضی موارد عین آنچه که خواسته شده داده می‌شود و در مواردی دیگر عین مطلوب داده نمی‌شود، بلکه در عوض آن، آفت و مشکلی که قرار است وارد شود، برطرف می‌گردد، مثلاً از خداوند پنج هزار تومان را خواسته بودی، پنج هزار تومان بظاهر نرسید لکن بیماری که برای فرزندت مقدر بود، و اگر بیمار می‌شد ممکن است در معالجه و درمان او بیش از پنج هزار تومان هزینه می‌شد، برطرف می‌گردد. نتیجتاً پنج هزار تومان پس انداز شد و فرزند از بیماری نیز نجات پیدا کرد، بسا اوقات بدلیل طلب نمودن هزار تومان، مصایب و آفات صدهزار تومانی برطرف می‌شود، و این نیز ممکن است که هزار تومان خواسته بودی، باعتبار ظاهر هزار تومان نرسید لکن به نحوی بر مال حلال دست یافتی که از هزار تومان به مراتب بیشتر است.

شکل سوم قبولیت دعاء این است که اثر این دعاها در دنیا نمودار نمی‌شود، یعنی نه آنچه که خواسته شده می‌رسد و نه مصیبتی که قرار است وارد شود، برطرف می‌گردد؛ لکن در عوض این دعا روز قیامت ثواب خواهد رسید. روز قیامت وقتی که خداوند اعمال نیک انسان را پاداش خواهند داد، در عوض دعا‌هایی که در دنیا پذیرفته نشدند، عطا‌های و جایزه‌های بسیار ارزنده خواهد رسید، آنگاه آرزو خواهد کرد ای کاش چقدر خوب می‌بود که اثری از دعا‌هایم در دنیا ظاهر نمی‌شد، و تمام پاداش دعا‌هایم را اینجا بصورت جایزه‌های بسیار ارزنده وصول می‌کردم. ذخیره کردن ثمره دعا برای روز آخرت در حقیقت از الطاف بزرگ الهی است. دنیا فانی همراه با غم و اندوه به نحوی سپری خواهد شد در حالیکه قیامت دائم و جاودان است آنچه که در آنجا خواهد رسید جاودان خواهد بود، انسان توان درک حکمت‌هایی را که خداوند در نظر دارد، ندارد و از فهمیدن وسعت رحمت‌های حضرت حق عاجز است. دعا همیشه خواسته

شود، برای دنیا و آخرت بسیار مفید است. رحمت‌های بی‌شمار خداوند متوجه کسانی هستند که همه تن مشغول دعایند، برکات آسمانی بر آنها نازل می‌شود سکون و آرامش در دل‌های آنها جای پیدا می‌کند، اولاً بر آنان آفت و مصیبت وارد نمی‌شود، اگر وارد شود بسیار ضعیف و زود گذر خواهد بود. اینجا است که رسول اکرم (ص) فرمودند، «لا تعجزوا فی الدعاء فانه لن یهلك مع الدعاء احد» یعنی در دعا کوتاهی نکنید، زیرا کسی که همه تن مشغول دعا باشد از بین نخواهد رفت چون او از طرف خداوند منصور و مؤید است و موفقیت در دو جهان از آن اوست.

اکنون که معنی و مفهوم پذیرفته شدن دعا را دانستید نباید چنین بگوئید که دعاهای ما قبول نمی‌شوند؛ بسیاری از مردم در اثر جهالت و نادانی می‌گویند، ما سالهای است که دعا می‌کنیم که از دعاهای زیاد دانه‌های تسبیح‌مان ساییده شده‌اند. اما هیچ اثری از دعای ما دیده نمی‌شود. چنین تصویری کاملاً اشتباه است.

دعای چه کسانی پذیرفته می‌شود

و عن ابی هریره (رض) قال، قال رسول الله (ص) ثلثة لا تردُّ دعوتهُم، الصائم حین یفطر والامام العادل و دعوة المظلوم یرفعها الله فوق الغمام و تفتح لها ابواب السماء و یقول الربُّ و عزتی، لا نصرنک و لو بعدَ حین^۱.

ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «به دعای سه نفر جواب رد داده نمی‌شود (یعنی بطور حتم پذیرفته می‌شود) ۱- دعای روزه‌دار در وقت افطار ۲- امام عادل، یعنی دعای کسی که سمت رهبری مسلمانان را بعهدہ دارد و برابر موازین شرعی عمل نموده و با همه به عدل و انصاف رفتار می‌کند. ۳- مظلوم، ستم‌دیده. که دعای وی را خداوند بر فراز ابرها گذرانید، درهای آسمان را برای پذیرفتن آن باز می‌کند و می‌گوید، (ای ستم‌دیده) مطمئناً تو را کمک خواهم کرد ولو بعد از گذشت مدت زمانی.

و عنه (رض) قال، قال رسول الله، ثلث دعواتٍ مستجاباتٌ لا شک فیهن، دعوة الوالد و دعوة المسافر و دعوة المظلوم^۲.

ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «سه دعا پذیرفته شده

۱- رواه الترمذی.

۲- رواه الترمذی، ابوداود و ابن ماجه.

هستند، (پذیرفته شدن) آنها جای شک و تردید نیست: ۱- دعای پدر در حق فرزند ۲- دعای مسافر ۳- دعای ستمدیده^۱.

و عن عبدالله بن عباس (رض)، عن النبی (ص) خمس دعوات يستجابُ لهن، دعوة المظلوم حتى ينتصر، دعوة الحاج حتى يصدر، دعوة المجاهد حتى يفعل، دعوة المريض حتى يبرء و دعوة الاخ لاخته بظهر الغيب، ثم قال، و اسرع هذه الدعوات اجابة، دعوة الاخ بظهر الغيب^۲.

ترجمه: از عبدالله بن عباس روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «به پنج دعا جواب رد، داده نمی‌شود. ۱- دعای مظلوم و ستمدیده تا زمانی که انتقام نگرفته باشد. ۲- دعای کسی که بقصد حج از خانه بیرون رفته و هنوز برنگشته است. ۳- دعای مجاهد، یعنی کسی که برای جهاد در راه خدا رفته تا زمانی که به خانه مراجعه ننموده است. ۴- دعای بیمار تا زمانی که تندرست نشده است. ۵- دعای یک برادر مسلمان برای مسلمانی دیگر در غیاب او. و در آخر فرمودند: از میان این دعاها، دعای برادر مسلمان برای برادر مسلمان دیگر زودتر مورد اجابت قرار می‌گیرد.

دعای روزه‌دار

وقت افطار، وقت اجابت دعا است. موقع افطار روزه، نفس انسان اگر چه بدلیل تحمل گرسنگی و تشنگی در طول روز، بسیار مایل به خورد و نوش است لکن از آنجهت که بنده مومن فرض بسیار مهمی از فرایض الهی را انجام داده است، برای خوشنودی خالق مشکلات ناشی از روزه گرفتن را تحمل نموده، در پایان این عبادت بسیار ارزنده، این مرتبه و جایگاه از طرف حضرت حق باو عنایت شده که در این لحظه هر چه خواسته باشد باو خواهد رسید. اکثر روزه‌داران بدلیل بی‌صبری و تمایل فوق‌العاده نفس، برای خوردن و آشامیدن در وقت افطار، بسوی دعا توجه نمی‌کنند. اگر دعا چند لحظه قبل از شروع افطار از اعماق دل انجام گیرد، حتماً قبول خواهد شد. (انشاء الله) لذا برای تأمین نیاز دنیوی و اخروی خود و دیگران، در این وقت مبارک باید دعا گفته شود. دعاهایی که در کتب حدیث به مناسبت این وقت با فرخنده وارد شده، چنین است. ۱- اللهم لك صمت و علی رزقک افطرت^۳ «بار الها! برای خوشنودی

۱- مشکوة المصابیح ص ۱۹۵.

۲- رواه البيهقي في الدعوات الكبير.

۳- ابوداود.

تو روزه گرفتم و از رزق عطاء شده، تو افطار نمودم. ۲- اللهم انی اسئلك برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفرلی ذنوبی^۱. بار الها! با توسل به رحمت‌های تو که هر چیز را در بر گرفته است، از تو می‌خواهم که گناهان مرا مورد عفو قرار دهی.

دعای امام عادل

در روایت مذکور آمده بود که دعای امام عادل پذیرفته می‌شود. امام بمعنی پسر، و عادل بمعنی کسی که انصاف کند. هر مسلمانی که دارای شرایط لازم برای ولایت عامه باشد و در عین حال قیادت و رهبری مسلمان را نیز داشته باشد و آنان را طبق دستور شریعت در حل و فصل امور کشوری، لشکری انفرادی، اجتماعی، سیاسی... و غیره سوق دهد، امام عادل، نامیده می‌شود، امام عادل از آنجهت که توان لازم، برای انجام ظلم را دارد لکن ظلم نمی‌کند، از گناه و معصیت خودداری می‌کند و از خدا می‌ترسد، از فضیلت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در یک روایت آمده است، روز قیامت، آنگاه که جز سایه عرش خداوند، سایه دیگر وجود نخواهد داشت و مردم از شدت و تپش حرارت سخت در پریشانی بسر خواهند برد، خداوند هفت نفر از جمله امام عادل را زیر سایه عرش خود جای خواهد داد. از فضیلت و ویژه گی‌های امام عادل این است که خداوند به دعاها و جواب رد نخواهند داد. یعنی دعای او پذیرفته خواهد شد.

آری! حکومت و فرمانروایی و قدرت صاحب قدرت شدن سبب عیب نیست. ارباب قدرت وسیله اخلاق نیکو و کارهای شایسته می‌تواند محبوب خدا باشد. اعمال بدو ستم بر بندگان خدا موجبات نابودی دنیا و آخرت را فراهم می‌سازد. همراه با حکومت و اقتدار با خوبی و نیکو فرمانروایی کردن برای هر کس مشکل است. وقتی قدرت، برای قدرت باشد میزان تشخیص حلال و حرام از بین می‌رود، برای حفظ قدرت و حکومت‌های پوشالی انواع ظلم و ستم بر بندگان خدا اعمال می‌گردد این گونه صاحبان قدرت پیش خداوند و هم نزد بندگان او جزء منفورترین انسانها بشمار می‌آیند.

دعای مظلوم

شخصی که مورد ستم قرار گرفته باشد، مظلوم می‌شود. مظلوم نیز جزء کسانی است که دعای آنها پذیرفته می‌شود. رسول اکرم (ص) در روایتی چنین فرمودند: «از دعای بد مظلوم

خود را نجات دهید زیرا دعای او پذیرفته خواهد شد» زیرا که مظلوم (در قالب دعای خویش) حق خود را از خداوند می‌طلبد و خداوند ذوالجلال حق هیچ صاحب حقی را منع نمی‌کند.^۱

یکی از وصیت‌های رسول اکرم (ص) به معاذ بن جبل هنگام اعزام او به یمن بعنوان والی و استاندار آن دیار، این بود که «اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب»^۲ یعنی از دعای بد مظلوم بپرهیز، زیرا میان الله و دعای بد مظلوم هیچ گونه مانعی وجود ندارد. یعنی دعای مظلوم حتماً پذیرفته می‌شود و برای پذیرفته شدن آن هیچ‌گونه بازدارنده وجود ندارد. در روایتی که قبلاً گذشت بسوی همین مطلب اشاره شده بود که خداوند دعای ستمدیده را از فراز ابرها بسوی اجابت می‌برد و درهای آسمانی برای استقبال از آن گشوده می‌شود.

بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می‌آید.

البته ضروری نیست که دعای مظلوم فوراً پذیرفته شود. بلکه در بعضی اوقات حکمت الهیه مقتضی این است که دعای وی به تأخیر مورد اجابت قرار گیرد، همانگونه که در روایتی گفته شده بود، «من (خدا) حتماً تو (مظلوم) را کمک خواهم نمود ولو به تأخیر»

برای قبول شدن دعایی مظلوم، نیک و مسلمان بودن او ضروری نیست زیرا علت اجابت دعای او مظلوم بودن اوست، نه نیک و مسلمانی بودن لذا مظلوم اگر فاسق و فاجر حتی کافر هم که باشد، دعای بد او علیه ظالم پذیرفته می‌شود درست همانگونه که در روایات ثابت است و ان کان فاجراً ولو كان كافراً^۳.

بسیاری از نابخردان وقتی که بدلیل مال ثروت و پست و مقام صاحب قدرت می‌شوند، به بندگان مستضعف خدا به بهانه‌های واهی ظلم می‌کنند، مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند، اموال‌شان را به غارت می‌برند، وسیله آوایش آنها را می‌زنند حتی به قتل هم می‌رسانند. این تیپ از ستمکاران ممکن است تا چند روزی زندگی توأم با رفاه آسایشی داشته باشند لکن آنگاه که دعایی بد ستمدیگان علیه ستمکاران پذیرفته شود، در گرداب مصیبت‌ها گرفتار آیند و هیچ تدبیر و چاره‌جویی برای خلاصی از گرفتاری‌ها موثر نمی‌گردد زیرا هرگاه دعای بد مظلومی علیه ظالمی مورد اجابت قرار گیرد، اثر منفی‌اش را خواهد گذاشت. ظالم پس از انجام ظلم فراموش می‌کند و نمی‌داند که چه کسی از ناحیه او مورد ستم قرار گرفته است اگر

۱- بهقی فی شب الایمان.

۲- بخاری و مسلم.

۳- حض حصین.

خواسته باشد، از مظلوم حلال بخواهد، در اکثر اوقات دسترسی به مظلوم حاصل نمی‌شود، لذا خردمندان و آنانکه از بینش درست بهره‌ای دارند به هیچ کس هیچ نوع ستمی را روا نمی‌دارند. خداوند از حقوق خود می‌گذرد ولی حق بنده معاف نخواهد شد تا از او معافی و رضایت گرفته نشود.

در بعضی کتب نقل شده که: شخصی تعدادی ماهی خریده بسوی خانه‌اش می‌رفت، یکی از سپاهیان او را دید و ماهی‌ها را بزور از او گرفت. وقتی سپاهی به خانه برگشت و مشغول شد تا ماهی را بپزد، سیخی در انگشش فرو رفت و انگشت زخمی شد و پس از مدتی زخم عفونت کرد، و برای معالجه آن تلاش بسیار بعمل آمد ولی معالجه صورت نگرفت طیب دستور داد تا انگشت قطع گردد و پس از آن زخم به سایر انگشت‌ها و تا کف دست سرایت کرد، پس از معالجه بسیار وقتی اثر مثبتی مرتب نشد ناچار شدند دست را از مفصل (بیخ و بند) قطع کنند تا زخم بیشتر سرایت نکند، آنگاه بند دست چنان زخمی شد و عفونت کرد که نوبت قطع آن از ماورای مفصل فرا رسید، یکی از بندگان نیک خداوند از جریان باخبر شد، گفت: تا کی اندک، اندک تمام دست خود را قطع می‌کند، باید از مظلوم عذرخواهی نموده و موجبات رضایت او را فراهم آورد تا از این بلا خلاص شود، آخر کار دنبال آن شخص مستضعف رقت و او را پیدا نموده رضایتش را جلب نمود و از آن گرفتاری و مشکل بفرنج جان سالم بدر برد. آری! ستم از بدترین اعمال است، در یک روایت چنین آمده است. «الظلم، ظلمات یوم القيامة» یعنی ستم، روز قیامت شقاوت بدبختی بار می‌آورد، دود ظلم تنها به چشم انسانها نمی‌رسد. از ابوهریره (رض) روایت است که فرمود: سوگند به خدا، حباری (نام پرنده‌ای است) در لانه‌اش، در اثر ستم ستمکاران دچار قحط شده جان می‌سپارد^۱، زیرا باران و رحمت‌های خداوندی در اثر ستم باز داشته می‌شوند و نتیجتاً سرسبزی و شادابی زمین از بین می‌رود، و پرنده‌گان بدلیل نبودن آب و دانه در اثر گرسنگی و تشنگی می‌میرند.

دعای پدر

دعای پدر و هم چنین دعای مادر، در حق فرزندان بسرعت پذیرفته می‌شود. دعای نیک پدر و مادر را همیشه همراه داشته باشید و از دعای بد آنان خود را نجات دهید. پدر و مادر بدلیل محبت و مهربانی که نسبت به فرزندان دارند بطور عموم در حق آنها دعای بد نمی‌کنند ولو

اینکه مورد آزار و اذیت فرزندان قرار گیرند، ولی در بعضی موارد فرزندان دست باعمال و گفتاری می‌زنند که موجبات رنج و اندوه فوق‌العاده پدران و مادران را فراهم می‌سازند، آنگاه بدون اختیار از زبان آنان کلمه دعای بد بیرون آمده و اثرش را خواهد گذاشت. حتی المقدور از موجبات ناراضی پدر و مادر باید اجتناب کنید و بمنظور رفاه و آسایش آنان با جان و مال باید در خدمت آنها باشید و اگر بدلیلی جدا از آنها سکونت دارید، در منزل آنان رفت آمد کنید تا از حال و احوال آنان باخبر شوید.

علامه جزری در کتاب (حصن و حصین) خود فهرست کسانی را که دعای‌شان پذیرفته می‌شود، نقل نموده است. و نام کسانی که با پدر و مادر حسن سلوک و برخورد توأم با محبت دارند، در آن لیست گنجانده شده است. انسان وقتی جان و مالش را در خدمت پدر و مادر قرار می‌دهد و با تحمل رنج و مشقت در صدد رفاه آسایش پدر و مادر بر می‌آید، آنگاه شایستگی قبولیت در دعایش بوجود می‌آید. آنانی که از این توفیق بهره‌ای دارند، از دعا کردن، به نفع خود، پدر و مادر و سایر مسلمانان کوتاهی نکنند.

دعای مسافر:

مسافر نیز جز کسانی است که دعای آنها پذیرفته می‌شود. و دلیلش این است که مسافر بدور از خانه و کاشانه زندگی‌اش را سپری می‌کند، و بدلیل نداشتن سکون روحی و فکری، لمحات زندگی‌اش را همراه با پریشانی می‌گذراند و هرگاه در اثر گرفتاری و مشکلاتش، دست بدعا بردارد، دعای مملو از عشق و اخلاص حتماً پذیرفته می‌شود، از آنجهت که مسافر در شرایط ناتوانی و بی‌کسی بسر می‌برد، دعایش از ژرفای دل برخاسته و مورد اجابت قرار می‌گیرد.

دعای کسی که در سفر حج و عمره است:

وعده قبول شدن دعاء کسی را که راهی خانه خداست یا بقصد عمره از خانه خود بیرون رفته است، در حدیث آمده است. از ابوهریره (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «الحجاج و العمار و فدا الله ان دعوه اجابهم وان استغفروه غُفِرَ لَهُمْ» یعنی مسافر حج و عمره مهمانان ویژه خدا هستند اگر دعا کنند خداوند دعای آنها را می‌پذیرد و اگر از او

آمزش طلب کنند آنها را مورد مغفرت قرار می دهد، و از عبدالله بن عمر (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «اذا لقيت الحاج فسلم عليه و صافحه و مره ان يستغفر لك قبل ان يدخل بيته فانه مغفور له - یعنی اگر کسی را ملاقات کردی که برای حج رفته است او را سلام گفته و با او مصافحه کنی و از او بخواه، تا قبل از وارد شدن در خانه اش، برای تو دعای مغفرت کند، زیرا او بخشوده شده است.

و در روایتی چنین آمده است، رسول اکرم (ص) فرمودند: «اللهم اغفر للحاج و لمن استغفر له الحاج» بارالها! حاجی و اورا که حاجی برای او دعای مغفرت کند (هر دو تا) را مورد مغفرت قرار بده.

از ابوموسی اشعری (رض) روایت است، رسول اکرم (ص) خطاب به من فرمودند، «سفارش کسی که در حال انجام سفر حج است، درباره ۴۰۰ چهار صد خانوار پذیرفته می شود یا فرمودند: سفارش او درباره چهار صد خانوار از فامیلش پذیرفته می شود (راوی در تعیین الفاظ رسول اکرم (ص) شک دارد) و فرمودند، «حاجی چنان صاف و پاک از گناهانش بیرون می آید که هنگام ولادت از گناه پاک بوده است»^۱.

کسی که بقصد حج و عمره از خانه بیرون رود، نزد خدا و رسول از منزلت بخصوصی برخوردار است. متأسفانه، زائران امروزی از منزلت والای خود آشنای ندارند. برای ادای یک حج و عمره چندین نماز فرض را در سفر ترک می کنند رادیو، کاست نوارهای مبتذل گوش می کنند. کمتر در حرم حضور پیدا می کنند، بخش عظیمی از وقت گرانبایه را در مغازه ها و پاساژها صرف خرید می کنند حتی گاه وقتی نوبت به اختلاف و جدال، که از نظر قرآن حرام اعلام شده، هم می رسد. متأسفانه خواهران و مادران درانجام گناه از برادران جلو هستند. بدون توجه به مقررات حجاب و پوشش اسلامی در انتظار بیگانگان رفت و آمد می کنند، بلافاصله بعد از سوار شدن به هواپیما و کشتی، زنان با حجاب نیز چادر و مقنعه را بیرون آورده و تا وقت مراجعت به وطن از مقنعه استفاده نمی کنند و با آزادی تمام سرو صورت را در معرض دید بیگانگان قرار می دهند، بعضی ها در نتیجه جهالت رعایت پوشش اسلامی را در سفر حج گناه می دانند. خدا از جهالت نجات دهد، بیرون رفتن بقصد عبادت و انجام کار نیک و ارتکاب گناه در طول مسافرت، حرکتی است بی نهایت احمقانه.

۱- عن الترغیب از مسند بزار.

در روایتی چنین آمده است، «لعن الله الناظر و المنظور اليه»^۱ یعنی لعنت و نفرین خدا بر کسی که به زن اجنبی نگاه می‌کند و به زنی که با اختیار خود را در معرض دید بیگانگان قرار می‌دهد. مردی که در صدد نگاه کردن زنان بیگانه برآید یا زنی که با اختیار خود را در معرض دید بیگانگان قرار دهد، برای اینکه مورد لعن و نفرین خدا قرار گیرند، دارند خود را آماده می‌کنند.

دعای مجاهد:

کسی که بقصد جهاد، در راه خدا خانه و کاشانه را ترک گوید علاوه بر دیگر فضاییلی دارد، یکی از ویژگی‌های او این است که دعای او پذیرفته می‌شود، از آنجهت که مجاهد با جان و مال آماده فداکاری در راه خدا شده است و بدلیل صدق و اخلاصی که در اراده او ایجاد گردیده است، این شایستگی را در خود بوجود آورده است که به دعای او جواب رد داده نشود، لذا مجاهد هرگاه دعا کند، دعای او پذیرفته می‌شود.

دعای مریض:

مریض و بیمار نیز جز کسانی است که بدعای آنان جواب رد داده نمی‌شود. انسان باید برای همیشه از خداوند تقاضای صحت و تندرستی کند و اگر بدلیلی بیمار شد همراه معالجه با صبر و شکیبائی آن را تحمل کند، هرگاه بنده مومن دچار بیماری شود، نخست گناهان او در اثر بیماری مورد عفو قرار می‌گیرند، ثانیاً، عباداتی که در ایام صحت انجام می‌داد، ثواب آن در موقع بیماری نیز در نامه اعمال او ثبت می‌گردد. ثالثاً، به دعای او ارزش و بها داده می‌شود و هر امر جایزی را از خداوند بخواهد، داده می‌شود. در روایتی چنین آمده است، رسول اکرم (ص) فرمود، هرگاه برای عیادت بیماری رفتید از او تقاضای دعا کنید زیرا دعای بیمار مانند دعای فرشتگان^۲ است.

بیمار بدلیل ناراحتی اگر توان انجام عبادت را ندارد، می‌تواند به یاد خدا مشغول شود و می‌تواند برای خود، دوستان آشنایان و خویشاوندان دعایی خیر کند. بیماری برای مومن نعمت و رحمت است بشرط آنکه بنده مومن از مرتبه و حیثیت خود آگاه باشد متأسفانه بدلیل عدم

۱- بیهقی فی شعب الایمان.

۲- ابن ماجه عن عمر (رض).

آشنایی از قرآن و حدیث و معارف اسلامی، مسلمانان نه ارزش ایمان را می‌دانند و نه از حیثیت و منزلت مومن آگاهی دارند. خداوند به همه ما دانش، بینش عنایت کند.

دعای مسلمان برای برادر مسلمان در غیاب او

هر کس برای خود دعا می‌کند، برای برادران و خواهران مسلمان با ذکر نام و هم بطور عموم باید دعا کرد، برای پدر و مادر، عمو، عمه، خالو، خاله، دوست و آشنا، استاد و شاگرد، همسایه و همشهری و غیره باید دعا کرد، برابر است که برای دعا سفارش کنند یا نکنند. این دعا بنفع هم کسانی است که در حق آنان دعا می‌شود و هم بنفع آنهایی که دعا می‌کنند. در روایتی آمده است که دعای مسلمان برای برادر مسلمان در غیاب او پذیرفته می‌شود. فرشته‌ای که همراه هر مسلمان گماشته شده است، موقعی که مسلمان برای برادر مسلمان خود دعا کند، آمین کرده، می‌گوید، آنچه که برای برادرت خواسته‌ای، برای تو هم برسد^۱.

در یک روایت آمده است، «دعای غائب برای غیب از همه دعاها زودتر پذیرفته می‌شود^۲» و علت اینکه دعای غایب برای غیب زودتر پذیرفته می‌شود، این است که این دعا خالی و بدور از ریا است، و صرفاً بر اساس محبت و اخلاص انجام می‌گیرد. از آنجهت که دعای غایب برای غیب زود پذیرفته می‌شود. از دیگران تقاضای دعا نمودن سنت است. همیشه درخواست دعا از یکدیگر بین بزرگان دین و اسلاف رایج بوده است و اکنون نیز بندگان پاک خداوند پای بند این سنت سنیّه هستند. اگر از کسی تقاضای دعا شد، او نباید این تقاضا را رد کند. در زمان و مکان بخصوصی که توصیه دعا شده، و هم در سایر اوقات برای متقاضی دعا باید دعا کرد.

از حضرت عمر فاروق (رض) روایت است که می‌گوید، روزی از رسول اکرم (ص) کسب اجازه نمودم تا به سفر عمره بروم؛ رسول اکرم (ص) موافقت خود در اعلام داشته، فرمودند: «برادرم! ما را در دعاهای خود شریک گردانیده و از ما فراموش نکنید». حضرت عمر (رض) می‌فرمایند، رسول اکرم (ص) کلماتی خطاب به من بیان فرمودند: «که تمام دنیا به من می‌رسید آنقدر خوشحال نمی‌شدم که این کلمات مرا خوشحال کرد^۳».

آری! وقتی رسول اکرم (ص) از دیگران تقاضای دعا می‌فرمایند، من و شما که هستیم؟! از

۱- رواه مسلم.

۲- ترمذی.

۳- ابوداود.

رسول اکرم (ص) به مراتب بیشتر نیازمند دعائیم، لذا از بند گان پاک، خداوند همیشه تقاضای دعا کرده باشیم، چه، خبر؟ شاید که با توسل به دعا‌های این آن، توانسته باشیم کشتی بار از گناه را به ساحل نجات برسانیم.

توضیح: اگر قرار باشد که برای دیگران دعا شود، نخست برای خود دعا کرده، آنگاه برای دیگران دعا کنید. عمل رسول اکرم (ص) بدین منوال بوده است^۱. فلسفه‌اش ممکن است این باشد، دعایی که برای خودمان می‌کنیم، شاید درد، اخلاص و توجه در آن بیشتر باشد، از دعایی که برای دیگران انجام گیرد، لذا دعایی که برای دیگران است اگر بعد از دعا برای نفس خود، صورت گیرد، لازماً با اخلاص و توجه بیشتری انجام خواهد گرفت.

دعای مضطر:

علامه جزری (رض) مضطر را در کتاب حصن حصین خود جزء کسانی قرار داده است که دعای آنان پذیرفته می‌شود. مضطر کسی است که دچار گرفتاری ناراحتی و پریشانی باشد، در قرآن وارد شده است: *ام من یجیب المضطر اذا دعاه و یكشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض الهامع الله الهاء آخر قلیلاً ما تذکرون*. (بگوئید آیا معبودان باطل بهتر هستند یا الله بهتر است). وقتی که پریشان حالان باو مراجعه کنند، دعای آنان را پذیرفته و ناراحتی‌شان را برطرف می‌سازد و شما را بر روی زمین صاحب اختیار نموده است، آیا غیر از الله معبودی دیگر وجود دارد؟ (خیر) شما کمتر پند می‌پذیرید.

وقتی انسان خود را تنها ببیند و امیدش از دیگر قطع گردد آنگاه تنها ذات حضرت حق را جای پناه خود دانسته، از اعماق قلب و اخلاص نیت برای رفع مشکلات در محضر حضرت حق دست دعا می‌شود و از آنجهت که در چنین شرایطی با توجه تام و با یقین باینکه جز خداوند کسی دیگر توان حل مشکلات را ندارد و تنها اوست که می‌تواند پریشانی‌های ظاهر و باطن را برطرف سازد، دعا می‌کند، دعایش بسرعت پذیرفته می‌شود. در چنین حالتی نباید از دعا کردن غفلت ورزیم بلکه باصفای باطن از خداوند تقاضای عفو و عافیت کنیم.

از جابر بن سلیم روایت است که فرمودند: «روزی پیش پیامبر اکرم (ص) رفته از او پرسیدم، «آیا شما فرستاده خدا هستی؟» فرمودند: «آری» فرستاده خدایی هستم که اگر برای برطرف ساختن مشکل و مصیبتی او را صدا کنی، مشکلات را برطرف می‌سازد، اگر دچار

قحط سال شدی و برای از بین بردن آن، او را صدا کنی زمین را برایت پراز سبزه و علف می‌کند. (یعنی خشکی قحط سالی را از بین می‌برد) اگر تو در دشت و بیابان وامانده باشی و مرکبت (سواری) را از دست داده باشی، از او کمک بطلبی، تو را کمک نموده، سواریت را باز^۱ پس می‌گرداند.

دعای چه کسانی قبول نمی‌شود.

و عن ابی هریره (رض) قال، قال رسول الله (ص) ان الله طیبٌ لا یقبل الا طیباً و ان الله امر المومنین بما امر به المرسلین، فقال یا ایها الرُّسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحاً و قال تعالی یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقنکم ثم ذکرنا الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیه الی السماء یارب یارب و مطعمه حرام و مشربه حرامٌ و غدی بالحرام فانی یتستجابُ لذلک.

ترجمه: از حضرت ابوهریره (رض) روایت که رسول اکرم (ص) فرمودند: «همانا خداوند پاکیزه است پاکیزگی (در مال، قول و عمل) را درست دارند و سپس فرمودند، خداوند، (درباره رزق حلال) آنچه را که به انبیاء فرموده، به عامه مسلمان نیز دستور داده است. چنانکه درباره انبیاء فرموده است: «ای پیامبران! رزق حلال خورده و کار نیک انجام دهید» و خطاب به مومنان چنین فرموده است: «ای آنانکه صاحب ایمان هستید، از رزق حلال و پاکیزه‌ای که به شما عنایت شده استفاده کنید» و بعد رسول اکرم (ص) ذکر شخصی را به میان آوردند که در حال انجام مسافرتی است بسیار طولانی موهایش پراکنده و بدنش غبار آلود و دست‌هایش را بسوی آسمان دراز نموده با گفتن یارب، یارب مشغول به دعا است. فرمودند، این شخص دعا می‌کند، لکن از لباس حرام می‌پوشد و از رزق حرام می‌خورد، از آب حرام می‌نوشد و از حرام تغذیه می‌شود، با چنین شرایطی چگونه دعای او قبول خواهد شد؟

تفسیر و شرح حدیث مذکور:

اجتناب از محترقات، ضرورت و اهمیت رزق حلال در حدیث مذکور، مورد تاکید قرار گرفته است و گفته شده که خیرات و صدقه‌ای که از مال حلال باشد مورد قبول خداوند قرار خواهد گرفت. خداوند پاک است و اعمال رفتار و گفتار پاک را دوست دارند.

رسول اکرم (ص) دو آیت از کلام الله پاک را تلاوت فرمودند: در آیت اول به انبیاء دستور داده شده است که از رزق حلال تغذیه کنند و اعمال نیک و شایسته انجام دهند، و در آیت دوم به عامه مسلمین گفته شده که، آنچه که به شما داده شده، از حلال آن استفاده کنید، رسول اکرم (ص) با تلاوت این دو آیه فرمودند: «خداوند هم به انبیاء و هم به عامه مسلمین حکم فرمودند که از رزق حلال، استفاده کنند.» و بعد از بیان ضرورت و اهمیت رزق حلال، ذکر شخصی را به میان آوردند که در حال انجام مسافرتی است طولانی و از پریشانی موهایش پراکنده و سر و صورتش غبار آلود است و دست هایش را بسوی آسمان دراز نموده و با گفتن «یا رب یا رب» دعا می کند و می گوید: «بارالها! نیازم را برآور! بفرمائید چگونه نیازش برآورده می شود؟ در شرایطی که از رزق حرام می خورد، از آب حرام می آشامد، از لباس حرام می پوشد و کلاً از حرام تغذیه شده است.

مسافر جزء کسانی است که دعای آنان پذیرفته می شود و دعای شخصیکه پریشان سرگردان است به اجابت نزدیکتر است از دعای دیگران، لکن با این وجود، مسافر و پریشان حال اگر از طعام، لباس، شراب و مسکن حرام استفاده کند، دعایش پذیرفته نمی شود، مردم گلایه دارند و می گویند، با اینهمه دقت و توجه دعا کردیم و بار بار دعا کردیم ولی دعای ما پذیرفته نشد.

ضروری است که این گروه از دعا کنندگان نخست احوال و شرایط زندگی خود را ارزیابی کنند تا معلوم گردد طعام، لباس، مسکن و سایر اشیاء مورد استفاده آنان حلال است یا حرام؟ اگر یکی از موارد مذکور حرام است باید آن را ترک کرد.

وسایل رفاه و آسایش اگر حرام باشد، حکم لباس حرام را دارند، یعنی همانگونه که با استفاده از لباس حرام دعا قبول نمی شود، استفاده از وسایل رفاه و آسایش حرام نیز مانع قبول دعاء است. و در بعضی روایات چنین آمده است که آن ساعت قبولی دعا از آغاز تا پایان نماز جمعه است و عمل نمودن طبق این روایت چنین است که بعد از درود در تشهد دعا خوانده و از ژرفای قلب خیر دنیا و آخرت را از خداوند بخواهد، و در یک حدیث چنین آمده است که آن ساعت قبولی دعا، آخرین ساعت روز جمعه است.

برای خواهران و مادرانی که روز جمعه موفق به شرکت در نماز جمعه نمی شوند عمل کردن به روایات، در میان خطبه و دوران نماز ممکن نیست، لذا آنان می توانند بین عصر تا غروب آفتاب، در جایگاه ویژه نماز، در گوشه خانه، نشسته به دعا و نیایش پردازند، اگر مشغول شدن به دعا در تمام این فاصله مقدور نباشد، حداقل دقایقی چند قبل از غروب آفتاب تا

فرارسیدن نماز مغرب حتماً مشغول دعا شوند، طهارت و آمادگی برای نماز مغرب ضروری است و کلیه خواهران مادران دقت کنند لااقل ۲۰ دقیقه قبل از اذان مغرب وضو نموده در جایگاه مخصوص نماز بنشینند تا بتوانند بدون کمترین مشکلی از فیض دعای این وقت بسیار مبارک بهره گرفته و نماز مغرب را در اول وقت ادا کنند.

دعای روز عرفه در ایام حج حایز اهمیت ویژه‌ای است
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، ان النبي (ص) قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت انا والنبیون من قبلی لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر^۱.

ترجمه: از عمرو بن شعيب روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، بهترین دعا، دعای روز عرفه است و بهترین ذکر که من و انبیا گذشته آن را (در روز عرفه) انجام دادیم. این است لا اله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر یعنی بجز الله معبودی وجود ندارد و او یگانه است ثنا و سلطنت از آن، اوست و او بر هر چیز قادر است^۲.

تفسیر و شرح حدیث مذکور:

حدیث مذکور نشانگر فضیلت دعای روز عرفه است مهمترین رکن حج توقف در میدان عرفه است. عرفه میدان بسیار بزرگی است که از شهر مکه ۹ میل فاصله دارد. توقف و یا عبور در شرایط احرام، در میدان عرفات از زوال روز نهم ذیحجه تا طلوع صبح صادق روز دهم ذیحجه، حتی برای یک لحظه، جهت ادا شدن فریضه حج ضروری است، از آنجهت که این توقف در روز نهم ذیحجه انجام می گیرد آن روز را روز عرفه می گویند. اگر روز نهم تا وقت زوال آفتاب نتوانست خود را به عرفات برساند، بعد از زوال روز نهم تا طلوع فجر روز دهم، هر آن که به عرفات برسد حج فوت نمی شود، لکن نظام حج چنین است که بعد از زوال تا غروب آفتاب حجاج در میدان عرفات توقف می کنند و این شش الی هفت ساعت را در دعا و نیایش می گذرانند، دعای میدان عرفات بی نهایت ارزنده و صد درصد مستجاب است. لذا اگر توفیق رفتن به حج را پیدا کردید، برای خود، فرزندان، آبا و اجداد، مرده و زنده و سایر مسلمانان

۱- رواه الترمذی.

۲- مشکوة الصابیح.

بکثرت باید دعا کرد و هم چنین برای حل مشکلات و رفع نیازمندی‌های شخصی و اجتماعی قومی و ملی باید دعا کرده، شود.

آن عده از مومنین که ارزش و اهمیت این وقت را می‌دانند و عشق دعا دارند تمام این وقت را در دعا و نیایش می‌گذرانند. ولی بسیاری از برادران و خواهران این فرصت بسیار میمون را در غفلت سپری می‌کنند. اکثر اوقات را در خورد و نوش می‌گذرانند حتی بعضی‌ها وقت مبارک را در شنیدن ترانه و موزیک از رادیو و کاست و تلویزیون می‌گذرانند، کسی که از آنجا محروم برگردد از کجا بهره می‌برد! و بعضی از طالبان دنیا در این وقت مبارک از بندگان سوال می‌کنند؟ و این محرومیت بس بزرگی است. روایت است که حضرت علی (رض) شخصی را دید که در میدان عرفات دست تکیه دراز کرده از مردم سوال می‌کند، آنحضرت خطاب باو فرمود: «در این زمان و مکان بسیار مبارک خدا را گذاشته از بندگان می‌طلبی؟ با گفتن این سخن دستور داد تا او را شلاق^۱ زنند.

از حضرت جابر (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «الله جل شانہ روز عرفه در آسمان دنیا (نزدیک‌ترین آسمان) تجلی نموده و کل جمعیت حاضر در میدان عرفات را به ملائکه معرفی نموده، می‌فرماید، «ببینید! بندگان مرا، لبیک گویان با سر و صورتی غبار آلود و موهای پراکنده از راههای بسیار دور دراز، در این میدان (برای خوشنودی خالق) تجمع نمودند، شما (فرشتگان) گواه باشید که من آنان را مورد عفو و بخشش قرار داده‌ام، ملائکه می‌گویند، بارالها! بین آنان کسانی وجود دارد که مرتکب گناهان بس بزرگی شده‌اند، خداوند در جواب ملائکه می‌فرماید، «همه آنان را، من بخشوده‌ام، سپس رسول اکرم (ص) فرمودند: «تعداد گناه کارانی که در روز عرفه از دوزخ آزاد می‌شوند، از تمام روزهای دیگر بیشترند^۲.

در روایات دیگر آمده است رسول اکرم (ص) فرمودند: «شیطان، بدلیل اینکه تاب و توان دیدن رحمت‌های خداوند را ندارد، در روز عرفه که روز نزول رحمت است چنان رسوا و ذلیل می‌شود که در هیچ روز دیگر دچار چنین حالتی نشده و نمی‌شود، بجز روز بدر که در آن روز، شیطان از هر روز دیگر حتی از روز عرفه، رسواتر شده است. از رسول اکرم (ص) سوال شد که شیطان روز بدر به چه سرنوشتی دچار شده بود؟ فرمود: «شیطان وقتی جبرئیل علیه السلام را

۱- مشکوٰۃ المصابیح.

۲- مشکوٰۃ المصابیح.

دید که فرشتگان را در جنگ علیه کفار مکه بسیج می کند، آنگاه اذعان کرد که یار و یاروانش محکوم به شکست هستند، از آنجهت خوار و ذلیل شد.»

مواضع اجابت دعا در مکه مکرمه

حضرت بصری در نامه‌ای خطاب به اهل مکه نوشتند: «در مکه ۱۵ جای وجود دارد که در آن جا دعا مستجاب می گردد.»

۱- وقت طواف. ۲- ملتزم. ۳- زیر میزاب. (ناودانی که آب سقف بیت از آن پایین می ریزد، آن را میزاب می گویند، این آب در داخل حطیم می ریزد.) ۴- داخل کعبه. ۵- نزدیک چاه زمزم. ۶- روی کوه صفا. ۷- روی مروه. ۳- موقع سعی میان صفا و مروه ۴- مقام ابراهیم. ۱۰- در عرفات ۱۱- در مزدلفه ۱۳- در منی ۱۳- ۱۴- و ۱۵- نزدیک هر سه جمره^۱.

ملاعلی قاری شارح مشکوه می نویسد که مواضع استجابت دعا در مکه منحصر باین ۱۵ موضع نیستند بلکه علاوه بر این ۱۵ موضع رکن یمانی، بین رکن یمانی و حجر اسود، دار ارقم، غار ثور و غار حرا، نیز از مواضعی هستند که دعا مستجاب می گردد.

علامه جزری بعد از بیان ۱۵ موضع مذکور در حصن حصینی می نویسد: **وان لم یُجب الدعاء عند النبی (ص)** ففی ای موضع یستجاب یعنی اگر نزد روضه اطهر رسول اکرم (ص) دعا پذیرفته نشود، پس کجا دعا پذیرفته خواهد شد، یعنی نزدیک روضه اطهر بعد از عرض سلام رو بقبله نموده دعا گفته شود، این دعا انشاء الله مستجاب می گردد، و در مورد قبول شدن دعا وقت رویت بیت الله نیز روایاتی وارد شده است^۲.

وقت اذان، جهاد و نزول رحمت (باران) دعا پذیرفته می شود

و عن سهل بن سعد قال، قال رسول الله (ص) ثنتان لا تُردان، او قلما تردان، الدعاء عند النداء و عند الباس حین یلحم بعضهم بعضاً و فی روایت قال وقت المطر.

ترجمه: از سهل (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: به دو دعا جواب رد، داده نمی شود، یعنی صد در صد پذیرفته می شود؛ یا فرمودند، به دو دعا کمتر جواب رد داده می شود. (شک از راوی است) ۱- دعای وقت اذان ۲- دعای وقتی جهاد، یعنی وقت مسلمانان و

۱- الحصن الحصین.

۲- الحصن الحصین و شرح تحفة الذاکرین.

کفار با هم در نبردند، و در روایتی آمده است که وقت باران نیز دعا پذیرفته می شود^۱.

تفسیر و شرح حدیث

سه موضع از مواضع بخصوص اجابت دعا، در حدیث مذکور بیان گردیده است، اول وقت اذان، وقت اذان، شامل آغاز و وسط اذان است و در روایتی وعده قبول شدن دعا در پایان اذان نیز آمده است. از عبدالله بن عمر (رض) روایت شده است که شخصی از رسول اکرم (ص) سوال کرد، یا رسول الله، آنان که اذان می گویند از ما بهتر و برتراند، و ما چگونه باین فضیلت نایل می گردیم؟ رسول اکرم (ص) در جواب فرمودند، «شما کلمات اذان را با موذن تکرار کنید و وقتی که اذان پایان رسد از خداوند بنخواهید، آنچه که خواهید خواست به شما خواهد داد^۲.

در روایتی دیگر آمده است وقتی صدای موذن تکرار کنید بجز حی علی الصلوة و حی عل الفلاح که در جواب این دو جمله لا حول ولا قوة الا بالله بگوئید، و بعد از جواب اذان برای رسول اکرم (ص) از خداوند طلب وسیله کنید. وسیله درجه بسیار رفیعی است از درجات جنت و به یکی از بندگان خدا داده می شود. رسول اکرم (ص) فرمودند، امیدم بر این است که آن یک بنده، من خواهم بود هر که برای من از خداوند وسیله را بنخواهد، شفاعت من روز قیامت برای او حلال می گردد^۳.

دعای بعد از اذان که در حدیث آمده است یعنی اللهم رب هذه الدعوة... الخ طلب وسیله در آن گنجانده شده است و در بحث دعا خواهد آمده.

در روایتی دیگر آمده است لا یرد الدعایین الاذان و الاقامة یعنی به دعایی که بین اذان و اقامه گفته شود، جواب رد داده نمی شود.

علماء حدیث دو مطلب برای این حدیث بیان فرمودند: اول اینکه دعای همزمان با اذان و اقامه صد در صد پذیرفته می شود، دوم: اینکه دعایی که در فاصله میان اذان و اقامه گفته شود، جواب رد بآن داده نمی شود، یعنی حتماً پذیرفته می شود^۴.

وقت دوم برای اجابت دعا که در حدیث آمده است، وقت جهاد است، یعنی زمانی که مسلمانان با کفار مشغول نبرد هستند، و یکدیگر را به قتل می رسانند، مسلماً لحظه نبرد و

۱- مشکوة المصابیح.

۲- رواه ابوداؤد.

۳- مشکوة المصابیح.

۴- بذل المجهود.

پیکار، لحظات بسیار صعب و دشواری هستند، خدا را یاد کردن و از خدا خواستن در آن لحظات پس دشوار، دلیل بارز و شاهد گویای است بر ارتباط بخصوص، بین الله و بنده او، کسانی در این موقع حساس متوجه دعا می‌شوند که از اهمیت و ارزش دعا آگاه باشند و دعا نیز در این موقع سخت و دشوار، از اعماق دل برون خواهد آمد. متأسفانه مسلمانان جهاد اسلامی را ترک کردند و بدلیل ترک جهاد در نظر پیگانگان کم ارزش بوده و از خیر و برکات جهاد اسلامی محروم هستند و رنج‌آورتر از این، این است که جنگ مسلمان با مسلمان است و اگر با کفار هم که نباشد برای خدا و طبق آئین اسلامی نیست.

وقت سوم، برای اجابت دعا در حدیث مذکور، وقت نزول رحمت و بارش ذکر شده است. باران بذاته رحمت است، و وقتی که رحمت خداوند متوجه انسان باشد، دعا در آن وقت بخصوص موجب مزید رحمت خواهد بود. یعنی دعا در بارگاه حضرت حق پذیرفته می‌شود، ضروری است که هنگام نزول باران، مسلمان خیر دنیا و آخرت را از خداوند بخواهند.

قبول شدن دعا در ماه مبارک رمضان

و عن عبادة بن الصامت (رض) ان رسول الله (ص) قال يوماً و حضر رمضان انا کم رمضان شهر برکة یغنیکم الله فیہ فینزل الرحمة و یحط الخطایا و یتجیب فیہ الدعاء ینظر الله الی نفائسکم و یباهی بکم ملائکته فارو الله من انفسکم خیراً فان الشقی من حرم فیہ رحمة الله عز و جل

ترجمه: از عباده بن صامت روایت است که رسول اکرم (ص) به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان فرمودند: «ماه مبارک رمضان که ماه خیر و برکت است، فرا رسیده است خداوند در این ماه شما را مستغنی خواهد کرد، یعنی رحمت‌ها را خواهد فرستاد، گناهان را مورد مغفرت قرار خواهد داد و دعاها را قبول خواهد کرد و اضافه کردند، خداوند به اعمال خوب و شایسته شما نگاه فرموده و به وجود شما در برابر ملائکه مباهات می‌کند، لذا شما اعمال خوب را به بارگاه او تقدیم دارید، زیرا محروم واقعی کسی است که در این ماه مبارک از رحمت‌های خداوندی محروم گردد.

تفسیر و شرح حدیث مذکور

حدیث مذکور مبین این مطلب است که ماه مبارک رمضان، زمان اجابت دعا است. در ماه مبارک رمضان همانگونه که دیگر عبادات باید بکثرت انجام داده شود، دعا نیز بکثرت و با توجه تام باید خواسته شود، خصوصاً در شب‌های قدر.

وقت شنیدن صدای مرغ فضل خداوند را مسئلت نمایند

و عن ابی هریره، قال، قال رسول الله (ص) اذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله فانها تارات ملكاً و اذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فانه راي شيطانا^۱.

ترجمه: از ابوهريره (رض) روايت است كه رسول اكرم (ص) فرمودند: «وقتي بانگ خروس را شنيدند، فضل خداوند را از او سوال كنيد زيرا كه صدای آن در اثر رویت ملائكه است و وقتی كه صدای، خر، را شنديد پناه خدا را سوال كنيد، يعنی اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، را بخوانيد، زيرا صدای آن در اثر رویت شيطان است^۲.

تفسير و شرح حديث مذکور

از حديث مذکور چنین برمی آید كه وقت آواز دادن خروس فضل خدا را باید مسئلت نمود يعنی اين دعا را باید خواند: اللهم اني اسئلك من فضلك زيرا خروس با دیدن فرشته شروع به آوازی می کند. نزول ملئكه بذاته موجب برکت است و اگر مومن در آن لحظه دعا کند، با احتمال زیاد ملئكه آمين خواهد گفت، آمين ملائكه اگر همزمان با دعای من و شما گفته شود، دعای من و شما باجابت نزدیک تر می شود. رسول اكرم (ص) اين را هم فرمودند: «اگر آواز خر را شنديد، آنگاه پناه خدا را مسئلت نماييد، زيرا خر وقتی شروع به آواز می کند كه شيطان را می بيند و مسلم است كه شيطان برای ايجاد وسوسه و گناه پيش انسان می آيد. انسان او را نمی بيند و الاغ او را می بيند و آواز آن انسان را بر حذر می دارد كه مواظب باشد و دشمن دور بر او را گرفته است و پناه خدا را بخواد تا شكار او نشود و در روايتی چنین نیز آمده است «شب اگر صدای سگ را شنديد پناه خدا را بطلبيد تا از شر شياطين محفوظ بمانيد، زيرا شيطان ها در شب بگشت می پردازند و سگ ها آنها را می بينند و به صدا در می آيند و در اين چنین موقع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم را باید بخوانيم.

حل هر مشکل، در نماز است

و عن حذيفة (رض)، قال كان النبي (ص) اذا حَزَبَه امرٌ صَلَّى

ترجمه: از خديفه (رض) روايت است، «عادت مباركه رسول اكرم (ص) برين بود كه هرگاه

۱- رواه البخاری.

۲- مشکوٰۃ المصابيح بحواله بخاری و مسلم.

مشکلی پیش می‌آمد به نماز مشغول می‌شدند^۱».

شرح و تفسیر حدیث:

در قرآن مجید چنین آمده است یا ایها الذین آمنوا بالصبروا الصلوة ای اهل ایمان، برای رفع حوادث و مشکلات وسیله نماز و صبر از خداوند کمک طلبید. صبر صفتی است بسیار ارزنده که هم ثواب دارد و هم خداوند در نتیجه آن مشکلات را بر طرف می‌سازد. وقتی که انسان مؤمن در برابر مشکل و مصیبت آه و فغان نمی‌کند و خود را نمی‌بازد و احساس ترس و وحشت نمی‌کند و با امید به رحمت‌های خداوند در انتظار فرج می‌نشیند، آنگاه رحمت‌های حضرت حق متوجه شده و مشکل برطرف می‌گردد. اگر صفت صبر نصیب کس شود، به سرمایه بزرگی دست یافته است. قال النبی (ص) ما اعطی احدٌ عطاءً هو خیرٌ و اوسع من الصبر^۲.

وسيله دوم برای رفع مشکلات نماز است، نماز از ارکان بسیار ارزنده اسلام و مهمترین وسیله ایجاد ارتباط بین الله و بندگان او بحساب می‌آید.

رسول اکرم (ص) با نماز بسیار محبت و علاقه داشتند و فرمودند: «نماز تنها وسیله سرور و خوشحالی من است و بدلیل کثرت نماز و شب زنده‌داری پاهای مبارک ورم می‌کردند و اگر مصیبتی وارد می‌شد، توجه ویژه‌ای بسوی نماز مبذول داشته، بیشتر نماز می‌خواندند.

اسباب قبول شدن دعاهایی که بعد از نمازهای فرض خوانده می‌شود، در صفحات گذشته بیان گردید. بعد از نماز تهجد و نمازهای فرض بطور خصوص بسوی دعا توجه شود و گاه وقتی نماز حاجت نیز خوانده شود، در نماز حاجت می‌توان تمام نیازها را مطرح نموده و تامین آنها را از خداوند مسئلت نمائیم.

نماز حاجت

از عبدالله بن ابی اوفی روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که نیازی پیش خداوند یا بندگان او داشته باشد، وضو نموده دو رکعت نماز خوانده و پس از تعریف خداوند و درود بر رسول اکرم (ص) این دعا را خواند «لا اله الا الله الحلیم الکریم، سبحان الله رب

۱- ابو داؤد.

۲- بخاری و مسلم.

العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين، اسئلك موجبات رحمتك و عزائم مغفرتك و الغنيمة من كل بر و السلامة من كل اثم، لا تدع لي ذنباً الا غفرته ولا هما الا فرجته و لا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين

ترجمه: بجز الله که حلیم و کریم است معبودی وجود ندارد. الله که رب عرش عظیم است پاک و منزّه است و تمام تعریفات از آن اوست. بارالها موجبات رحمت و مغفرت تو را از تو می خواهم. از هر خوبی نصیبم را و از هر گناه سلامتی را از تو می خواهم. ای ارحم الراحمین هیچ گناهی را بدون مغفرت و هیچ غم اندوهی را بدون برطرف ساختن و هیچ حاجتی را که مورد خوشنودی تو است بدون تأمین نگذار.

اجتناب از دعای بد ضروری است

و عن جابر (رض)، قال، قال رسول الله (ص) لا تدعوا علی انفسکم و لا تدعوا علی اولادکم و لا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من الله ساعةً یسال فیها عطاءً فیستجیب لکم! ترجمه: از حضرت جابر (رض) روایت شده که رسول اکرم (ص) فرمودند: علیه جان، مال و فرزندان خود دعا نکنید. طوری نباشد که شما در ساعات قبولی دعا، (علیه جان، مال و فرزندان) دعا کنید و خداوند آن را قبول کند.

تفسیر و شرح حدیث مذکور:

دعا از اهم عبادات است. در یک حدیث دعا مغزو هسته عبادات معرفی شده است و مسلم است که عبادتی با این عظمت و اهمیت ضوابطی را هم همراه خواهد داشت و این آداب و ضوابط را از رسول اکرم (ص) باید آموخت زیرا ایشان بودند که پیوند بندگان را با خالق مستحکم نموده و غافلان را بیدار حضرت حق متوجه ساختند، فضیلت و آداب و روش دعا را برای ما بیان فرمودند.

در حدیث مذکور پند و نصیحت بسیار آموزنده بیان گردیده است و آن اینکه دعا همیشه برای مقاصد خیر و نیکو، کرده شود، برای درد، ضرر و ناراحتی خود و دیگران هرگز نباید دعا کرد، اگر دچار هرگونه رنج و رحمت و غم اندوه شدید، نباید به ضرر خود و فرزندان دعا کرد. بسیار ضروری است که خواهران و مادران باین نصیحت توجه کنند. زیرا زبان آنان برای

دعا و لعن و نفرین از زبان مردان تیزتر است، در برابر کوچکترین ناراحتی، شوهر، فرزندان، جانوران حتی چیزهای بی‌جان موجود در خانه را مورد هدف دعا‌های بد قرار می‌دهند. در برابر کمترین شرارت فرزندان آنان را دعای بد می‌گویند، مرغ و گوسفند خانه را دشنام می‌دهند اگر چیزی را نبینند خود و حتی لباس‌ها، خود را مورد سب و شتم قرار داده بی‌صبری و کم‌حوصلگی خود را به نمایش می‌گذارند. و فکر نمی‌کنند اگر یکی از این دعاها قبول شود، کسی از فرزندان بمیرد یا مال و جان دچار حریق گردد، آنگاه چه فاجعه‌ای بپار خواهد آمد؟ در بعضی اوقات ممکن است دعای بد در همان ساعت قبولی دعا از زبان بیرون می‌آید و بلافاصله دعا پذیرفته شده و نقصان‌ها و آسیب‌های غیبی به سراغ خواهد آمد، و در آنصورت دست به آه و فغان و حتی بیزاری از دین و آئین می‌زند، غافل از اینکه این همه آفات و مصائب میوه دعا‌های بد او هستند. از گریه چه حاصل؟ آنچه که خواسته بودید، داده شد، بهتر نبود که قبلاً زبان را کنترل می‌کردید. بسیاری از مردان نیز گاه وقتی دست به چنین حرکت جاهلانه زده علیه فرزندان، جان و مال و کار و بار زندگی دعا می‌کنند. در این حدیث به کلیه خواهران و برادران توصیه شده که علیه، جان، مال و فرزندان دعا نکنند.

خداوند همه چیز را در اختیار دارد او مالک نفع و نقصان است، موت و حیات (مردن، زیستن) باراده او بستگی دارد. او مختار کل و قادر مطلق است هر چه را که خواسته باشد توان انجام آن را دارد. اگر قرار است از او بخواهیم، چرا ضرر بدحالی و بد را از او بخواهیم؟ ضروری است که همیشه از او خیر دنیا و آخرت خواسته شود.

رسول اکرم (ص) روزی برای عیادت بیماری تشریف بردند، او از شدت درد و رنج فوق العاده ضعیف و لاغر بود، رسول اکرم (ص) از او پرسید: تو از خدا چیزی را طلب کردی؟ او در پاسخ گفت: آری، من از خداوند، خواستم و گفتم، بارالها! عذابی را که قرار است در آخرت به من دهی، در دنیا به من بده، رسول اکرم (ص) فرمودند: سبحان الله، تو تاب و توان تحمل آن را هرگز نداری، چرا از خداوند این را نخواستی، «الهم آتنا فی الدنيا حسنة و فی الاخرت حسنة و قنا عذاب النار» بارالها! دین و دنیای ما را مطلوب بگردان و ما را از عذاب دوزخ نجات ده.

راوی این حدیث که حضرت انس است. می‌گوید، بعد از مشوره رسول اکرم (ص)، آن مرد بیمار همیشه همین دعا را می‌خواند و خداوند او را از بیماری شفا بخشید.^۱

از این حدیث نیز معلوم می‌گردد که دعا با هوش و حواس گفته شود و دعا به ضرر خود و دیگران هرگز نشود و از خداوند همیشه خیر و عافیت خواسته شود جریان صحابی بیمار و مشوره رسول اکرم (ص) بارزترین دلیلی است بر این مدّعی و دعایی که رسول اکرم (ص) او را آموختند جامع‌ترین دعا است که جمیع خیر و خوبی‌های دنیا و آخرت را دربردارد. حضرت انس (رض) می‌گوید: «رسول اکرم (ص) اکثر اوقات این دعا را می‌خواندند، قرآن مجید نیز روی این دعا تاکید می‌نماید و ما باید همین دعا را بخوانیم. رسول اکرم (ص) دعای جامع را می‌پسندیدند. دعای جامع به دعایی گفته می‌شود که خیر دنیا و آخرت را دربردارد و یا در آن تمام نیازها گنجانده شده است و علاوه بر این الفاظ آن کم و معانی و محتوی آن زیاد باشد و از جمله این دعاها دعای عافیت است.

از حضرت ابوبکر صدیق (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) روزی بر منبر تشریف برده و بدلیلی حالات و کیفیات ظاهر و باطن آن روزگار شروع به گریه فرمودند و بعد فرمودند: «ای مردمان عفو و عافیت را از خداوند سوال کنید زیرا بعد از سرمایه ایمان هیچ نعمتی ارزنده‌تر از عافیت به کسی داده نشده است»^۱.

عافیت کلمه بسیار مفید و جامعی است، صحت، تندرستی، سلامتی، امن و آرامش همه را شامل است. دعای عافیت بکثرت گفته شود. عافیت دنیا و آخرت را از خداوند بخواهید، دعای عافیت وسیله این الفاظ شود، بهتر است اللهم انی اسالک العافیة و المعافاة فی الدین و الدنیا و الاخرة بار الها! عافیت و نجات از هر بدی را از تو می‌خواهم، هم در دنیا و هم در آخرت در روایتی دیگر چنین آمده است، لا یسل الله عبداً شیئاً أحب الیه من ان یسأل العافیة هیچ سوالی که مومن آن را از خداوند خواسته باشد، محبوب‌تر از عافیت نیست.

از عبدالله بن عباس (رض) روایت است که رسول اکرم (ص)، خطاب به عمویش حضرت عباس (رض) فرمودند: «اکثر الدعا بالعافیة یعنی بکثرت دعای عافیت کنید.

اگر قرار بر این است که از خداوند بخواهیم، چرا امن، آسایش و عافیت را از او نخواهیم؟ خداوند عافیت دنیا و آخرت را نصیب هر مسلمان بگرداند و روش و آداب دعا کردن را به ما بیاموزد.

دعاهای متعدد برای مناسبت‌های مختلف

برای هر مناسبت و هر جایی، دعای از رسول اکرم (ص) نقل شده است نزدیک به صد دعا

که هر کدام به مناسبتی گفته شده است تقدیم خوانندگان عزیز می گردد. باین دعاها توجه داده شود. مسلماً از خواندن این دعاها در مناسبت های مختلف، نعمت کثرت ذکر بدست می آید. کتابی بنام دعاها ی مسنونه در همین موضوع نوشته شده است و دعا هایی که تقدیم می گردد بخشی از آن کتاب است در صورت تمایل بیشتر برای یاد کردن دعاها بآن کتاب مراجعه شود، همزمان با این دعاها مناسب است که هر روز بخشی از مناجات مقبول یا حزب الاعظم خوانده شود. در این دو کتاب آن دعا هایی از رسول اکرم گنجانده شده است که اختصاص به زبان خاصی ندارند و آن دعاها بر هفت بخش تقسیم شدند تا هر بخش روزی از روزهای هفته خوانده شود.

دعای وقت صبح

اللهم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیی و یک نموتُ و الیک المصیرُ.

ترجمه: بار الها! به وسیله قدرت تو داخل صبح و شام می شویم و به وسیله قدرت تو زنده می شویم و میریم و بسوی تو است بازگشت ما

دعای وقت طلوع آفتاب

الحمد لله الذی اقالنا یومنا هذا و لم یهلکنا بذنوبنا

ترجمه: حمد و ثنا ویژه خداوند است که امروز ما را مورد عفو قرار داده و در اثر گناهان ما را به نابودی نکشاند.

دعای وقت شام

اللهم بک امسینا و بک اصبحنا و بک نحیی و یک نموتُ و الیک النشور.

ترجمه: بار خدایا به قدرت تو داخل شام و صبح می شویم و به قدرت تو زنده و مرده می شویم و بعد از مردن بسوی تو برمی گردیم.

از حضرت عثمان (رض) روایت شده است هر که صبح و شام کلمات زیر را بخواند، شکر نعمت های آن روز را بجا آورده است.^۱

بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض و لا فی السماء و هو السميع العليم. به نام الله

(داخل صبح با شام شدیم) که همراه با نام او هیچ چیزی در زمین و آسمان توان ضرر دادن را ندارد و اوست شنوا و دانا.

اللهم ما اصبیح بی من نعمه او باحدٍ من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد و لک الشکر. بارالها! آنچه که از نعمت در این وقت صبح با من و یا با هر کسی دیگر هست از آن تو است، تو یگانه هستی و شریکی نداری تعریف و شکر برای تو است.

از حضرت ثوبان (رض) روایت شده که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که صبح و شام سه بار کلمات زیر را بخواند، خداوند تعهد نموده است که روز قیامت او را راضی کند، رضیت بالله رباً و بالاسلام دیناً و بمحمد نبیاً.

از اینکه الله را به عنوان پروردگار خود و اسلام را دین و حضرت محمد (ص) را پیامبر می دانم بسیار خوشنودم.

خواندنی های شب

از عبدالله بن مسعود (رض) روایت شده که رسول اکرم (ص) فرمودند، هر که شبی یک بار (بدون وقفه) سوره واقعه بخواند، دچار فاقه و گرسنگی نخواهد شد.^۱

از حضرت عثمان (رض) روایت شده هر که ده آیت اخیر سوره آل عمران (ان فی خلق السموات و الارض ...) در شب یک بار بخواند، ثواب نماز خواندن تمام شب باو خواهد رسید.^۲

از حضرت جابر (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) در شب تا سوره الم سجده (که در جزء بیست و یکم قرآن است) و تبارک الذی بیده الملک را نخوانده، هرگز نمی خوابیدند.^۳ از عبدالله بن مسعود (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، هر که دو آیت اخیر سوره یقره را آمن الرسول تا ختم سوره خواند، این دو آیه او را کفایت می کند، یعنی او از هر شر و مکر در امان خواهد بود.^۴

دعاهای وقت خواب

وقت اراده خواب وضو نموده بستر خود را حداقل سه بار تکان دهید و بعد بر پهلوی راست

۱- بیهقی شعب الایمان.

۲- مشکوه.

۳- ترمذی.

۴- بخاری و مسلم.

خواهید دست راست‌تان را زیر سر با رخسار قرار دهید و سپس این دعا را سه بار بخوانید.
اللهم قنی عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ^۱ بار الها! روزی که بندگانت را جمع می‌کنی، مرا از عذاب خود نجات بده.

یا این دعا را بخواند، اللهم باسمک اموت و احیی! بار الها! مردن و زیستن من به نام تو است.
از حضرت انس (رض) روایت شده که رسول اکرم (ص) فرمودند: وقت رفتن در بستر خواب اگر سوره فاتحه و سوره قل هو الله را کسی بخواند، جز موت از هر خوف و خطر در امان خواهند بود.^۲

یکی از صحابه سوال کرد و گفت یا رسول الله دعایی برایم نشان ده تا موقع خواب آن را بخوانم، رسول اکرم (ص) فرمودند، سوره قل یا ایها الکافرون را بخوان زیرا در آن تبری از مشرکان اعلام شده است.^۳

از ام المومنین حضرت عایشه (رض) روایت شده که رسول اکرم (ص) هر شب وقت خواب، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را خوانده بر کف هر دو دست طوری دم نمود، که مقداری از آب دهن روی کف دست قرار گرفته است و بعد با هر دو دست تمام بدن را، حتی الامکان مسح نموده است. این عمل را سه بار تکرار نموده است و هر بار از چهره و پیشانی شروع فرمودند.^۴

علاوه برین تسبیح فاطمی و آیت الکرسی نیز خوانده شود، و کسی که این را خواند در تمام شب محافظتی از سوی خداوند بر او گماشته می‌شود و از شر شیاطین در امان خواهد بود.^۵

کلمات زیر نیز سه بار خوانده شود: استغفرالله الذی لا اله الا هو الحی القيوم و اتوب الیه. کسی که این دعا را وقت خواب بخواند تمام گناهان او بخشوده خواهند شد ولو اینکه مانند امواج دریا زیاد باشند.^۶

وقت خواب اگر خواب نرفت این دعا را بخواند
اللهم غارت النجوم و هدأت العیون و انت حی قیوم لا تاخذک سنة ولا نوم یا حی یا قیوم

۱- مشکوة

۲- حصن عن البزار.

۳- مشکوة عن الترمذی.

۴- بخاری و مسلم.

۵- بخاری.

۶- ترمذی.

اهدایلی و آنم عینی.

بارالها! ستاره‌ها دور رفتند و چشم‌ها آرام گرفتند و تو زنده و اداره کننده هستی تو نیازی به خواب و غنودگی نداری، ای زنده و اداره کننده شهم را موجب راحت و چشمانم را پر از^۱ خواب گردان.

اگر وقت خواب دچار خوف و هراس شد این دعا را خواند
اعوذ بکلمات الله التامة من غضبه و عقابه و شر عباده و من همزات الشیاطین و ان
یحضرون.

با ترسل به تمام کلمات خداوند از غضب و عذاب او و از ستم بندگان او و از وسواس شیطان و از حاضر شدن آنها نزد من، پناه خدا را مسئلت می‌نمایم^۲.

توضیح اگر چیز خوب و جریان خوشحال کننده را در خواب دیدید، الحمد لله گفته آن را با کسانی که با آنان میانه خوبی دارید و آگاه به تعبیر خواب و زیرک هستند، در میان بگذارید تا تعبیر مطلوبی برای خواب‌تان بیان کننده و اگر خواب پریشان کن و ناراحت کننده‌ای را دیدید، سه بار طرف چپ‌تان تف نموده و پهلوی خواب را عوض نمایید یا از بستر بلند شده به نماز خواندن مشغول شوید و سه بار کلمات زیر را بخوانید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من شر هذه الرویا^۳. از شیطان مردود و از بدی‌های این خواب پناه خدا را مسئلت می‌نمایم.

خواب پریشان کن و ناراحت کننده با کسی در میان گذاشته نشود اگر عمل مذکور انجام داده شود، انشاء الله آن خواب او را کمترین ضرری نخواهد داد.

دعای بیدار شدن از خواب

الحمد لله الذی احیانا بعد ماماتنا والیه النشورُ یا الحمد لله الذی یحیی الموتی و هو علی کل شی قدیر

ترجمه: تمام تعریف‌ها از آن او هستند که بعد از مردن ما را زنده نموده و بسوی او بلند خواهیم شد و تمام تعریف‌ها از آن او هستند که مردگان را زنده می‌کند و او بر هر چیز قادر است.

۱- حصن حصین.

۲- حصن حصین.

۳- حصن حصین.

دعای قبل از رفتن به بیت الخلاء (دستشوئی)

قبل از داخل شدن به بیت الخلاء بسم الله گفته شود، در حدیث آمده است که بسم الله، میان شرمگاه انسان و چشم های شیطان، مانع و حایل است و بعد این دعا را بخواند، اعوذ بك من الخبث و الخبائث بار الها! در برابر جن های خبیث (زن و مرد) پناه تو را مسئلت می نمایم^۱.

دعای بیرون شدن از بیت الخلاء

وقت فارغ شدن از بیت الخلاء غفرانک گفته دعای زیر را بخواند، الحمد لله الذی اذهب عني الاذى و عافاني حمد و ثنا خدا را که موزی ها را از من دور نموده و آسایش را نصیب من گردانید.

دعای وقت وضو

در آغاز وضو بسم الله گفته و در میان وضوء این دعا را بخواند، اللهم اغفر لی ذنبی و وسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی بارالها! گناهان مرا مورد عفو قرار ده و قبر مرا کشاد بگردان و در رزق من خیر و برکت بده^۲.

دعای پایان وضو

در خاتمه وضو رو بآسمان نموده این دعا را بخواند، اشهد ان لا اله الا الله و حده لا شریک له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله گواهی می دهم جز الله معبودی وجود ندارد او بگانه است و همتایی ندارد و گواهی می دهم که حضرت محمد (ص) بنده و پیامبر او است. کسی که دعای مذکور را بعد از وضو بخواند، هشت دروازه بهشت برای او گشوده می شود، و از هر دری که بخواهد وارد بهشت شود^۳.

در بعضی روایات سه بار خواندن دعای مذکور آمده است^۴.

و بعد از دعای مذکور این دعا را بخواند اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین بارالها! مرا در توبه کنندگان و پاکان شامل بگردان.

۱- مشکوه و حصن حصین.

۲- حصن از نسائی.

۳- مشکوه.

۴- حصن حصین.

و در خاتمه وضو این دعا نیز از روایات ثابت شده است اگر خوانده شود موجب ثواب است. سبحانک اللهم و بحمدک اشهدان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. پروردگارا تو پاک و منزّه هستی، وصف و ثنای تو را بیان نموده، گواهی می‌دهم که تنها معبود تویی و از تو آمرزش می‌خواهم به پیشگاه تو توبه می‌کنم.

دعای داخل شدن در مسجد
اللهم افتح لی ابواب رحمتک بار الها! درهای رحمت را بر من بگشای

دعای بیرون رفتن از مسجد
اللهم انی اسئلك من فضلک پروردگارا! فضل تو را از تو مسئلت می‌نمایم.

دعای داخل مسجد در غیر حالت نماز
سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر الله پاک و منزّه است و تمام تعریف‌ها از آن اوست و جز او معبودی وجود ندارد و او از همه بزرگتر است.

دعای وقت اذان
اشهدان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله رضیت بالله رباً و بالاسلام دنیا و بمحمد رسولاً
گواهی می‌دهم که جز الله معبودی وجود ندارد او یگانه است و هیچگونه همتایی ندارد و گواهی می‌دهم که محمد (ص) بنده و فرستاده خدا است و خوشنودم از اینکه خدا را به عنوان پروردگار و اسلام را به عنوان دین و محمد (ص) را به عنوان فرستاده خدا قبول دارم.
در روایات آمده است هر که وقت شنیدن آواز اذان دعای مذکور را خواند گناهان او بخشوده خواهند شد^۱.

و در روایات چنین نیز آمده است، هر که موذن را پاسخ گوید، بهشت برای او آماده است، لذا با الفاظ موذن پاسخ داده شود یعنی آنچه که موذن می‌گوید شنونده آن را بگوید جز حی علی الصلوه و حی علی الفلاح، که در جواب این دو جمله لا حول و لا قوة الا بالله باید گفت.

دعای وقت اذان مغرب

اللهم ان هذا اقبال ليلک و ادبار نهارک و اصواتُ دُعَاتک فاغفر لی.

ترجمه: بار الها! این وقت رفتن شب تو و آمدن روز تو است و صدای منادیان تو است، پس گناهان مرا بپامرز.

از ام سلمه (رض) روایت است می گوید رسول اکرم (ص) مرا هدایت فرمودند، که وقت شنیدن اذان مغرب، دعای مذکور را بخوانم.

دعای پایان اذان

در پایان و خاتمه اذان درود را خوانده و سپس این دعا را خواند. اللهم رب هذه الدَعْوَةِ التَّامَّةِ وَ الصَّلَوةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدَنَ الْوَسِيلَةَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ اَبْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِی وَعَدْتَهُ اِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

ترجمه: بار الها! که رب این دعوت و رب این نماز بر پا شده هستی به محمد (ص) وسیله (مرتبه ای است در بهشت) را عنایت بفرما و وی را به مقام محمود که وعده آن را باو دادی نایل بگردان همانا تو خلاف وعده نمی کنی^۱

شفاعت رسول اکرم (ص) از خواندن این دعا واجب می گردد یعنی رسول اکرم (ص) برای خواننده این دعا روز قیامت حتماً شفاعت خواهند فرمود.

دعای وقت داخل شدن در خانه

اللهم انی اسئلك خیر المولج و خیر المخرج بسم الله وَلَجْنَا و علی الله ربنا توکلنا.

ترجمه: بار الها! حسن مدخل و حسن منخرج را از تو می خواهم با ذکر نام خدا داخل شدیم و بر خدا که پروردگار ما است اتکال داریم. دعای مذکور را خوانده وقتی داخل خانه می شود به اهل خانه سلام گوید^۲.

دعای بیرون رفتن از خانه

بسم الله توکلْتُ علی الله لا حول و لا قوَّةَ الا بالله^۳ با ذکر نام الله و با اتکال بر الله از خانه

۱- مشکوه.

۲- مشکوه.

۳- ترمذی.

بیرون می‌روم توفیق اعمال خیر و حفاظت از گناهان از جانب او است.

در روایات آمده است هر که وقت بیرون رفتن از خانه دعای مذکور را بخواند، منادی غیب او را ندا داده می‌گوید، «نیازهای تو تامین خواهد شد و تو از هر گونه ضرر در امان خواهی بود و با شنیدن این ندا شیطان از آن جا فرار می‌کند، یعنی از فریب دادن و اذیت کردن او خودداری می‌کند»^۱.

و رو به آسمان کرده وقت بیرون رفتن از خانه این دعا را نیز بخواند اللهم انی اعوذ بک ان اَصل او اُصل او اَظلم او اُظلم او اَجهل او اُجهل علی پرورد گارا! از اینکه گمراه شوم یا گمراه کرده شوم، مستم کنم یا مورد ستم قرار گیرم و نادانی بخرج دهم یا مورد اهانت نادانان قرار بگیرم، پناه‌تورا مسئلت می‌نمایم.

دعای مذکور از ام‌المومنین ام‌سلمه (رض) روایت شده است او می‌گوید، سابقه ندارد که رسول اکرم (ص) از خانه من بیرون رفته باشد و این دعا را نخوانده باشد.

دعای رفتن به بازار

لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت
بیده الخیر و هو علی کل شی قدیر.

جز الله معبودی وجود ندارد او یگانه است همتایی ندارد، سلطنت و حمد از آن اوست، او زنده می‌کند و موت می‌دهد و او زنده است و نمی‌میرد و او مالک خیر و قادر بر هر چیز است. در روایات آمده است هر که وقت رفتن و وارد شدن در بازار این دعا را بخواند، خداوند تمام گناهان صغیره او را مورد مغفرت قرار داده و باندازه آن گناهان اعمال خیر در پرونده او ثبت خواهد فرمود و وی را در بهشت تا آخرین درجه ترفیع خواهد داد^۲.

و این دعا نیز خوانده شود بسم الله، اللهم انی أسألك خیر هذه السوق و خیر ما فیها و اعوذ بک من شرها و شر ما فیها اللهم انی اعوذ بک ان اصیب فیها بمینا فاجرة او صفقة خاسرة.^۳

با ذکر نام الله داخل بازار شدم. پرورد گارا! خوبی این بازار و خوبی آنچه که در این بازار وجود دارد، را از تو می‌خواهم و از بدی این بازار و از بدی آنچه که در این بازار وجود دارد، پناه

۱- ترمذی.

۲- رواء الترمذی و ابن باجه.

۳- حصن حصین.

تو را مسئلت دارم. پرورد گارا! از اینکه سوگند دروغین خورده باشم یا اینکه در معامله ضرر کنم، پناه تو را می جویم.
توضیح وقت مراجعت از بازار ده آیات از هر جای قرآن که باشد خوانده شود.

دعای طعام خوردن

بسم الله و علی برکة الله

بنام الله و برکت الله خوردن را آغاز می کنم.

اگر در آغاز طعام خوردن، بسم الله فراموش شد بعد از یاد آمدن چنین گوید. بسم الله اوله
و آخره بنام الله در آغاز و انجام آن

دعای پایان طعام

الحمد لله الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین

تمام تعریف ها از آن خدایی است که خوردنی و نوشیدنی ها را به ما عنایت فرموده و ما را
مسلمان آفریده است.

یا این دعا را خواند. اللهم بارک لنا فیهِ و اطعمنا خیراً منه

بارالها! ما را در خوردن این طعام برکت عنایت فرموده و بهتر از آن به ما بده. یا این دعا را
خواند الحمد لله الذی اطعمنی هذا الطعام و رزقنیهِ من غیر حولٍ منی و لا قوّة تمام
تعریف ها از آن خدایی هست که این طعام را، بدون سعی و تلاش از جانب من، به من عنایت
فرمود. وسیله خواندن این دعا بعد از صرف طعام، تمام گناهان گذشته مورد عفو قرار خواهند
گرفت^۱.

دعای جمع کردن سفره

الحمد لله حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیهِ غیر مکفی و لا مودع و لا مستغنی عنه ربنا تمام
تعریف ها، تعریف های زیاد، پاکیزه از آن خدا هستند، پرورد گارا! این سفره را بخاطر آن
جمع نمی کنیم که دیگر نیازی، به نعمت های تو نداریم.

۱- مشکوة کتاب اللباس.

دعای خوردن شیر
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

پرورد گارا! در این طعام برای ما برکت ایجاد کن و ما را از این طعام بیشتر عنایت بفرما.

دعا بعد از طعام دعوت

اللهم اطعم من اطعمنی و اسق من سقانی بارالها! خوردنی و نوشیدنی عنایت بفرما به کسی که مرا خوراند و نوشانده است یا این دعا را خواند أَكَلْ طَعَامَكُمْ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ وَ أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ نیکان و پاکان از طعام تو تغذیه کنند و ملائکه بر تو رحمت فرستند و روزه داران نزد شما افطار کنند.

علاوه بر این دعاهایی که قبلاً بیان گردیدند و مشتمل بر حمد و شکر خدا هستند نیز خوانده شود.

دعای وقت رفتن از خانه میزبان

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَ اغْفِرْ لَهُمْ وَأَوْحِمَهُمْ پرورد گارا! در رزق آنان برکت بده و آنان را مورد مغفرت و رحمت قرار بده

آب یا هر نوشیدنی دیگری را در حال نشستن باید نوشید. آب را در یک نفس مانند شتر نباید نوشید، بلکه در دو یا سه نفس و بدون تنفس و فوت باید خورد، در آغاز خوردن بسم الله و در پایان آن الحمد لله گفته شود.

دعای وقت افطار روزه

اللهم لك صمتُ و علی رزقك أَفْطَرْتُ پرورد گارا! برای خوشنودی تو روزه گرفتم و از رزقی که تو عنایت فرمودی روزه را افطار کردم.

دعای بعد از افطار

ذهب الظَّما وابتلت العُرُوقُ وَ ثَبَّتَ الْأَجْرُ انشاء الله
تشنگی برطرف شد و رگها تر شدند و اجر، انشاء الله، واجب گردید.

دعای لباس پوشیدن

الحمد لله الذی کسانی هذا و رزقنيه من غير حول منى ولا قوة

تعریف برای خدایی که بدون قوت و کوشش من مرا لباس پوشانید.

با خواندن این دعا وقت لباس پوشیدن گناه آینده و گذشته مورد بخشش قرار می گیرد

دعای لباس نو پوشیدن

اللهم لك الحمد كما كسوتنيه اسألك خيره وخير ما صنع له واعوذ من شره و شر ما صنع له

پروردگارا! تمام تعریف ها از آن تو است، همانطور که این لباس را بر من عنایت فرمودی، خیر این و خیر آنچه را که این لباس برای آن ساخته شده از تو می خواهم، و از بدی این و بدی آنچه که این لباس برای آن ساخته شده، پناه تو را مسئلت می نمایم.

دعای دوم برای پوشیدن لباس نو

از حضرت عمر (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند، هر که لباس پوشد این دعا را بخواند، الحمد لله الذی کسانی ما اواری به عورتی و اتجمل به فی حیاتی (حمد و ثنا مر خدایی را که مرا لباس پوشانید تا عورت مرا ستر نموده و آن را در زندگی وسیله زینت و آرایش قرار دهم).

وبعد لباس کهنه را صدقه کند، آنگاه در حیات و بعد از مردن نیز در حفاظت خداوند خواهد بود. (یعنی خداوند او را از مصیبت ها محفوظ نگاه داشته و گناهان او را ستر خواهد کرد).

اگر مسلمانی را دیدید که لباس نو پوشیده است این دعا برایش خوانده شود. تُبلی و یخلف الله این لباس را کهنه کرد. خداوند به تو دیگر عنایت کند. یعنی خداوند در جان و مال تو برکت دهد، پوشیدن، کهنه کردن و بعد از آن استفاده از لباس نو را نصیب تو گرداند.

این دعا ویژه مردان و پسران است. اگر زنی را دیدید که لباس نو پوشیده است این دعا را بنخوانید. ابلی و اخلقى ثم ابلی و اخلقى

رسول اکرم (ص) این دعا را برای ام خالد (رض) فرموده بودند. از ام خالد (رض) روایت شده است که مقداری پارچه پیش رسول اکرم (ص) آورده بودند و میان آنها یک چادر کوچک، زیبا و مشکی بود. رسول اکرم (ص) فرمودند، ام خالد (رض) را پیش من بیاورید (ام خالد در آن موقع بسیار کوچک بود) مرا روی دوش نهاده در محضر مبارک رسول اکرم (ص)

آوردند، رسول اکرم (ص) با دست‌های مبارک خود آن چادر را روی من انداخته این دعا را برای من خواندند اَبلی و اخَلقی قَمَّ اَبلی و اخَلقی.

حضرت ام خالد (رض) می‌گوید آن چادر با نخ‌های زرد رنگ گلدوزی شده بود و رسول اکرم (ص) خطاب به من فرمودند: «ای ام خالد، این چادر بسیار زیبایی است.» ام خالد می‌گوید سپس من با مهر نبوت مشغول بازی شدم، آنگاه پدرم بر من خشم کرد، لکن رسول اکرم (ص) فرمود، بگذار تا بازی کند.

دعای نگاه کردن در آینه

اللهم انت حسنتَ خَلْقی فحسن خُلُقی پرورد گارا! همانگونه که سر و صورتم را زیبا ساختی اخلاقم را نیز زیبا بگردان

دعای تبریک به عروس و داماد

بارک الله لک و بارکْ علیکما و جمع بینکما فی خیر خدا برکت دهد. و برکات را بر شما نازل کند و پیوندتان پر خیر باد.

دعای نگاه کردن به ماه

اللهم اعوذ بالله من شیر هذا از بدی‌های آن پناه خدا را مسئلت می‌نمایم

دعای وقت رویت هلال (ماه نور)

اللهم امله علينا باليمن والامان والسلامة والاسلام والتوفیق بما تحب و ترَضی ربی و ربک الله

پرورد گارا! این ماه را همراه برکت، ایمان، تندرستی، اسلام و توفیق برای اعمالی که مورد خوشنودی تو هست، بر ما بگردان، ای ماه پرورد گار من و تو الله است.

دعای وقت خدا حافظی

استودع الله دینک و امانتک و خواتیم عملک^۱. دین، حسن امانت و خاتمه اعمال تو را، به خدا می‌سپارم.

دعا برای کسی که عازم سفر است

زودك الله التقوى و غفر ذنبك و يسر لك الخير حيث ما كنت^۱. خداوند تقوی را توشه تو بگرداند، و گناهان تو را بیامرزد و هر جا که باشی خیر خوبی را برای تو مهیا سازد.

وقتی که مسافر روانه شود این دعا برایش خوانده شود.

اللهم اطوله البعد و هون عليه السفر بارالها! مسافتش را زود طی بگردان و سفرش را آسان کن.

دعای برای تودیع کننده

مسافر و تودیع شونده برای تودیع کننده این دعا را خواند استودعکم الله الذی لا تضیع ودائعہ و شما را به خدایی می سپارم که سپرده اش ضایع نمی شود.

دعای وقت اراده سفر

اللهم بک اصول و بک احوال و بک اسیر^۲ بالها! به یاری تو بر دشمنان حمله می کنم و به یاری تو برای دفع آنان می اندیشم و به یاری تو راه می روم.

دعای وقت سوار شدن

وقت سوار شدن بسم الله و الحمد لله گفته، این دعا را خواند سبحان الذی سخرلنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون پاک و منزّه است خدایی که این (سواری) را در اختیار ما قرار داده است و ما بدون قدرت الله قادر به تسخیر آن نبودیم و مطمئناً ما بسوی پروردگار خود برمی گردیم^۳.

و بعد سه بار الحمد لله و سه بار الله اکبر گفته این دعا را خوانده سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت پروردگارا! تو پاک هستی. یقیناً من برخود ستم کردم، از تو آمرزش می خواهم زیرا جز تو کسی توان آمرزیدن گناهان را ندارد.
بعد از روانه شدن در سفر این دعا را خواند اللهم انا نستلک فی سفرنا هذالبر و التقوی و

۱- ترمذی.

۲- حصن حصین.

۳- سوره زخرف جزء ۲۵.

من العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا و اطولنا بعده ، اللهم انت الصاحب فى السفر و الخليفة فى الاهل، اللهم انى اعوذ بك من و غناء السّفر و كابة المنظر و سوء المنقلب فى المال و الاهل و اعوذ بك من الحور بعد الكور و دعوة المظلوم

ترجمه: پرورد گارا! تقوى و نيكى و اعمالى را كه مورد رضاى تو است، در اين سفر از تو مسئلت مى نمايم. پرورد گارا اين سفر را برما آسان بگردان، و مسافتش رازود طى بگردان پرورد گارا! تو در سفر همراه ما و در خانه جانشين ما هستى، بارالها! از زحمت هاى سفر، و از برگشت بد بسوى خانه، از ديدن شرايط نامطلوب، از گمراهى بعد از هدايت، و از دعاى بد ستمديدگان پناه تو را مى جوئيم.

توضيح: دو ركعت نماز در خانه قبل از بيرون شدن براى مسافرت مستحب است^۱.

توضيح: وقت رفتن به سوى بلندی الله اكبر و وقت پائين آمدن از بلندی سبحان الله وقت گذشتن از جاى نشيبي كه مسيل آب است لا اله الا الله و الله اكبر و در موقع لغزيدن پاى سواری يا وقت بروز تصادف بسم الله را بايد خواند.

دعاى سوار شدن كشتى

بسم الله مجرىها و مرسىها ان ربى لغفور رحيم. و ما قدروا الله حق قدره و الارض جميعا قبضته يوم القيمة و السموات مطويات بيمينه سبحانه و تعالى عما يشركون.

ترجمه: بنام او است رفتن و توقف آن همانا پرورد گارم بخشنده و مهرباناست و كفار حق تجليل را از خداوند بجا نياوردند حال آنكه روز قيامت تمام زمين در اختيار او خواهد بود و آسمان ها در حيطه قدرت او خواهند بود او پاك و منزّه است و از آنچه كه مشركين در حق او عقیده دارند، برتر است.

دعاى وقت رسيدن به ، منزل، فرود گاه و ترمينال و غيره

أعوذُ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. با توسل به جميع صفات خداوند، از شر مخلوق او، پناه او را مسئلت مى نمايم.

كسى كه دعاى مذكور را خواند تا زمانيكه در آن جا باشد انشاء الله، هيچ چيزى او را ضرر و نقصانى نخواهد رساند.

دعای وقت رویت جایی که قصد رفتن آن جا را دارد.

اللهم رب السموات السبع و ما اظللن ورب الارضين السبع و ما اقللن و رب الشياطين و ما اضللن و رب الرياح و ما ذرين فانا نسالك خير هذه القرية و خير اهلها و نعوذ بك من شرها و شر اهلها و شر ما فيها.

ترجمه: بارالها! پروردگار و هفت آسمان و آنچه که در زیر آنها قرار دارد، پروردگار هفت زمین و آنچه که در روی آن وجود دارد، پروردگار شیاطین و آنانی که شیاطین آنان را گمراه کرده‌اند، پروردگار باده‌ها و آنچه که باده‌ها آن را جابجا می‌کند، پروردگارا! خیر این شهر و خیر ساکنان آن را از تو مسئلت می‌نمائیم، پروردگارا! از بدی‌های این شهر و از بدی‌های ساکنان آن، به پناه تو می‌آئیم.

دعای وقت وارد شدن در شهر و یا دهکده‌ای

اللهم بارک لنا فیها بارالها! سعادت و برکت را در این (شهر یا دهکده) نصیب ما بگردان. و بعد این دعا را خواند. اللهم ارزقنا جناها و حبینا الی اهلها و حبیب صالحی اهلها الینا بارالها! از میوه‌های آن ما را بهرمند گردان. محبت ما را در دل‌های ساکنان این شهر و محبت صالحین این شهر را در دل‌های ما جایگزین بفرما.

در سفر اگر شب فرا رسید این دعا را خواند

یا ارض ربی و ربک الله اعوذ بالله من شرک و شر ما خلق فیک و شر ما یدب من اسد و اسود و من الحیة و العقرب و من شر ساکنی البلد و من والد و ما ولد.

ترجمه: ای زمین! پروردگار من و تو الله است. از بدی‌های تو و از بدی‌های همه آن چیزهایی که در تو آفریده شدند و در روی تو راه می‌روند، به پناه خدا می‌آیم. و از بدی‌های، شیر، اژدها، مار، عقرب و از بدی‌های ساکنان این شهر و از بدی‌ها پدر و فرزند، پناه تو را مسئلت می‌نمایم.

دعای وقت سحر در سفر

سَمِعَ مَا سَمِعَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ نِعْمَتِهِ وَ حَسَنَ بَلَاءِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبِنَا وَ أَفْضَلَ عَلَيْنَا عَائِدًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ

تعریف الله و اعتراف نعمت‌های او و اینکه ما را در شرایط خوبی قرار داده است، را شنونده از ما شنید. پروردگارا تو با ما باش و بر ما فضل بفرما این دعا را خوانده پناه تو را از دوزخ

جویایم.

توضیح: رسول اکرم (ص) فرمودند: هر مسافر که در حال سفر از امور دنیا خود را بریده و به یاد حضرت حق متوجه شود و همه وقت او را یاد کند، ملائکه او را همراهی می کنند و هر که در سفر به حرف های و محبت های پوچ و بیهوده مشغول شود شیطان وی را همراهی می کند.^۱ اگر در سفر خوف از دشمن وجود دارد لا یلاف قریش را تا آخر بکثرت خواند. جلو دشمن انشاء الله گرفته می شود، بعضی از بزرگان این را مجرب معرفی نمودند.

آداب مراجعت از سفر

وقت مراجعت از سفر دعاهایی را که در آغاز و موقع روانه شدن باید خوانده شود، آنها را خوانده و علاوه بر آنها این دعا را نیز خواند. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له المملک و له الحمد و هو علی کل شی قدیر آئبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده.

ترجمه: جز الله معبودی وجود ندارد. او یگانه است همتایی ندارد، ملک همه از آن او هستند و او قادر بر هر چیز است و ما از آنانی هستیم که بسوی خدا بر می گردند و خدا را سجده می کنند و او را تعریف می کنند. خداوند وعده خود را ایفا نموده است، و بنده خود را کمک و لشکر دشمن را شکست داده است.

موقع برگشتن از سفر وقتی وارد شهر یا دهکده خود می شود این دعا را خواند آئبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون

توضیح: رسول اکرم (ص) روز جمعه را برای رفتن به مسافرت دوست^۲ داشتند

وقتی کسی در حال پریشانی، گرفتاری و دچار مصیبت دیده شود، این دعا خوانده شود. الحمد لله الذی عافانی ممّا ابتلاک به و فضّلنی علی کثیر ممّن خلق تفضیلاً ترجمه: تمام تعریفات مرا خدایی را، که مرا از آن گرفتاری و مصیبت، که تو متلای آن هستی، نجات داده و بر بسیاری از بندگان خود، مرا برتری داده است.

از خواندن این دعا آن گرفتاری و مصیبت که از دیدن آن متاثر شده، این دعا را خواندید، بر شما وارد نخواهد شد^۳

۱- حصن و حصین.

۲- بخاری.

۳- مشکوٰۃ

توضیح: اگر کسی در حال گرفتاری به مصیبتی دیده شد، دعای مذکور آهسته خوانده شود تا آن شخص احساس ناراحتی بیشتر نکند، و اگر در حال گرفتاری به مصیبتی دیده شد، دعای مذکور به آواز بلند خوانده شود تا آن گناه کار عبرت حاصل نموده دست از گناه بردارد. اگر مسلمانی در حال تبسم و خوشحالی دیده شد، این دعا خوانده شود، اَضْحَكِ الله یسک خداوند همیشه تو را خوشحال نگاهدارد.

اگر خوف دشمن لاحق شود، این دعا خوانده شود اللهم انا نجعلک فی نحورهم و نعوذبک من شرورهم

بارالها! تو را متصرف در دلهای دشمنان می دانیم و از شر آنان پناه تو را می طلبیم
اگر دشمن محاصر کند این دعا خوانده شود. اللهم اُستر عوراتنا و آمن روعاتنا بارالها! از عرض و آبرو ما حفاظت کن و ترس و وحشت را برطرف نموده امن و امنیت را نصیب ما بگردان.

دعای وقت برخاستن از مجلس
سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک
ترجمه: بارالها! تو پاک هستی وصف تو را می گویم و گواهی می دهم که جز تو معبودی وجود ندارد از تو معذرت می خواهم و بسوی تو رجوع می کنم.
اگر در مجلس حرف ها و صحبت های جایز و درستی گفته شده است، آنگاه این دعا حسن و خوبی آنها را تأیید خواهد کرد و اگر حرف های ناروا و کارهای ناجایزی انجام گرفته است، دعای مذکور کفاره آنها خواهد شد یعنی گناه آنها را از بین خواهد برد^۱.
در بعضی روایات آمده است که دعای مذکور سه بار خوانده شود^۲.

دعای وقت پریشانی:
اللهم رحمتک ارجو فلا تکنی الی نفسی طرفه عین و اصلح لی شانی کله لا اله الا انت
بارالها! امیدوار رحمت های تو هستم، مرا باندازه چشم بهم زدن به خود من وامگذار و تمام حال مرا اصلاح بفرما، جز تو معبودی نیست^۳.
یا این دعا خوانده شود حسبنا الله و نعم الوکیل خدا ما را کافی است و او بهترین کار ساز

۱- ابوداود و غیره.

۲- ترغیب و ترهیب.

۳- حصن.

است. یا این دعا را خواند الله ربی ولا اشرك به شیئاً الله پروردگار من است و هیچ چیزی را با او برابر نخواهم کرد. یا این دعا را خواند یا حی یا قیوم برحمتک استغیثُ ای زنده و اداره کننده با توسل به رحمت‌های تو از تو کمک می‌خواهم یا این دعا را خواند لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ای الله جز تو معبودی وجود ندارد، تو پاک هستی، همانا من با ارتکاب گناه بر خود ستم نمودم.

در قرآن آمده است که حضرت یونس (ع) در شکم ماهی این دعا را خوانده از خداوند تقاضای کمک نمودند.^۱

در روایت آمده است، رسول اکرم (ص) فرمودند، هر که وسیله این الفاظ از خداوند بخواهد، خداوند دعای او را حتماً خواهد پذیرفت.^۲

هر که مال برای صدقه ندارد این دعا را خواند
اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و صل علی المومنین و المومنات و المسلمین و المسلمات

ترجمه: بارالها! رحمت‌هایت را بر محمد که بنده و فرستاده تو است و بر سایر مومنان و مسلمانان نازل بفرما

دعای شب قدر
اللهم انک عفوّ تحبّ العفو فاعفُ عنی
ترجمه: بارالها! یقیناً تو بخشنده هستی و بخشش را دوست داری گناهان مرا مورد عفو قرار بده.

دعای برای کسی که بر تو احسان نموده است
جزاک الله خیراً خداوند تو را پاداش نیکو دهد

دعای برای شخص مقروض که قرض خود را ادا می‌کند
اوفیتی اوفی الله بک قرض مرا پرداخت کردی، خدا در دنیای و آخرت تو را زیاد بدهد.

۱- سوره انبیاء ع ۶.

۲- ترمذی.

وقتی چیز پسندیده خود را دیدید این دعا را بخوانید
الحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات تمام تعریف‌ها از آن خدایی است که چیزهای خوب
وسیله نعمت‌های او کامل می‌شوند.

دعای وقت دیدن چیز یا حالتی ناپسندیده
الحمد لله علی کل حال خداوند در هر حال سزاوار حمد است

وقتی چیزی گم شود این دعا خوانده شود
اللهم راد الضالة و هادی الضالة انت تهدی من الضلالة اردد علی ضالتي بقدرتك و
سلطانک فانها من عطائك و فضلک
ترجمه: بارالها! تو برگرداننده گم شده و راهنمای گمراهان هستی، تو راه گم کرده را، راه
نشان می‌دهی، وسیله قهر و قدرت خود گم شده مرا پیدا کن زیرا آن از فضل و عطای تو به من
رسیده بود.

وقتی که میوه تازه پیش تان رسد. این دعا خوانده شود
اللهم بارک لنا فی ثمرنا و بارک لنا فی مدینتنا و بارک لنا فی صاعنا و بارک لنا فی مدنا
ترجمه: بارالها! در میوه‌های ما، در شهر ما و در کیل و وزن ما برکت عنایت بفرما
این دعا را خوانده و بعد آن میوه تازه را به پسر یا دختری که از حاضرین در مجلس از نظر
سن کوچکتر است داده شود^۱.

دعای موقع باران
وقت باران سه بار این دعا خوانده شود اللهم اغثنا پروردگارا! به کمک ما به شتاب و یا
این دعا را خواند اللهم انزل علی ارضنا زینتها و سکنها بارالها! بر زمین ما زینت (یعنی سبزه
علف) و آرامش نازل بفرما
توضیح: توبه، استغفار بدرگاه الهی، در نزول باران نقش بسیار بسزایی دارد.

وقت دیدن ابر این دعا خوانده شود

اللهم انا نعوذ بك من شر ما ارسل به اللهم صيره نافعاً بارالها! از آن بدی که این ابر برای آن فرستاده شده است، پناه تو را می جوئیم، خداوند آن را مفید و نافع بگردان.

وقتی که باران شروع به باریدن کند، این دعا خوانده شود
اللهم صییانافعا بارالها! این باران را بسیار پر آب و مفید بگردان
وقتی باران از حد نیاز بیشتر بیارد این دعا خوانده شود.

اللهم حوالینا ولا علینا اللهم علی الا کام والاجام والضواب والادیه و منابت الشجر بار
الها! رحمتت را دور بر ما، نه بر ما، نازل بفرما. بارالها! رحمتت را بر تپه ها، کوه ها و در
وادی های و در محل سبز شدن درختان نازل بفرما

دعای وقت رعد و برق

اللهم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک و عافنا قبل ذالک

ترجمه: بارالها! ما را وسیله غضب خود قتل مکن و وسیله عذاب خود ما را هلاک نکن و قبل از
این عافیت را نصیب ما بگردان^۱.

دعای وقت طوفان و باد تند

اللهم اجعلها رحمة و لا تجعلها عذابا اللهم اجعلها ریحاً و لا تجعلها ریحاً

وقت طوفان و باد تند، همانند حالت تشهد دو زانو نشسته دعای مذکور را خواند.

ترجمه: بارالها! آن را رحمت بگردان نه عذاب، بارالها! آن را موجب نفع بگردان نه ضرر.

اگر تاریکی همراه طوفان باشد یعنی طوفان سیاه باشد، علاوه بردعای مذکور معوذتین قل
اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق نیز خوانده شود

دعای برای ادای قرض

اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغنی بفضلك عن من سواک بارالها! درحالی که مرا از
حرام دور داشته وسیله رزق حلال کفایت کن و وسیله فضل خود مرا از غیر خودت بی نیاز

۱- ترمذی.

گردان.

شخصی گرفتاری و مشکلات مالی خود را با حضرت علی (رض) در میان گذاشت، حضرت فرمود، آن دعا و کلمات را برای نشان ندهم که رسول اکرم به من آموخته است، (اگر آنها را یاد کرده و بخوانی) فرض و وام اگر همانند کوه‌ها زیاد باشد خداوند ادا خواهد فرمود، و بعد همان دعای مذکور را برایش نشان داد.

دعای دیگری برای ادای قرض!

از ابوسعید خدری (رض) روایت شده است که یکی از یاران گفت: ای رسول خدا: غم و اندوه و قرض‌ها مرا احاطه نموده است، رسول اکرم (ص) فرمودند، آیا دعا و کلماتی برای نشان ندهم که از خواندن آنها، خداوند غم و اندوه تو را از بین برده و قرض‌های تو را ادا خواهد فرمود، او گفت: اگر چنین دعایی را به من نشان دهی ممنون خواهم بود رسول اکرم (ص) فرمودند: «صبح و شام این دعا را بخوان

اللهم انی اعوذبک من الهم و الحزن و اعوذبک من العجز و الکسل و اعوذبک من البخل و الجبن و اعوذبک من غلبة الدین و قهر الرجال

ترجمه: بارالها! از اندوه و غم پناه تو را می‌جویم. و از عجز و ناتوانی و سستی پناه تو را می‌جویم. از ترس و بخل پناه تو را می‌جویم. از غلبه قرض و زور، زورآوران، پناه تو را می‌جویم
او (شخص مقروض) می‌گوید: وقتی باین پند عمل کردم خداوند، تمام غم و اندوه مرا از بین برده و قرض‌های مرا نیز ادا فرمودند.

دعای ذبح قربانی

وقت ذبح قربانی، حیوان را بسوی قبله خوابانده این دعا خوانده شود. انی وجهت وجهی الذی فطر السموات والارض علی ملة ابراهیم حنیفاً و ما انا من المشرکین. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. لا شریک له و بذالک امرت و انا من المسلمین، اللهم منک و لک، عن

ترجمه: بسوی الله که آفریننده زمین و آسمان است متوجه شدم در حالی که از دین حنیف ابراهیم (ع) پیروی می‌کنم و از مشرکین نیستم. یقیناً نماز، عبادت، موت و حیات من برای خوشنودی خداوند است. او پروردگار عالم است و همتایی ندارد و مرا همین حکم است و من از اطاعت کنندگان هستم، بارالها! این قربانی از توفیقات تو است و برای تو از سوی فلانی (اسم)

خود را ببرد) اگر از طرف خود ذبح می کند و اگر از طرف کسی دیگر ذبح می کند اسم او برده سپس «بسم الله، الله اکبر» گفته حیوان را ذبح کند^۱.

وقتی با مسلمانی ملاقات شود، این دعا خوانده شود، السلام علیکم ورحمة الله سلامتی و رحمت خداوند بر تو باد

و در جواب او این دعا خوانده شود، و علیکم السلام ورحمة الله سلامتی و رحمت الله نیز بر تو باد

اگر لفظ رحمة الله اضافه نشود، سلام و جواب سلام ادا می گردد لکن اگر الفاظ مناسب اضافه شود ثواب نیز اضافه خواهد شد.

اگر برادر مسلمانی سلام بفرستد در جوابش چنین گفته شود: و علیه السلام ورحمة الله سلامتی، رحمت و برکت الله بر او باد.

یا حامل سلام را خطاب کرده چنین گوید: و علیک وعلیه السلام بر تو و بر او سلامتی باد

دعای عطسه

الحمد لله او که دعای عطسه را می شنود چنین گوید: یرحمک الله عطسه کننده در جوابش چنین گوید: یهدیکم الله ویصلح بالکم الله تو را هدایت نموده و حال تو را اصلاح کند.

توضیح: عطسه کننده اگر زن است، جواب دهنده یرحمک الله کاف را با کسره (زیر) بخواند.

توضیح: عطسه کننده اگر الحمد لله نگوید، یرحمک الله، گفتن برای او واجب نیست و اگر

الحمد لله گوید جواب دادن او یعنی یرحمک الله گفتن ضروری است.

توضیح: عطسه کننده اگر سرما خوردگی یا ناراحتی دیگر داشته باشد که در اثر آن عطسه

پشت سرهم می آید، جواب دادن بعد از بار سوم ضروری نیست^۲.

فال بد گرفتن

با مواجه شدن به چیزی یا حالتی نامطلوب، فال بد گرفتن صحیح نیست. در حدیث این گونه شرک تلقی شده است اگر با مواجه شدن به چنین حالتی، تصور فال بد بدون اختیار در ذهن خطور کند، آنگاه این دعا خوانده شود، اللهم لا یاتی بالحسنات الا انت و لا یذهب

۱- مشکوة.

۲- مرقات، عمل الیوم و الیلة.

بالسبات الا انت ولا حول ولا قوة الا بك

ترجمه: بارالها! خوبی‌ها را تو بوجود می‌آوری و بدی‌ها را تنها تو از بین می‌بری و نیروی نجات دادن از بدی‌های و متوجه نمودن بسوی نیکی‌ها را تنها تو داری.

دعای وقت در گرفتن آتش

موقع آتش سوزی بکثرت الله اکبر گفته، سعی در خاموش نمودن آتش کرده شود آتش انشاء الله خاموش خواهد شد، صاحب حصن حصین می‌گوید: این روش برای خاموش نمودن آتش بسیار مجرب است.

دعای عیادت مریض:

اگر کسی جهت عیادت پیش بیمار می‌رود، این دعا را خواند لا بأس طهور انشاء الله جای ناراحتی نیست این بیماری موجب از بین رفتن گناهان تو می‌شود^۱ دعای مذکور را گفته و هفت بار برای تندرست شدن بیمار این دعا را خواند اسال الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک از الله که بسیار بزرگ و رب عرش بزرگ است، شفا و صحت تو را مسئلت می‌نمایم رسول اکرم (ص) فرمودند: «از هفت بار خواندن دعای مذکور، بیمار بطور حتم شفا حاصل خواهد کرد. مگر این که اجلش فرا رسیده باشد»^۲.

دعای وقت گرفتار شدن به مصیبتی

وقت گرفتار شدن به مصیبتی ولو بسیار کوچک، مانند خلیدن خاری در پا یا بدن، این دعا خوانده شود. انا لله و انا الیه راجعون. اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیراً منها. همانا ما از آن الله هستیم و بسوی الله برمی‌گردیم، بارالها! مرا در این مصیبت پاداش داده و نعم البدلی درازای آن به من عنایت فرما^۳.

دعا برای زخم

اگر دانه‌ای در بدن بیرون آید یا بدن مجروح شود، انگشت شهادت را در حالی که وسیله

۱- مشکوة.

۲- شکوة.

۳- مسلم.

آب دهن تر شود، روی نقطه‌ای از زمین که پاک باشد گذاشته و سپس آن را در محل زخم نهاده این دعا خوانده شود، بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا يئشفى سقيماً باذن ربنا^۱ یا توسل به نام الله، این خاک زمین ما است که با آب دهن بعضی از ما مخلوط است تا به حکم پروردگار بیمار را شفا دهد.

دعای وقت بیمار شدن حیوانات

اگر جانوری، مانند، گاو، گوسفند، شتر و غیره بیمار شود این دعا خوانده شود لا باس اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا یکشف الضر الا انت
جای ناراحتی نیست، ای پروردگار عالم ناراحتی را از بین ببر و شفا عنایت کن، شفا دهنده تو هستی جز تو کسی توان شفا دادن را ندارد^۲.

دعای مذکور را خوانده چهار بار در بینی راست و سه بار در بینی چپ جانور دم کرده شود^۳

دعا برای ناراحتی چشم

اگر چشم کسی دچار درد و ناراحتی شود این دعا را خوانده دم کند بسم الله، اللهم اذهب حرها و بردها و وصبها یا توسل به نام الله دعا می‌کنم بارالها! گرمی، سردی و ناراحتی آن را از بین ببر و بعد از آن چنین گوید قم^۴ باذن الله بعضی از علماء دعای مذکور را برای نظر بد و پیامد آن مجرب توصیف کردند.

دعا برای رفع پریشانی

وقتی خود شخص با مسلمانی دیگر دچار ناراحتی شود این دعا خوانده شود ربنا لله الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء و الارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا حوبتنا و خطاینا انت رب الطیبین انزل رحمة من رحمتک و شفاء من شفاء ک علی هذا الوجع

۱- بخاری و مسلم.

۲- حصن حصین.

۳- حصن حصین عن ابن ابی شیبہ موقوفاً علی ابن مسعود (رض).

۴- حصن حصین از نسائی و غیره.

پروردگار ما الله است که در آسمانها تصرف می کند، نام تو پاک و فرمان تو در زمین و آسمان جاری است و همانگونه که رحمت تو در آسمانهاست آن را در زمین نیز بفرست گناهان ما را بیامرز، تو رب انسان های نیک و پاک هستی رحمتی از رحمت هایت و شفایی از شفاهایت را برای از بین بردن این درد روانه گردان
توضیح برای نیش زدن حیوان و جانوری زهر آگین و سم دار سوره فاتحه خوانده دم کرده شود.
توضیح اگر کسی توازن عقلی را از دست داده و دچار اختلال حواس است تا سه روز سوره فاتحه خوانده فوت کرده شود.

دعا برای از بین بردن تب
بسم الله الكبير اعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نغارٍ و من شر حر النار^۱ با توسل به نام الله که بسیار بزرگ است تقاضای شفا دارم. از بدی جوشش رگ ها و از بدی آتش، پناه خدا را می جویم.

دعا برای از بین بردن زهر کژدم
رسول اکرم (ص) در حال نماز بودند که کژدمی ایشان را نیش زدند، بعد از فراغت از نماز فرمودند: لعنت و نفرین خدا بر کژدم که نه نماز گزار را می گذارد و نه غیرنمازی را، سپس آب و نمک طلب فرمودند: نمک را در آب حل فرموده و نقطه نیش زنبور را از آن محلول تر می کردند و سوره قل یا ایها الکافرون، قل اعوذ برب الناس، و قل اعوذ برب الفلق را بار بار می خواندند.

دعا برای سوختگی
اذھب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شافی الا انت^۲.
ای پروردگار مردم جهان! ناراحتی را برطرف گردان زیرا جز تو شفا دهنده وجود ندارد.
معنی دم این است که هر دو لب را قریب آورده طوری فوت کرده شود که مقدار بسیار اندکی از آب دهن همراه با فوت در محل و نقطه درد اصابت کند، جایی که بحث از دم به میان

۱- ترمذی.

۲- حصن.

آمده همین معنی را دارد.

اگر در کدام قسمت بدن درد و ناراحتی پیدا شود، دست راست روی نقطه درد گذاشته، پس از خواندن بسم الله هفت بار دعای زیر را خوانده در نقطه درد، دم کن، اعوذ بالله و قدرته من شر ما ابجد و احاذر^۱ از شتر دردی که بآن مبتلا هستم و از آن می ترسم، پناه قدرت و ذات حضرت حق را می جویم.

دعا برای رفع هر نوع بیماری

از حضرت عایشه (رض) روایت شده است هر نوع درد و ناراحتی ای که برای ما پیش می آمد، رسول اکرم (ص) دست مبارکش را روی نقطه درد گذاشته این دعا را قرائت فرمودند: اذهب الباس رب الناس و اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سُقماً^۲ ای رب مردم درد و رنج را برطرف نموده شفا عنایت بفرما، تو شفا دهنده، جز شفاء تو شفایی وجود ندارد، شفایی عنایت که تمام بیماری را از بین برده باشد.

از حضرت عایشه (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) هر وقت که بیمار می شدند معوذتین^۳ را خوانده روی دست مبارک خویش دم فرمودند و سپس دست را بر تمام بدن می مالیدند و در مرض وفات ایشان من (عایشه) معوذات را خوانده روی دست مبارک ایشان دم کردم و بعد دست وی را گرفته بر تمام بدنش می مالیدم^۴.

در خانه رسول اکرم (ص) اگر کسی بیمار می شد، ایشان معوذتین را خوانده بر بیمار دم می کردند^۵.

دعا برای نجات کودک از بیماری:

قبل از بیمار شدن این دعا خوانده بر کودک دم کرده شود، انشاء الله بیمار نخواهد شد اعیزک بکلمات الله التامة من کل شیطان و هامة و من کل عین لامة.

با توسل به تمام صفات الله، از شر هر شیطان، حیوان زهرآلود و چشم ضرر دهنده، پناه خداوند را برای تو جویابم.

۱- مسلم.

۲- مشکوة.

۳- قل ایها الکافرون، قل هو الله، قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق را معوذات می گویند.

۴- بخاری و مسلم.

۵- مشکوة.

دعایی که هر بیمار باید آن را خواند

رسول اکرم (ص) فرمودند، هر مسلمان که در حالت بیماری چهل مرتبه خداوند را وسیله این کلمات لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ندا دهد، اگر در همان بیماری موتش واقع شود، به درجه شهادت نایل خواهد آمد و اگر شفا یابد، شفا می یابد درحالی که تمام گناهانش از بین رفته است.^۱

در روایتی دیگر آمده است، رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که در بیماری خود، این دعا را خوانده و در همان بیماری دچار موت شود، آتش دوزخ او را نخواهد سوخت، لا اله الا الله و الله اکبر، لا اله الا الله وحده لا اله الا الله وحده لا شریک له، لا اله الا الله، له الملك و له الحمد، لا اله الا الله و لا حَوْلَ و لا قُوَّةَ الا بالله جز الله معبودی وجود ندارد، الله از همه بزرگتر است جز الله معبودی نیست او یگانه است، جز الله معبودی نیست او نیازی ندارد، جز الله معبودی وجود ندارد حمد و ملک از آن او است، جز الله معبودی وجود ندارد، نیروی باز داشتن از گناهان و توجه دادن بسوی نیکی ها ویژه اوست.

کسی که از زندگی خود بیزار است این دعا را خواند

اگر شخصی بدلیلی از زندگی خود بیزار شود، هر گز آرزوی مردن و دعای موت را نکند، اگر قرار است دعا کند، این دعا را خواند اللهم احیني ما کانت الحیوة خیراً لی و توفنی ما کانت الوفاة خیراً لی^۲ بارالها! تا آن زمان که زندگی به نفع دین و دنیای من است مرا زنده نگاهدار، و آنگاه که مرگ برایم مفید باشد، مرا موت بده.

وقتی که موت نزدیک شود این دعا خوانده شود

اللهم اغفر لی و ارحمنی و الحقنی بالرفیق الاعلی^۳ بارالها! مرا بیامرز و بر من ترحم کن و مرا با همراهان بالا ملحق بگردان

دعای وقت سکرات موت

اللهم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت بارالها! در برابر دشواریهای مرگ مرا یاری بفرما

۱- مستدرک.

۲- مشکوة.

۳- حصن حصین.

توضیح: وقت مردن چهره بیمار بسوی قبله گردانده شود و مسلمانان حاضر نزد بیمار کلمه لا اله الا الله را بوی تلقین کنند، یعنی در جلوی بیمار کلمه با آواز بلند خوانده شود تا بیمار قریب الموت آن را شنیده و بخواند.

در روایت آمده است هر که آخرین سخنش لا اله الا الله باشد وارد بهشت خواهد شد^۱ یعنی در اثر گناهان از رفتن بدوزخ نجات حاصل کرده و بدون هیچ مانعی داخل جنت خواهد شد.

وقت سكرات، اگر سوره یسین وسیله حاضرین خوانده شود، مشکلات موت آسان تر خواهد شد^۲ بعد از پرواز نمودن روح چشم های میت را بند کرده این دعا خوانده شود اللهم اغفر لفلان و ارفع درجه فی المهدین و اخلقه فی عقبه فی الغابین و اغفر لنا و له یارب العالمین و افسح له فی قبره و نور له فیه. بارالها! او را آمرزیده و شامل هدایت یافته گانش بگردان درجات او را رفع گردانیده و در بازماند گانش جانشین او شو. بارالها! وی را مورد مغفرت قرار داده قبر او را کشاده و منور بگردان.

رسول اکرم (ص) دعای مذکور را بعد از موت ابوسلمه و بند کردن چشم های او قراءت فرمودند و بجای کلمه فلان نام ابوسلمه را ذکر کردند^۳.

هر فرد از اعضاء خانواده میت این دعا را برای خود بخواند. اللهم اغفر لی وله و اعقبی منه عقبی حسنة بارالها! مرا و او را بیا مرز و نعم البدل وی را به من عنایت بفرما. وقت نهادن میت در تابوت و وقت حمل نمودن جنازه بسم الله گفته شود.

اگر فرزند کسی بمیرد این دعا را بخواند

الحمد لله، گفته انا لله و انا الیه راجعون خواند. با خواندن این دعا خداوند به ملائکه فرمان می دهد که خانه ای در بهشت برای بنده من ساخته و نام او را «بیت الحمد» بگذارید^۴.

اگر برای عزاداری کسی رفتی سلام گفته، عزداران را چنین تسلیت گوئید. لله ما اخذ وله ما اعطی و کل عنده باجل مسمی فلتصبر و لتحتسب

مطمئنأ آنچه را که خداوند برده است از آن اوست و آنچه را که می دهد از آن اوست و اجل

۱- حصن حصین.

۲- حصن حصین.

۳- مشکوه از مسلم.

۴- حصن عن الترمذی.

هر یک نزد او مشخص است، بامید حصول ثواب باید صبر کرد.

رسول اکرم (ص) دختر ارجمندش حضرت زینب (رض) وسیله الفاظ مذکور تسلیت فرمودند^۱.

برای تمام اموات مسلمانان و علی الخصوص برای والدین خود، دعا کرده شود، دعا به نفع آنان تمام خواهد شد.

خدا را هزاران سپاس که ترجمه جلد اول راس ساعت ۱۱/۴۵ دقیقه صبح در مورخه ۱۳ دی ماه سال هزار سیصد و هفتاد دو، به یاری پروردگار به اتمام رسید.

هدیه‌ای به خواهران

یا

گفتگوی رسول اکرم ﷺ

با بانوان اسلام

(جلد دوم)

«ویژه اهل سنت»

مترجم

نذیر احمد سلامی

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
کتاب النکاح و مسائل متعلق به آن	۷
گذاشتن نام خوب و مناسب برای فرزندان	۸
علل به تأخیر انداختن نکاح فرزندان	۱۱
نکاح بزرگترین عامل محبت است	۱۲
پر برکت ترین نکاح	۱۳
مراسم ازدواج حضرت عایشه (رض)	۱۴
مراسم ازدواج سردار بانوان بهشت (فاطمه زهرا)	۱۴
مراسم بیهوده زنان در مورد ازدواج	۱۷
گناه ساز و آواز	۱۷
میانه روی در شریعت	۲۰
نکاح قبل از بلوغ	۲۱
زن نیکوکار بعد از تقوی بزرگترین سرمایه است	۲۴
صفات و خصایل زن نیکوکار	۲۵
در صفت ویژه برای زنان خوب	۲۹
شفقت بر فرزندان از مقتضیات ایمانی هر زن	۲۹
حفاظت از اموال شوهر	۳۱
معیار انتخاب فقط مال و ثروت نباشد	۳۲
اسباب و عوامل فحشا و بی دینی	۳۳
اهمیت حقوق شوهر	۴۲
ازدواج با چه کسانی حرام است	۴۳
قربان نسبی	۴۵
قربان سببی (رضاعی)	۴۵
حرمت مصاحرت	۴۶
نکاح با زنی که در حال عدت است	۴۷
عقاید اسلامی	۵۲
منکر ختم نبوت کافر است	۵۳
اسلام عبارت از علم و عمل است	۵۵
آموختن مسائل نماز به فرزندان از واجبات است	۵۷
فرزندان هفت ساله را نماز بیاموزید	۶۰
بزرگترین بخشش برای فرزندان	۶۲
ادب یعنی چه؟	۶۴

کتاب الخلع والطلاق والعدة وحضانة الاولاد	۷۵
بهشت بر زنی که بدون عذر خواستار طلاق شود، حرام است	۷۶
طلاق رجعی	۸۰
سه طلاق به یک وقت	۸۱
خلع و احکام آن	۸۴
روشهای غیر شرعی برای خلع و نسخ نکاح	۸۹
عدت در دوران جاهلیت	۹۵
حق حضانت و پرورش فرزندان	۹۹
اذان و اقامه در گوش نوزاد	۱۰۳
جریان شهادت	۱۰۶
بیان عقیقه	۱۰۹
احکام و مسائل عقیقه	۱۱۱

کتاب حسن المعاشره والاخلاق الحسنة	۱۱۳
اخلاق نیکو و جایگاه صاحب اخلاق حسنه	۱۱۴
رفتار خوب با حیوانات	۱۱۷
خدمت برای بینوایان	۱۲۰
جایگاه خدمت به والدین	۱۲۹
ارزش و اهمیت کمک به ممنوعان	۱۳۹
حقوق همسایه و حسن سلوک با آنان	۱۴۲
ثواب پنهان نگاهداشتن عیبهای مردم	۱۴۸
ثواب و فضیلت صلح و آشتی دادن	۱۵۰
خشم را چگونه کنترل کرد؟	۱۵۵
تکبر و عذاب آن	۱۵۶
عادت مبارکه رسول اکرم (ص)	۱۶۴
نکوهش از کینه و قطع ارتباط با یکدیگر	۱۷۰

کتاب الآداب	۱۷۵
نگاهی به آداب اسلامی	۱۷۶
آدابی چند ویژه خانمها و دختران	۱۸۸

کتاب حفاظت زبان و بیان آفات آن	۱۹۱
گناهان زبان و حفاظت آن از گناهان	۱۹۲
گناه - نهن چینی	۲۱۰
غیبت و عذاب آن	۲۱۳
ستودن کافر و فاسق	۲۲۴

کتاب الحجاب و احکامه	۲۳۳
احکام و مسائل حجاب	۲۳۴
ظاهر کردن عورت به منظور مداوا و معالجه	۲۴۹
بی توجهی در موقع زایمان	۲۵۰
حکم حجاب از مردان نابینا	۲۵۳

کتاب اللباس و الزینة	۲۷۱
بانوان از چه لباسی استفاده کنند	۲۷۲
آفت مدپرستی	۲۷۶
جهالت و گمراهی «پیران»	۲۸۸

کتاب الطهارت و احکام الحيض و النفاس والاستحاضه	۳۰۳
احکام الطهارت	۳۰۴
حداقل و حداکثر ایام قاعدگی	۳۰۹
احکام نفاس	۳۱۶

کتاب فضل الصبر ما جاء في الآم والاسعام	۳۲۷
فضیلت و ثواب صبر	۳۲۸
روش غسل دادن میت	۳۳۸

کتاب التوبة والاستغفار	۳۴۵
حقیقت، اهمیت و ضرورت توبه	۳۴۶
روش توبه کردن	۳۵۲
دعوت عمل و حسن اختتام	۳۶۱

کتاب النکاح

و

مسائل متعلق به آن

گذاشتن نام خوب و مناسب برای فرزندان:

و عن ابي سعيد و ابن عباس قال، قال رسول الله (ص) من وَلِدَ له وَلَدٌ فَلْيَحْسِنْ اسْمَهُ وَادِّبْهٖ فَاِذَا بَلَغَ فَلْيَزُوجْهٖ فَاَنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوْجْهٖ فَاصَابِ اِثْمًا فَاِثْمًا اُتِمَّهٖ عَلٰى اَيِّلِهٖ.^۱

ترجمه: از ابوسعید و ابن عباس (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند، «اگر کسی از شما صاحب فرزندی شد، نخست نام خوبی، برایش بگذارد و او را تربیت صحیح و اسلامی نموده و بلافاصله بعد از رسیدن به سن بلوغ او را ازدواج دهد. اگر فرزند بالغ شود و نکاحش به تأخیر انجامد و به دلیل تأخیر ازدواج اگر مرتکب گناه شود، پدر در گناه او شریک محسوب می گردد.»^۲

و عن عمر بن الخطاب (رض) و انس ابن مالک (رض) عن رسول الله (ص) قال فی التوراة مکتوبٌ من بَلَغَتْ ابنته اثنتی عشرة سنةً و لم یزوها فاصابت اِثْمًا، فَاِثْمٌ ذَالِکَ عَلَیْهٖ.^۳

ترجمه: از عمر (رض) و انس (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند، «در تورات چنین آمده است، هر کس که دخترش دوازده ساله شود و با بودن فرصت مناسب نکاحش را بتأخیر بیندازد و دختر بدلیل تأخیر ازدواج مرتکب گناهی شود، گناه او برگردن پدرش خواهد بود.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

پند و اندرز بسیار مهمی در این دو روایت بیان گردیده است.

رسول اکرم (ص) فرمودند: «اگر شخصی صاحب فرزند شود، اولاً نام خوب و مناسبی برای فرزندش بگذارد. گذاشتن نام خوب و مناسب بر فرزندان جز حقوق آنان و از اهم واجبات والدین است.

در روایتی آمده است که روز قیامت شما مردم به نام خود و نام پدران خود شناخته می شوید. لذا سعی شود تا نام خوب و مناسب برایتان انتخاب شود.^۴

در روایتی آمده است، وقتی فرشته ای روح مومن را بعد از مردن بسوی آسمانها می برد، این

۱- رواه البیهقی فی شعب الایمان

۲- مشکوٰۃ المصابیح ج- ۲ ص- ۲۷۱

۳- بیهقی فی شعب الایمان

۴- ابوداود

فرشته وقتی به جماعت فرشتگان در آسمانها می گذرد، آنان سوال می کنند، این روح پاکیزه از چه کسی است؟ فرشته حامل روح، با ذکر بهترین نام او که در دنیا بآن معروف بود، جواب می دهد، «فلان فرزند فلان» و وقتی که روح کافر بسوی آسمان ها برده شود، جماعت ملائکه مسیر راه، سوال می کنند، این روح ناپاک از چه کسی است؟ فرشته حامل روح، با ذکر بدترین نام او که در دنیا بآن معروف بود، جواب می دهد، «فلان فرزند - فلان» و درهای آسمان برای او گشوده نخواهد شد.^۱

رسول اکرم (ص) نام های بد و نامناسب را پسند نمی فرمودند، «از عایشه (رض) روایت شده است. انّ النبی «کان یغیر الاسم القبیح»^۲ یعنی رسول اکرم (ص) نام های بد و نامناسب را تغییر می دادند. بر پدران و مادران الزامی است که نام های خوب و مناسب بر فرزندان شان ب نهند. نام های خوب آنهایی هستند که نشانه بندگی الله در آنها بوده و مظهر صفات اسلام و ایمان باشند. رسول اکرم (ص) فرمودند: نام های انبیاء را انتخاب کنید و عبدالله و عبدالرحمن از بهترین، حرب و مُرّة از بدترین نام ها هستند.^۳

حرب بمعنی جنگ و مُرّة یعنی تلخی - رسول اکرم (ص) این هر دو نام را بدترین نام توصیف فرمودند - انسان برای مانوس شدن و نشان دادن انس و الفت آفریده شده است - دین اسلام همه اش پیام انس و آشتی است، چگونه لفظ حرب را که بمعنی جنگ است بعنوان، نام برای پیروان خود می پسندد - و هم چنین مؤمن، یعنی کسی که خوش اخلاق، پسندیده صفات، پیکر محبت و مجسمه الفت باشد. پس چگونه لفظ «مرّة» یعنی تلخی، را بعنوان نام برای پیروان خود می پذیرد؟ رسول اکرم (ص) عبدالله و عبدالرحمن را بعنوان نام بسیار دوست می داشتند و روی نام نهادن فرزندان به نام های انبیاء تاکید می فرمودند. در دوران گذشته و نزدیک به صدر اسلام پدران و مادران نام های اسلامی، مانند، عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحیم و عبدالکریم، زینب، فاطمه، عایشه و خدیجه و غیره بر فرزندان می نهادند. این گونه نام ها تبلور معنی عبودیت و مظهر صفات اسلامی و ایمانی هستند و گذشتگان و نیاکان نام پیامبران را نیز برای فرزندان شان انتخاب می کردند. مسلماً اختیار نمودن نام انبیاء، بزرگان و اسلاف انسان را با کارهای درخشان، مفید و ثمر آنان آشنا می کند و بدینصورت تصویری بسیار روشن و راه گشا از گذشته همراه با ما خواهد بود - تعداد بسیار کمی از مسلمانان امروزه نیز پیدا می شود که در

۱- مشکوة المصابیح

۲- ترمذی

۳- مشکوة

نامگذاری فرزندان می‌خواهند از قرآن و حدیث تبعیت کنند لیکن اکثریت قریب باتفاق آنان در صدد نام‌های جدید و وارداتی از بیگانگان هستند - نام‌هایی مانند: پروین، پرویز، شاهین، غزاله رواج پیدا کردند، حالانکه پرویز نام حاکم و پادشاه فارس بود که مکتوب گرامی رسول اکرم (ص) را که بقصد دعوت و تبلیغ نوشته شده بود، تکه پاره کرد. نام چنین کسانی را که دشمنی با اسلام دارند، بر فرزندان نهادن دلیل بی‌خردی است. شاهین نام پرنده و غزاله نام آهو است. نام حیوانات را بر انسانها گذاشتن دلیل نادانی است. رساله مختصری تحت عنوان «نام‌های اسلامی» از مؤلف محترم بچاپ رسیده مطالعه آن ضروری است.

گوش بریده، آشغال و ... غیره:

بعضی از زنان گوش‌های فرزندان را سوراخ می‌کنند و بهمین مناسبت آن پسر یا دختر را مثلاً "گوش بریده، صدا می‌زنند یا بعضی فرزندان را آشغال نام می‌نهند و بر این باورند که اگر این نام به پسر یا دختری نهاده شود زنده خواهد ماند - این تصور و عقیده مسلماً مترادف شرک است. و آفتی مهلک‌تر و خطرناک‌تر این است که نام‌های انگلیسی و غربی بین مسلمانان رواج پیدا کرده است و به فرزندان آموخته می‌شود که پدر را بجای بابا، دیدی بگویند. و یک ضابطه و اصل کلی برای نام‌گذاری رواج پیدا کرده است و آن اینکه مردان و زنان کاملاً بی‌حیا و بی‌عفت و فاقد ارزش‌های انسانی و اسلامی که در فیلم‌های حیا سوز و مبتذل تحت عنوان بازیگر انجام وظیفه می‌کنند، فرزندان را به نام آنان، نام می‌نهند - یادبود اسلاف و بزرگان دین را که مجسم اخلاق و اعمال صالحه بودند و احیای ارزش‌های دینی را ضروری نمی‌دانند، سعی در زنده نگاه داشتن، اسم و رسم کسانی را دارند که مایه شرم و ننگ اسلاف هستند - انا لله و انا الیه راجعون -

فرزندان به تربیت اسلامی نیاز دارند:

پند دوم در حدیث مذکور درباره تربیت اسلامی فرزندان بود - اعمال صالحه و پسندیده و اخلاق والا از ثمرات تربیت اسلامی هستند - توجه نمودن به فرائض و اجتناب از نواهی از آداب عبودیت است. و برخورد محبت‌آمیز و دوری از ضرر و ایذاء دیگران از آداب معاشرت و حیات اجتماعی است. متأسفانه مردم امروزه فرزندان را نه بسوی الله و دین هدایت می‌کنند و نه آداب بندگی و روش زندگی اجتماعی اسلامی بآنان می‌آموزند - البته روش زندگی غربی‌ها را بین خود رواج داده و تلاش دارند تا فرزندان را در کلیه شئون زندگی به سبک غربی‌ها هرچه

«اینجور نام گذاشتن و عقیده داشتن لغو و غلط است اما اگر چنان کند خود این نام بدون خواست خداوند

فرزند را زنده نگه می‌دارد، شرک است». مترجم

نزدیک تر و آشناتر سازند - یک پسر چهار و پنج ساله کلمه طیبه و سبحانک اللهم را یاد ندارد؛ لکن از روش پوشیدن بتلون و بستن کروات بخوبی آگاه است. بسیار مایه تأسف است که پدران و مادران چگونه این فرزندان توحید و نونهالان اسلام را به دشمنان دین می سپارند. در عین حال که ادعای اسلامی دارند، در رسم و رواج، سر و صورت، رفتار کردار و سایر شئون زندگی از غربی های بی دین و فاقد هر گونه ارزش اخلاقی و انسانی، تبعیت می کنند - «برین عقل و دانش نباید گریست»

خداوند همه مسلمانان را از بینش صحیح اسلامی بهره مند سازد -

علل به تاخیر انداختن نکاح فرزندان:

پند سوم در حدیث مذکور این بود که وقتی فرزندان بالغ شدند، در امر ازدواج آنان تأخیر نکنید. متأسفانه امروزه مردم کمترین توجهی به این نصیحت نبوی ندارند. تحصیلات عالی و بدست آوردن مدرک های باصطلاح علمی و فنی و غیره مانع بسیار بزرگی برای عمل نمودن به این نصیحت محسوب می گردد. دختران به سن ۳۰ الی ۳۵ سال قدم می گذارند لکن بدلائل متعددی موفق به ازدواج نمی شوند اولاً، بدلیل اینکه دختران همانند پسران درصدد تحصیلات عالی و دانشگاهی هستند، فکر می کنند اگر ازدواج کردیم چگونه می توانیم به تحصیلات دانشگاهی ادامه بدهیم؟ زیرا در صورت ازدواج پایند امور خانه داری و مشغول تربیت فرزندان می شویم.

دوماً بدلیل اینکه وقتی که دختران تحصیلات دانشگاهی را به پایان رسانده، لیسانسیه یا دکترا می شوند کاندیدی برای ازدواج که از نظر تحصیلات مساوی با آنان باشد پیدا نمی کنند. اگر تحصیل کرده ای پیدا شود، خود او به دختران غربی چشم دوخته است توجهی به دختران شرقی ندارد.

آری! مسلم است که نفس آماره از تحصیلات عالی و دریافت مدرک لیسانسیه و دکتری اصلاح نمی شود، ازدواج و نکاح شرعی انجام نمی گیرد و از طرفی دیگر، رادیو، تلویزیون ویدئو و فیلم های مبتذل سینمایی با ارائه برنامه های سکسی، غرایز جنسی و خواهشات نفس را برمی انگیزد. و با توجه به شرایط مذکور حاکم بر جامعه، مسلم است که راه تامین غرایز جنسی از کانال حلال مسدود می باشد ناچار دختران و پسران جوان برای تامین خواهشات نفس متوسل به راه های نامشروع می شوند، زنا و فحشا رواج پیدا می کند و کودکان حرام زاده و بی پدر در زباله دان ها و در کانال فاضلاب ها (حتی در کشورهای غربی، در مناظر عمومی) در

«هدف مصنف رادیو، تلویزیون و سینمای پاکستان بوده و محمداً در جمهوری اسلامی بخش فیلم های

سکسی ممنوع است» مترجم

شهرهای بزرگ و کوچک زیاد بچشم می خورد. (وضعیت موجود حاکم بر جوامع غربی دلیل بارزی است بر این مدعی) و آنانی که عملاً دست بارتکاب چنین گناه بزرگی می زنند یقیناً مجرم اند اما بدون تردید پدران و مادران نیز شریک جرم هستند زیرا آنان هستند که ازدواج پسران و دختران جوان را به تأخیر می اندازند - اگر پدر و مادر راضی بازدواج فرزندان هستند لکن پسر و دختر آماده نیستند که ازدواج کنند و درعین حال مرتکب فحشا می شوند، گناه تنها بگردن آنان است پدر و مادر مسئول گناه آنان نخواهد بود.

لزومی ندارد که زنان تحصیلات عالی را به پایان رسانده، لیسانسیه و دکتری باشند. اسلام شوهر را عهده دار نان و نفقه زن قرار داده است. بعد از بلوغ ازدواج بعمل آید. نیازی برای رفتن به دانشگاه ندارد. تحصیلات دینی در حد نیاز، یاد گرفتن قرآن و خواندن و یادگیری حساب بقدر نیاز، با رعایت حجاب و پوشش اسلامی، کفایت می کند.

در حدیث مذکور آمده است «اگر دختر کسی ۱۲ ساله شد و او دخترش را ازدواج نداد و دختر بدلیل تأخیر ازدواج مرتکب فحشا شد، پدر و ولی او شریک جرم خواهد بود. از آنجایی که دختران بطور عموم در دوازده سالگی به حد بلوغ می رسند. در حدیث ۱۲ سال قید شده است. بنابراین اگر بدلیل موفق نشدن، در پیدا کردن دامادی که از نظر اخلاق اسلامی و دینداری «کفو» یعنی مساوی با دختر باشد، ازدواج قدری به تأخیر انجامد، مانعی ندارد، در غیر اینصورت بلافاصله بعد از بلوغ ازدواج دادن ضروری است.

مسئلاً دلدادگان تمدن غرب و مسلمانان ناآشنا از سنت رسول اکرم (ص) از شنیدن سخنان ما احساس ناراحتی خواهند کرد. آری! این مقوله قدمت تاریخی دارد که «حرف حق تلخ است» لذا همانگونه که شخص بیمار چاره ای از نوشیدن داروی تلخ و تحمل درد و رنج و عمل جراحی ندارد، آنان که از حق و شریعت مطهر اسلام تبعیت ندارند، حرف حق را داروی تلخ تصور نموده در گلو فرو ببرند تا سعادت دین و دنیا شامل حال آنان گردد.

نکاح بزرگترین عامل محبت است:

عن ابن عباس (رض) قال، قال رسول الله (ص) لَمْ تَرَ لِمُتَحَبِّينَ مِثْلَ النِّكَاحِ!

ترجمه: از حضرت عبدالله بن عباس روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هیچ عاملی را سراغ ندارید که در ایجاد محبت مانند نکاح موثر باشد»

شرح و توضیح حدیث مذکور:

دنیا هم جای محبت است و هم محل بغض و عناد یعنی در روابط اجتماعی مردم، محبت هم حاکم است و عداوت هم، و هر کدام ممکن است علل و عوامل متعددی داشته باشد. رسول اکرم (ص) فرمودند: از میان پیوندهای محبت و دوستی، ازدواج و نکاح مستحکم‌ترین پیوند محبت بحساب می‌آید و نکاح برای ازدیاد و ابقاء محبت نقش بسیار مهم و بسزایی دارد. پسر از یک خانواده و دختر از قایلی دیگر، پسر از آسیا و دختر از آفریقا، بدون هیچگونه آشنایی قبلی وقتی بین همدیگر ازدواج شرعی را انجام می‌دهند، فدای یکدیگر می‌شوند، و محبت و مروت چنان پررنگ می‌شود که هرگز از بین نخواهد رفت. هستند زنان و مردانی که از غیر راه نکاح بین خودشان پیوند محبت برقرار می‌کنند لکن در حقیقت آن محبت، محبت واقعی نیست بلکه بهتر است آن را «هوسرانی» قلمداد کنیم نه محبت. چه محبت و چه الفتی است؟ که زن و مرد همه همانند حیوانات و جانوران بدون رعایت ضوابط اخلاقی و انسانی دنبال یکدیگر می‌روند و بعد از رسیدن به هدف و یا در صورت موفق نشدن در تأمین هدف چنان از یکدیگر بیزار می‌شوند که گویی اصلاً یکدیگر را ندیده‌اند. پیوندی که از راه نکاح ایجاد می‌گردد آنی و موقت نیست بلکه پسر و دختر برای ایجاد پیوند مستحکم و بادوام، ایجاب و قبول می‌کنند.

اینجا است که طلاق در روایت از بدترین مباحات شمرده شده است. هدف از نکاح تنها تأمین و پاسخ‌گویی به غرایز جنسی نیست بلکه نکاح از عوامل مهم رشد شخصیت زن و شوهر است. بعد از نکاح زن و شوهر صاحب خانه و کاشانه شده و دامنه خویشاوندی وسیله فرزندان گسترش پیدا می‌کند مسلم است که فرزند و گسترش دامنه خویشاوندی موجب رشد و عظمت شخصیت انسان است. زن و مرد علاوه بر کسب شخصیت برای همیشه بهترین مونس و غمخوار یکدیگر شده و خود را شریک یکدیگر در رنج و راحتی می‌دانند. مطمئناً این گونه عواطف و احساسات پاک و نعمت خویشاوندی در محبتی که از راه غیر نکاح ایجاد شده است بوجود نخواهد آمد.

پر برکت‌ترین نکاح:

و عن عایشه (رض) قالت، قال رسول الله (ص) إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةُ أَلَيْسَرُ مَوْنَةً^۱
ترجمه: از عبدالله بن عباس (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «همانا پر برکت‌ترین نکاح آن است که ساده‌تر برگزار گردد.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

از این روایت معلوم می‌شود که بهترین نکاح آن است که ساده‌تر برگزار گردیده و از اسراف بدور باشد. در مراسم ازدواج و نکاح هرچه پول کمتر هزینه شود و از فضول خرجی اجتناب شود، پر برکت‌تر و بیشتر ثمر خواهد بود و منفعت ساده برگزار کردن به شوهر و همسر خواهد رسید و آن نکاح وسیله خیر دنیا و آخرت خواهد بود.

پیامبر ما رسول اکرم (ص) خود ازدواج نموده و دخترانش را نیز ازدواج داده است. این ازدواج‌ها در نهایت سادگی برگزار شدند. ازدواج حضرت عایشه (رض) محبوب‌ترین همسر رسول اکرم (ص) در مکه مکرمه صورت گرفت. اما عروسی و زفاف در مدینه منوره بعد از هجرت انجام گرفت. مراسم ازدواج حضرت ختمی مرتبت (ص) با چه سادگی برگزار گردید؟ این نکته شایان توجه است.

مراسم ازدواج حضرت عایشه (رض):

حضرت عایشه (رض) در یک خانه با چند دختر که هم‌سن و سال او بودند، مشغول بازی بود، مادرش او را صدا کرده پیش خودش طلبید و به وسیله چند زن دیگر که در آنجا حضور داشتند او را آرایش داده، لباس و چادر پوشانده و در همان خانه رها کردند، صبح وقتی آفتاب بالا زده بود، پس از مدت کوتاهی رسول اکرم (ص) نزد او تشریف بردند و مراسم عروسی و ازدواج به پایان رسید. آری. نه تجمع بود و نه کسانی از دور و دراز آمده بودند و نه ساز و آوازی بود. کل قضیه همین بود که چند زن از زنان فامیل حضرت عایشه (رض) را غسل و آرایش داده، لباس نو پوشانده در یک خانه نشانند و رسول اکرم (ص) بعد از چند لحظه وارد خانه شدند، و مراسم به پایان رسید.

رسول اکرم (ص) چهار تا دختر، بنام‌های زینب، ام کلثوم، رقیه و فاطمه (رضی الله عنهن) داشتند. رسول اکرم (ص) هر چهار تا را با نهایت سادگی ازدواج دادند.

مراسم ازدواج سردار بانوان بهشت (فاطمه زهرا):

حضرت فاطمه زهرا محبوب‌ترین دختر رسول اکرم (ص) بودند - او از مقام و مرتبه والایی برخوردار بود. رسول اکرم (ص) او را سردار بانوان بهشت معرفی فرمودند - بر همگان واضح است که ایشان همسر حضرت علی کرم الله وجهه بودند - حضرت علی (رض) موقع ازدواج با ایشان خانه و باصطلاح سرپناهی نداشتند. برای انجام مراسم عروسی و زفاف یک باب اطاق از

صحابی دیگر بطور عاریت گرفتند و مراسم با نهایت سادگی برگزار گردید. حضرت فاطمه (رض) همراه ام‌ایمن (کنیز رسول اکرم (ص)) در آن خانه که حضرت علی (رض) مستقر بودند، فرستاده شد. آری، این سردار بانوان بهشت، گرامی‌ترین دختر، سرور کاینات است. تنها همراه با یک کنیز پای پیاده بدون هیچگونه تشریفات جهت زفاف و عروسی به خانه شوهرش انتقال داده می‌شد.

خواهران و مادران، والدین و اولیاء که دم از اسلام می‌زنند خوب دقت کنند، این فاطمه زهرا است! دختر ارجمند کی؟! فلان سردار؟! فلان خان؟! فلان رئیس جمهور! فلان کدخدا؟! فلان صاحب ثروت؟! خیر! دختر سرور کاینات، سردار دو جهان ارزنده‌ترین موجود روی زمین، مراسم ازدواجش با ذبح چند گاو، گوسفند، شتر، با غرش چقدر توپ و تفنگ با تجمع چند هزار نفر با صرف چقدر پول و سرمایه، سوار بر چه وسیله نقلیه؟! انجام می‌گیرد؟ کمترین نشانه‌ای از این تشریفات واهی و خلاف شئون دینی دیده نمی‌شود.

جهیزه‌ای که به سردار بانوان بهشت داده می‌شود:

اثاثیه‌ای که رسول اکرم (ص) بعنوان جهیزه وقت رفتن به خانه بخت، به سردار بانوان بهشت دادند عبارت بود از: یک چادر، یک بالشت^۱ و یک آسیاب دستی و دو مشک آب و در بعضی روایات ذکر یک تخت و یک پیاله و دو بازوبند نقره‌ای نیز به میان آمده است.

مهریه همسران و دختران رسول اکرم (ص):

سیدنا حضرت عمر فاروق (رض) می‌فرماید: «من سراغ ندارم که رسول اکرم (ص) مهریه همسران یا دخترانش را بیش از دوازده و نیم اوقیه، مقرر کرده باشند.

یک اوقیه برابر چهل درهم است روی این حساب دوازده و نیم اوقیه مساوی با پانصد درهم خواهد بود و پانصد درهم براساس نرخ مروج^۲ امروز برابر با یک هزار روپی است یعنی شش هزار تومان. امروزه میلیون‌ها تومان مهریه تعیین می‌گردد. این گونه مهریه سنگین علاوه بر اینکه عموماً طبق توافق طرفین پرداخت نمی‌گردد، بسیاری از مشکلات بغرنج اجتماعی دیگری را در پی خواهد داشت.

۱- پوش بالشت از پوست و داخلش پوشال درخت خرما بود

۲- مراد از نرخ مروج در زمان تألیف کتاب است (یعنی حدود ۲۰ سال قبل)

بسیار تأسف آور است!

رسول اکرم (ص) خود ازدواج فرمودند و دختران خودش را نیز با نهایت سادگی ازدواج دادند. سرور دو عالم بودند، اگر می‌خواستند، می‌توانستند با تشریفات کامل ازدواج کنند. لکن از عمل خویش درس ساده زیستن را به ما آموختند و علاوه بر این رهنمود عملی، قولاً نیز چنین فرمودند: «مراسم نکاح هرچه ساده‌تر برگزار گردد به همان میزان پربارتر و با برکت‌تر خواهد شد. متأسفانه مردم امروز ازدواج و نکاح را به مصیبتی بس بزرگ مبدل ساختند. با تقلید از غیرمسلمانان و با تبعیت از شیوه‌های وارداتی، خود را ملزم به برگزاری رسم و رواج‌های ضد اسلامی نموده‌ایم. و تنها انگیزه احیای و انتخاب این رسوم فخر و غرور ناشی از جهالت است. با دریافت وام‌های نزولی و بدست آوردن پول از طریق نامشروع مبالغ هنگفت را جهت کسب نام و نمود پوشالی هزینه می‌کنیم. چندین هزار تومان صرفاً برای چاپ کارت دعوت نامه هزینه می‌شود. ازدواج تعداد کثیری از دختران و پسران جوان بدلیل رایج بودن این گونه مراسم پر خرج بتأخیر افتاده موجب مشکلات و مفساد اجتماعی و اخلاقی خواهد شد. اکثر دعوت‌های ولیمه مملو با کارهای خلاف شرع و ریا و سمعه هستند. ظاهراً کار سنت را انجام می‌دهیم لکن عملاً همه‌اش ریا و تظاهر است» «انا لله و انا الیه راجعون»

عقد ازدواج و دعوت ولیمه در حال مسافرت:

رسول اکرم (ص) در حال مسافرت با حضرت صفیه (رض) ازدواج فرمودند، زفاف هم در حال سفر انجام گرفت نه گوسفند ذبح شد و نه گوشت و برنجی پخته شد و نه تشریفات قابل ملاحظه‌ای انجام گرفت. کل تشریفات ازین قرار بود. سفره انداخته شد نان خشک چند روزه که همراه بود با مقدار کمی خرما و پنیر روی سفره ریخته شده حاضرین این نان و خرمای محضر را بعنوان غذای دعوت ولیمه تناول فرمودند و مراسم ازدواج شخصیتی که قرآن پاک سیرت او را اُسوه و الگو معرفی فرموده است به پایان رسید.

نمونه و الگو برای ما:

ما مسلمانان اگر قصد پیروی از رسول اکرم (ص) را داریم، نباید از رسومات باطله پیروی کنیم. با نهایت سادگی، ایجاد پیوند بین پسر و دختر وسیله ایجاب و قبول شرعی کفایت می‌کند. برای عملی بسیار ساده و آسان، برای خود مصیبت‌ها و گرفتاری‌ها آفریدیم و خود را بی‌جهت پای‌بند مراسم خلاف شرع نمودیم. از مراسم خواستگاری تا روز عروسی و هم چنین

در رفت و آمدهای بعد از عروسی و زفاف چه مبلغ هنگفتی بدون هیچگونه هدف دینی هزینه می‌شود و چه کارهای خلاف شرع انجام می‌گیرد! این رسومات جاهلانه بطور مبسوط در کتابی^۱ از مولانا اشرف علی تھانوی موسوم به «بهشتی زیور» در بخش ششم آن بیان گردیده‌اند.

مراسم بیهوده زنان در مورد ازدواج:

بسیاری از خواهران و مادران به احیای مراسم ضد شرعی، بیش از فرایض و واجبات دینی توجه دارند. نمازهای فرض را بجا نمی‌آورند لکن در زنده کردن رسومات باطله ازدواج هیچگونه کوتاهی نمی‌کنند و کسی که این مراسم را انجام ندهد او را مورد نکوهش قرار می‌دهند.

گناه ساز و آواز:

مبالغ بسیار هنگفتی برای انجام ساز و آواز و رقص و غیره، در مراسم ازدواج‌ها خرج می‌شود. مراسم‌هایی که در آن ساز و آواز، رقص و پایکوبی و رسوم خلاف شرع نباشد، آن مراسم را بی‌رونق تلقی می‌کنند، حالانکه رسول اکرم (ص) فرمودند: «أمر ربی بمحق المعازف والمزامیر والاولثان والصلب و امر الجاهلیة» یعنی پروردگار من، مرا به نابود کردن و از بین بردن، آلات ساز و آواز، بت‌ها، صلیب و رسوم جاهلیت، مأموریت داده‌اند. روش‌ها و شیوه‌هایی که از بین بردن آنها جز اهداف نبوت و بعثت است، متأسفانه ما مدعیان اسلام آنها را با کمال افتخار و خوشی در زندگی پیاده کرده و مایه زینت زندگی می‌دانیم. و رنج‌آور است اینکه درعین اوقات برگزاری نماز و اذان بلندگوها مشغول پخش و نشر موزیک و نوارهای مبتذل هستند، ممکن است بیمارها نیز از شر این سر و صداها در امان نباشند.

زمانی را بیاد می‌دهیم که مسلمانان با هندوها درگیر می‌شدند، و برای جلوگیری از صدای بلندگوهایی که در اوقات اذان و نماز، نوارهای مبتذل را پخش می‌کردند، آماده شهادت می‌شدند. متأسفانه امروزه خود مسلمانان در جلوی مساجد درعین حالت نماز و اذان به پخش این گونه نوارهای مبتذل اقدام نموده و صدای ساز و آواز و موزیک را بر سمع نمازگزاران تحمیل می‌کنند.

۱- اصلاح الرسوم

۲- مشکوٰۃ المصابیح

«هدف مولف از کشورهای مشابه آن است ولی در جمهوری اسلامی بحمدلله وقت اذان،

اذان پخش می‌شود و نشر نوارهای مبتذل ممنوع است» مترجم

گرفتن و دادن پول بعنوان پیش کش یا شیربها حرام و رشوه است:

بعضی از مردم برای اینکه دختر خود را به خواستگاری بدهند و با خواستگاری او موافقت کنند، مبلغی را تحت عنوان پیش کش یا شیربها از طرف می گیرند و در بعضی جوامع عکس این است یعنی پدر و مادر دختر به خواستگار باید مبلغی بپردازند. مبلغ مذکور تحت هر عنوان و به هر میزان که باشد، دریافت و پرداخت آن رشوه محسوب شده حرام و خلاف شرع است. بدلیل دریافت و پرداخت این گونه مبالغ و زنده نمودن روش های ضد سنت، ساده بر گزار نمودن مراسم ازدواج تقریباً ناممکن شده است. زیرا بعلت نداشتن توان، تدارک اشیاء و وجه لازم، گاه وقتی ازدواج ۳۰ الی ۴۰ سال بتأخیر می افتد. از خدای متعال توفیق پیروی سنت رسول الله را مسئلت می نمایم.

بدون اجازه دختر بالغه، نکاح منعقد نمی گردد:

و عن ابی هریره (رض) قال، قال رسول الله (ص) لا یتنکح الایم حتی تستأمر و لا تنکح البکر حتی تستأذن، قالوا یا رسول الله و کیف اذنهما، قال آن تسکت.^۱

ترجمه: از حضرت ابوهریره (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: زنی که یک بار ازدواج نموده است (و بدلیل مطلقه بودن یا فوت شوهرش بعد از گذشتن مدت قرار است برای بار دوم کسی با او ازدواج کند) نکاح با وی صحیح نمی شود تا او صراحتماً اعلام رضایت نکرده و اجازه ندهد و دختر بالغه ای که قبلاً ازدواج ننموده است تا از او کسب اجازه نکرده ایم نکاح با او صحیح نمی شود. صحابه سوال کردند یا رسول چگونه از او کسب اجازه کنیم؟ (زیرا او از شدت شرم حرف نمی زند) رسول اکرم (ص) فرمودند: «خاموش بودن موقع کسب اجازه دلیل بر اجازه او است.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

ولی می تواند برحسب اراده خود، پسر و دختر نابالغ را ازدواج دهد. کسب اجازه از پسر و دختر نابالغ ضروری نیست حتی اگر با انکار از طرف نابالغ ولی او را نکاح کند، عقد صحیح خواهد شد. و شریعت از آن جهت به ولی این اختیار را داده است که در بعضی اوقات زمینه ازدواج در جای بسیار مناسب فراهم می شود و اگر سن بلوغت را انتظار کند، آن فرصت ممکن است

از دست برود، لذا بمنظور خیر و صلاح پسر و دختر نابالغ اگر ولی طبق ضوابط شرعی اقدام به نکاح آنان کند، مانعی ندارد. البته اگر ولی (حتی پدر و پدر بزرگ) بجای خیر و صلاح دختر، نفع شخصی و منفعت دنیاوی خود را درنظر گرفته به نکاح دختر یا پسر نابالغ اقدام کند، صحیح نیست. در بعضی موارد نکاح بطور کلی منعقد نمی‌شود و در بعضی موارد نکاح منعقد می‌گردد لکن پسر و دختر با مراجعه به مقامات قضایی ذیصلاح، حق فسخ آن نکاح را دارند.

عامه و خاصه مردم در این زمینه دچار افراط و تفریط هستند. بعضی‌ها بر این باورند که نکاح پسر و دختر نابالغ بطور کلی منعقد نمی‌گردد. این تصور کاملاً خلاف شرع است، وقتی شریعت مطهره نکاح پسر و دختر نابالغ را وسیله ایجاب و قبول ولی جایز و مشروع قرار داده است کیست که بتواند، حلال و جایز شریعت را به حرام و ناجایز مبدل سازد؟

رسول اکرم (ص) از عمل خود این مطلب را که نکاح دادن ولی، پسر و دختر نالغ را، مانعی ندارد، تثبیت فرمودند، زیرا رسول اکرم (ص) وقتی با حضرت عایشه (رض) ازدواج نمودند که حضرت عایشه شش ساله بود اگرچه عروسی و زفاف بعداً صورت گرفت. قانون‌سازی علیه عملی که شریعت آن را جایز قرار داده است بغاوت با قانون شریعت تلقی می‌گردد. از آنجایی که ازدواج در سن قبل از بلوغ فرض و واجب نیست و در بعضی اوقات ازدواج قبل از بلوغ مشکلاتی را در پی خواهد داشت، لذا در این زمینه نهایت احتیاط را باید بکار برد. توضیحات بیشتر و لازم در این مورد، در صفحات آینده بیان خواهد شد. این مطلب بعنوان مقدمه‌ای برای شرح حدیث مذکور در اینجا ذکر گردید.

در صورتی که پدر کسب اجازه کند، خاموشی دوشیزه نشانه اجازه اوست:

از حدیث مذکور چنین استنباط می‌شود، دختری که به سن بلوغ رسیده و هنوز ازدواج ننموده است، برای ازدواج دادن او باید از او کسب اجازه کرد. یعنی باو گفته شود که صلاح در این است که تو را به فلانی فرزند فلانی که دارای فلان شغل و وضع مالی‌اش در فلان حد است، نکاح بدهیم. اگر اجازه باشد، اقدام خواهد شد. اگر این مطلب باو گفته شد و او در جواب سکوت را اختیار نمود، این سکوت شرعاً حمل بر اجازه او می‌گردد و اگر صراحتاً تکلم به اجازه کند، آنگاه اجازه تصریحی او بیشتر معتبر خواهد بود. اگر صراحتاً انکار نمود در آنصورت نکاح دادن او درست نیست. اگر با وجود انکار از طرف دختر بالغ، ولی اقدام به نکاح کند، آن نکاح شرعاً معتبر نخواهد بود. جهالت و نادانی بر بعضی افراد چنان مستولی شده است که با وجود انکار دختر بالغه به بهانه ایفای وعده اقدام به نکاح نموده با چوب و

کتک کاری دختر را روانه خانه شوهر می کنند. مطمئناً این بدترین ستم و حرام قطعی است و چون دختر اجازه نکاح نداده است این نکاح بر گذار نشده و روابط زناشویی هم معنی زنا و رابطه نامشروع محسوب می گردد. این چه کرامت و ایفای وعده است که دختر بخاطر نام نیک پدرش در تمام عمر مبتلای زنا شود، حقا که جهالت بزرگترین آفت ها است!

تبسم و گریه دوشیزه نیز نشانی اجازه است:

اینکه گفته شد که دوشیزه موقع کسب اجازه اگر خاموش شود خاموشی او نشانی اجازه است؛ مطلبی است که صراحتاً از حدیث ثابت است. علاوه بر این فقها فتویٰ بر این دادند که اگر دوشیزه وقت کسب اجازه تبسم کند یا بگرید، این تبسم و گریه او نیز نشانی اجازه است بشرط اینکه تبسم و گریه او بر سبک و روش انکار نباشد.

والمحول اعتبار قرائن الاحوال فی البكاء والضحك فان تعارضت او اشکل احتیاط^۱

اجازه تصریحی یا تکلم بالا اجازه از کدام دختر ضروری است؟

زنی که قبلاً ازدواج نموده است و بدلیل طلاق یا فوت شوهر، بعد از گذشت مدت اگر خواسته باشد مجدداً ازدواج کند، و وقتی که ولی او هویت و صفات شخص خواستگار را، برای او جهت ازدواج بیان می کند، خاموشی و سکوت او (زن) دلیل بر اجازه نخواهد بود، و ضروری است که آن زن صراحتاً تکلم بالا اجازه کند. و آنچه که در مورد دوشیزه بالغه گفته شد که خاموشی او نشانی اجازه است، مشروط است بر اینکه کسی که از او کسب اجازه می کند از نزدیک ترین اولیای او باشد، اگر بجای ولی نزدیک تر، ولی دورتر کسب اجازه کند، آنگاه سکوت نشانی اجازه محسوب نشده، بلکه تکلم بالا اجازه ضروری خواهد بود همانگونه که در اجازه زن ثبیه تکلم بالا اجازه صراحتاً الزامی است.

میان روی در شریعت:

شریعت چگونه اعتدال و میان روی را رعایت فرموده است. از یک طرف به دختر بالغه (دوشیزه) اختیار داده است یعنی تا او اعلام رضایت نکند، نکاح او منعقد نمی گردد و از طرف دیگر فرط شرم و کثرت حیاء او را ملحوظ نموده است. یعنی در صورت کسب اجازه ولی،

۱- الشامی عن الفتح

اگر دوشیزه خاموش شد و انکار نکرد، سکوت وی را محمول بر اجازه نموده است و اگر انکار کند ولی نمی‌تواند او را ازدواج دهد و دختر بالغه‌ای که قبلاً ازدواج نموده است، برای ازدواج ثانی تکلم بالا اجازه را لازم و ضروری قرار داده است. زیرا او که یک دفعه ازدواج نموده است بدلیل ممارست و قلت حیا لزومی ندارد که سکوت او حمل بر اجازه گردد. و علاوه بر ولی اقرب، اگر ولی ابعد (دورتر) از دوشیزه کسب اجازه کند، در این صورت نیز سکوت بمعنی اجازه متصور نمی‌گردد، زیرا ممکن است ولی ابعد، آن ترحم و عطوفت لازم را نسبت به دوشیزه نداشته و مصلحت آینده او را در نظر نگرفته است؛ لذا در صورت مذکور اجازه تصریحی الزامی است یعنی تا خود دوشیزه تکلم بالا اجازه نکند ولی نمی‌تواند او را ازدواج دهد.

نکاح قبل از بلوغ:

در بعضی مجامع و در بعضی مناطق رسم بر این است که نکاح حتماً در سالهای قبل از بلوغ باید انجام گیرد حالانکه نکاح قبل از بلوغ صرفاً جایز و مباح است، نه فرض است و نه واجب لذا هیچ لزومی ندارد که پسر یا دختر قبل از بلوغ ازدواج داده شوند. بسا چنین اتفاق رخ می‌دهد که پسر یا دختر بعد از نکاح قبل از بلوغ، وقتی بسن بلوغ برسد بدلیل ناهماهنگی و عدم امتزاج در خوی و خصلت، یکدیگر را نه‌پسندیده و کلاً منکر نکاح می‌شوند. انکار پسر یا دختر و اصرار والدین برای ادامه پیوند نکاح مشکلات عدیده و بسیار بغرنجی را در پی خواهد داشت. لذا بهتر این است که والدین، بعد از بلوغ، دختر و پسر، آنان را در جریان گذاشته و پس از کسب اجازه و اعلام رضایت تحت اشراف خود اقدام بازدواج آنان کنند. اگر چنین شود کمتر دچار ناراحتی و پریشانی خواهند شد. و یک مشکل دیگر ازدواج قبل از بلوغ این است که ممکن است پسر بعد از بلوغ بسیار شرور و نالایق باشد. مسلماً در چنین صورتی دختر بیچاره گرفتار مصیبت می‌گردد. حتی اگر تقاضای طلاق کند ممکن است شوهر شرور و ناهنجار آماده طلاق هم نباشد - چنین حالات بکثرت اتفاق می‌افتد. لذا بهترین راه علاج و چاره همان است که در سطور بالا ارائه داده شد. البته توجه داشته باشیم که تصویب چنین قانونی که نکاح قبل از بلوغ بطور کلی منعقد نمی‌گردد، خلاف شرع است زیرا شریعت نکاح قبل از بلوغ را جایز قرار داده است اما هرگاه خواسته باشیم به جواز شرع عمل کنیم، رعایت خیر و صلاح آتی پسر و دختر بطور حتم در نظر گرفته شود -

مصالح و منافع دختران وقت نکاح در نظر گرفته شود:

این واقعیت که بعضی از والدین و اولیاء به منظور رعایت منافع شخصی خود پسران و دختران نابالغ را ازدواج می‌دهند، داستان‌های بسیار غم‌انگیزی دارد. در بعضی مناطق معاوضه دختر به دختر رواج دارد، یعنی به پسر آقای زید دختر برای ازدواج داده نمی‌شود تا زید دختری در عوض ندهد، نتیجتاً زید برای اینکه پسرش را ازدواج دهد مجبور است که دخترش یا خواهرش را فدای پسرش کند یعنی بدون رعایت مصلحت آنان، آنان را در عوض دختری که به پسرش برای ازدواج داده نشده است، بدهد و کسی که دختر در عوض به او داده می‌شود نه سن و سالش مطرح است نه خوی و خصلت، نه دین دیانت، نه مال ثروت و نه رنگ و جمالش؛ چون آقا دخترش را داده حتماً دختری به او داده شود؛ علی‌رغم کلیه مصالح، دختر بیچاره، ممکن است به شخص سالخورده که قادر به تأمین نیازهای جسمی و جنسی نیست، سپرده شود؟!

بدانید که زنان و دختران از نظر شریعت دارای شخصیت و حیثیت هستند ولی دختر نه اجازه دارد و نه حق دارد که به منظور منافع شخصی خود دختر معصومش را مانند یک کالای تجارتي بهر کس که خواسته باشد، بفروشد. و زندگی دختر بی‌گناهِش را تیره و تار گرداند. پس هرگز نباید پدران و مادران صرفاً به خاطر سلام و علیک و یا به خاطر منافعی که امید می‌رود، بدون در نظر گرفتن موازین شریعت آینده آنها را ناگوار و خود را در گناه و هلاکت بی‌فکنند.

گرفتن هر نوع وجه در برابر دختر حرام است:

در بعضی مناطق در عوض اینکه دختر را به کسی می‌دهند (علاوه بر وجه مهریه که مال دختر است) اولیا و وارثان دختر مبلغ بسیار هنگفتی را از داماد تحت عناوین مختلف می‌گیرند. مطمئناً این وجه رشوه محسوب گردیده و به طور کلی حرام قطعی است. با این وصف آنانی که این رسم را رواج دادند از گرفتن پول باز نمی‌آیند. و چون مبنای کار بر تجارت گذاشته شده از هر کس که پول بیشتر برسد، دختر به او داده می‌شود. پول و منافع شخصی معیار قرار داده می‌شود نه مصالح و منافع دختر؛ و مزید ستم اینکه بسا اوقات دختر بیچاره به گریه و فریاد درمی‌آید و داد می‌کشد که

من فلانی را بعنوان شوهر نمی‌پذیرم و این نکاح مورد قبول من نیست؛ لکن بابا جان است که به پول و ثروت چشم دوخته بدون ملاحظه به آینده، دختر ارجمندش را بالاجبار به کسی که اسماً شوهر است، می‌سپارد.

«اَنَا لِلَّهِ وَ اَنَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ»

ستم پس بزرگی بر دختران:

در بعضی مناطق حوادث قتل و کشتار و زد و خورد بین افراد قبایل و طوایف مختلف بکثرت واقع می‌شود. چند نفر با همدستی فرد دیگری را به قتل می‌رسانند و به دلایل مختلف بعد از مدتی آماده صلح و آشتی می‌شوند و برای عملی شدن صلح وارثان مقتول علاوه بر وجه مثلاً می‌گویند اگر چهار تا دختر و به اصطلاح رایج بلوچی «سانگ» به ما می‌دهی، صلح می‌شود ورنه خیر. طرف رضایت می‌دهد و نتیجتاً برای نجات جان قاتل دختران را به مرگ ابدی می‌سپارند. این دختر یا دختران که در عوض مقتول به وارثان او داده می‌شوند، چه کسی با آن یا با آنان ازدواج می‌کند؟ معلوم نیست؛ آیا با دختر از نظر سن و سال خوی خصلت روش و منش سنخیتی دارد یا خیر؟ علی‌رغم کلیه این نکات که در یک پیوند صحیح و شرعی و مفید و مثمر ثمر و بادوام بطور حتم باید رعایت گردد، دختر مظلوم با کراهت و اجبار به ازدواج درمی‌آید. در این گونه معاملات مصلحت دختران مظلوم بکلی ملحوظ نمی‌گردد، بطور مثال عمو مرتکب قتل شده است، ولی برای نجات جان او، دختر برادر یا خواهر ... برای همیشه گرفتار رنج، و مصیبت می‌گردد.

گناه کرد در بلخ آهنگری ناحق به شوستر زدند گردن مس گری
این چه انصاف و عدالت است؟!!!

خلاصه سخن:

خلاصه سخن اینکه نکاح پسر و دختر نابالغ با ایجاب و قبول خود آنان منعقد نمی‌گردد. البته ایجاب و قبول ولی معتبر است و با ایجاب و قبول ولی نکاح پسر و دختر نابالغ منعقد می‌گردد ولی اگر به قصد خیر و نفع صغیر و صغیره آنان را ازدواج دهد، جایز است. اما بمنظور جلب منفعت شخصی و بدست آوردن پول اقدام به نکاح کرده سرنوشت و صلاح آینده آنان را رعایت نکند، این اقدام بهیچ عنوان صحیح نیست. پسر و دختری که بسن بلوغ رسیده باشند شرعاً خود مختار هستند ولی حق ندارد آنان را اجبار به نکاح کند. مگر اینکه پسر و

دختر بالغ ولی را، وکیل خود معرفی نموده و بگوید مرا با فلانی نکاح دهید در اینصورت نکاح آنان با ایجاب و قبول ولی منعقد می گردد. اگر پسر و دختر بالغ ولی را مطلقاً یعنی بدون ذکر شخصی وکیل نکاح قرار داده است، بر ولی لازم است که خیر و صلاح موکل را رعایت کند.

در صورت اول نیز رعایت خیر و صلاح موکل ضروری است. اگر صغیر و صغیره ولی را وکیل نکاح با شخصی که مصلحت آنان ایجاب نکند، معرفی نموده است وکیل و ولی باید آنان را توجیه و تفهیم نموده درصدد پیدا نمودن جای مناسبی برای آنان برآیند. لکن اگر آنان بدون مشوره ولی اقدام به نکاح کنند و مانع شرعی دیگری وجود نداشته باشد، نکاح منعقد خواهد شد.

زن نیکوکار بعد از تقوی بزرگترین سرمایه است:

و عن ابی امامة (رض) عن النبی (ص) انه کان یقول ما استفاد المؤمن بعد تقوی الله خیراً له من زوجة صالحة. ان امرها اطاعته و ان نظر الیها سرتة و ان اقسم علیها ابرته و ان غاب عنها نصحتة فی نفسها و ماله.^۱

ترجمه: از ابوامامه روایت شده که رسول اکرم (ص) فرمودند: «بعد از تقوی مؤمن بهیچ نعمتی، بزرگتر و ارزنده تر از زن نیکوکار بدست نیاورده است.» (و بعد یکی یکی خصلت های زن نیکوکار را برشمرده) فرمودند: اگر شوهر باو دستور دهد (در انجام کاری که خلاف شرع نباشد) او را اطاعت کند و اگر شوهر بسوی او نگاه کند خوشحال شود و اگر شوهر درباره او سوگند خورده بگوید که تو حتماً فلان کار را انجام خواهی داد، (و آن کار خلاف شرع نباشد) او بخاطر بری کردن شوهرش از سوگند آن کار را لازماً انجام خواهد داد و اگر شوهر جایی رفته باشد او (همسر) درباره وجود خود و اموال شوهر، شوهر را خیرخواهی نموده نام نیک او را حفاظت خواهد کرد.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث بالا آمده است که نعمت تقوی والاترین و ارزنده ترین نعمت است و بسیار مبارک و میمون است شخصی که نعمت تقوی را بدست آورده است همانا که اساس تدبیر

تقوی است زیرا تقوی عبارت است از انجام فرایض، واجبات و دوری از کارهای حرام و ممنوع و اگر کسی این خصلت را در خود ایجاد کند، خداوند او را بسیار دوست خواهد داشت.

علاوه بر تقوی نعمت‌های بسیاری وجود دارد که ارزش آنها اگرچه از ارزش تقوی کمتر است لکن مع الوصف آنها در حیات انسان بسیار لازم و ضروری هستند. از میان این نعمت‌ها ارزنده‌ترین کدام است؟ رسول اکرم (ص) فرمودند که بعد از درجه تقوی و پرهیزگاری ارزنده‌ترین نعمت زن صالحه و نیکوکار است و سپس فرمودند که زن صالحه این خصلت‌ها را باید داشته باشد.

صفات و خصایل زن نیکوکار:

اول: اینکه مطیع و تابع دستور شوهر باشد یعنی آنچه را که شوهر باو حکم کند، عمل کند، به وسیله سرپیچی از فرمان شوهر عواطف و احساسات او را جریحه دار نکند و نگذارد که بی جهت دل شوهر از او آزرده شود، - اطاعت از دستور شوهر وقتی لازم و ضروری است که شوهر برای انجام کار خلاف شرع دستور نداده باشد و در انجام کار خلاف شرع از هیچ کس نباید اطاعت کرد زیرا انجام چنین فرمانی ناخشنودی خداوند بزرگ و برتر را همراه دارد.

دوم: فرمودند، اگر شوهر بسوی او نگاه کند، از رویت جمالش خوشحال شود، یعنی سر و صورت لباس و وضع ظاهری خود را در چهارچوب مقررات اسلامی قرار داده، کمال نظافت و آرایش خود را حفظ نماید و باتوجه به حفظ حجاب و پوشش اسلامی همان لباس را ترجیح دهد که شوهر او آن را می‌پسندد تا شوهر از رویت جمالش مسرور و شادان شود. بعضی از زنان بدون هیچ علت و دلیلی چهره را عبوس نموده و همیشه ترش‌رو و در حال آه و ناله که گویی دائماً مبتلای درد و رنج هستند و چنان وانمود می‌کنند که آفت بزرگی بر آنان وارد شده است و بعضی‌ها بطور کلی نظافت را رعایت نمی‌کنند بطوری که بعلت عدم نظافت آنان بوی تند نامطبوع لباس و بدن‌شان به مشام دیگران هم می‌رسد، این چیزها نهایتاً ناراحتی شوهر را فراهم نموده و نه اینکه شوهر تمایلی به رویت جمال این گونه همسر را ندارد بلکه رفتن در خانه او را برای خود مصیبت بزرگی می‌داند. آری از میان این گونه زنان کسانی هم هستند که بدلیل پای‌بند نماز و روزه بودن خود را بسیار متدین و نیک می‌پندارند، غافل از اینکه یکی از صفات زن نیکوکار اطاعت از تمایلات مشروع شوهر، و اختیار نمودن وضع ظاهر و سر صورتی است که شوهر آن را می‌پسندد (بشرط اینکه خلاف شرع نباشد) تا شوهر با نگاه کردن بسوی او احساس سرور کند.

سوم: فرمودند از خصلت‌های زن صالحه و نیکوکار این هم هست که اگر شوهر درباره او سوگند بخورد و بگوید که تو امروز فلان کار را حتماً انجام می‌دهی، مثلاً تو امروز به زیارت مادرم می‌روی یا تو امروز حتماً فلان دختر و پسر را استحمام می‌کنی یا تو امشب صد در صد نماز تهجد می‌خوانی، آنگاه زن بخاطر تحقق بخشیدن به سوگند شوهر و آنچه که او گفته است آن کار را انجام می‌دهد تا تصور شوهرش درباره اطمینان اطاعت از او درست از آب درآید. این گفته شوهر که تو حتماً این کار را انجام می‌دهی، حکایت از محبت عمیق شوهر نسبت باو را دارد، زیرا به کسی که مورد محبت واقعی باشد گفته می‌شود که این کار را بکن یا تو ضرور این کار را انجام می‌دهی و در چنین شرایطی خود شخص سوگند یاد می‌کند یا مجبوش را سوگند می‌دهد. همسرانی که علاقه و محبت قلبی با شوهران خود دارند و از اعماق دل آنان را دوست دارند همیشه درصدد خشنودی آنان هستند، سعی دارند که آنان را راضی نگاه دارند. این خصلت سوم درحقیقت نشانگر همان الفت و محبت است که بین شوهر و همسر باید وجود داشته باشد.

چهارم: فرمودند اگر شوهر جائی برود وزن در خانه باشد همانگونه که عموماً معمول است، بر زن فرض است که درباره خود و سایر اموال شوهر، همان شیوه را که در حضور شوهر اختیار کرده بود، در غیاب او نیز داشته باشد. مرد غیور هرگز نمی‌خواهد که همسرش بسوی مردان بیگانه نگاه کند یا خود را در معرض تماشای مردان بیگانه قرار دهد و یا کمترین تمایلی بسوی بیگانه پیدا کند. درست همانگونه که در حضور شوهر، همسر خود را از آن او می‌داند، اگر شوهر در مسافرتی رفته و حضور ندارد، نیز همسر خود را مخصوص و منحصربه‌فرد شوهر دانسته و تنهابه وسیله او غرایز جنسی را تسکین بخشد و فقط برای تماشای شوهر خود را آرایش دهد. زن هرگاه با کسی ازدواج کرد، عصمت و عفتش تنها با آن مرد وابسته می‌گردد. تنها او را محور و مرکز تسکین غرایز بداند، ارتباطش را در غیاب و حضور شوهر تنها با او برقرار کند، و مال و دارایی شوهر را نیز حفاظت کند طوری نباشد که در غیاب شوهر، مالش را بهدر بدهد یا بیجا هزینه کند یا آن را بین خویشاوندان توزیع کند. اگر در غیاب شوهر درباره جان خود (یعنی ناموس خود که از آن شوهر است) و مال شوهر، رضایت شوهر را رعایت نکند، بزرگترین خیانت را در حق او مرتکب شده است. کما فی الحدیث لا تبغیه خونا فی نفسها ولا ماله^۱

یک اشکال و جواب آن:

اگر کسی سوال کند بعضی از شوهران، همسران خود را برحسب میل و خواست خود، پیش بیگانگان می‌برند بلکه زنان را وامی‌دارند که با بیگانگان مصافحه کنند اگر زنان آنان در حضور یا در غیاب شوهران خود با مردان بیگانه رابطه برقرار کنند چه مانعی دارد علی‌الخصوص وقتی که ایجاد این رابطه مورد رضایت و خشنودی شوهران‌شان نیز هست، خیانتی در حق شوهر محسوب نمی‌گردد چون خود شوهر این ارتباط را می‌پسندد حتی بعضی از شوهران که خواهان مدرنیزه شدن همسران خود هستند بسیار مایل هستند که دایره دوستی همسران‌شان را با مردان بیگانه توسعه دهند و این را سمبل ترقی و پیشرفت می‌دانند.

پاسخ این سوال: این است که در حدیث مذکور از صفات و خصایل زنان و مردان مؤمن و مسلمان صحبت به میان آمده است. هیچ فرد مؤمن و مسلمانی تا این حد بی‌غیرت نتواند باشد و نمی‌تواند تحمل کند که مردان بیگانه همسرش را مورد تماشا و محل هوس‌بازی‌های خود قرار دهند یا دستی بسوی او دراز کنند و نه شخص مسلمان دوست دارد که همسرش بجز با او یا کس دیگر روابط جنسی برقرار کند. مردانی که دوست دارند طبق مد روز همسران خود را مدرنیزه کرده و آنان را عروسک دوستان خود قرار بدهند، بدون تردید، زندگی مانند زندگی یهود و نصاری می‌خواهند داشته باشند. میزان ایمان آنان چیست؟ آنان با سرور کاینات چقدر ارتباط دارند؟ و میزان محبت و علاقه آنان با قرآن و حدیث چقدر است؟ اگر به بررسی این پرسش‌ها بپردازیم، دامن آنان از این صفات یکسره خالی بنظر می‌رسد. این گونه اشخاص و مسلمان بمعنی واقعی کلمه بجای خود، انسان واقعی هم نیستند، و در حدیث مذکور صحبت از این گونه مردان بی‌غیرت، بدسرشت و بدکردار به میان نیامده است بلکه بسوی مردان و زنان غیور و مؤمن اشاره شده است. مردانی که فحشاء را درباره همسران خود تحمل نموده و از بی‌عفتی و بی‌حیایی آنان احساس ناراحتی نمی‌کنند؛ رسول اکرم (ص) درباره آنان چنین فرموده است:

ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ، مَدْمَنُ الْخَمْرِ، الْعَاقُ وَالذَّيُّوْثُ الَّذِي يُصِرُّ فِي أَهْلِ الْخَبْثِ

ترجمه: یعنی خداوند بهشت را برای ۳ طایفه حرام قرار داده است. ۱- کسی که معتاد شراب است و همیشه شراب می‌نوشد. ۲- کسی که والدین یعنی پدر و مادر خود را آزار می‌رساند. ۳- آنانی که کارهای فحشاء مانند زنا، بدحجابی و اختلاط با مردان بیگانه را در حق همسران، خواهران و مادران خود روا می‌دارند. قبلاً بیان گردید که اطاعت از شوهر در کارهایی که موافق شرع هستند، واجب است و در کارهای خلاف شرع اطاعت و پیروی از هیچ کس مجاز و

صحیح نیست. اگر شوهر فرمان بی‌حجابی و بدحجابی را صادر کند، اطاعت همسر واجب نیست، بلکه عدم اطاعت ضروری است.

یکی از خصلت‌های بسیار مهم و ویژه همسر این است که در ایمان به شوهرش کمک کند. علاوه بر صفاتی که در حدیث مذکور بیان گردید، در روایتی دیگر بحث از یک صفت بسیار ارزنده دیگر به میان آمده است. از رسول اکرم (ص) سوال شد چه مالی بهتر است که ما در صدد تحصیل آن برآنیم؟ رسول اکرم (ص) در جواب فرمودند:

افضله لسان ذاکر و قلب شاکر و زوجة مؤمنة تعینه علی ایمانه^۱

یعنی بهترین مال، زبان ذکرکننده، دل سپاسگزار و همسر مؤمنی است که در ایمان شوهر، او را تقویت کند.

آنچه که کاری از آن برپاید و نیازی به وسیله آن تأمین گردد، مال نام دارد. مردم عموماً تنها طلا و نقره، پول و ثروت، زمین دکان و دام حیوانات را مال می‌دانند، حال آنکه بهترین مال طبق حدیث گذشته آنهایی بودند که اکنون بر شمرده شدند چرا که آنها بسیار مفید و در رفع و تأمین نیاز انسان نقش بسزایی دارند. زبان ذاکر، لسان شاکر و همسری که این صفت را داشته باشد «تعینه علی ایمانه» یعنی همسری که در ایمان شوهر، شوهر را تقویت می‌کند، از بهترین اموال هستند.

ملاعلی قاری در مرآت شرح مشکوه در تفسیر این جمله «تعینه علی ایمانه» چنین می‌گویند: ای علی دینه بان تذکرة الصلوة والصوم و غیرها من العبادات و تمنعه من الزنا و سایر المحرمات. کمک در ایمان یعنی: زن در فکر دینداری شوهر بوده و در اوقات نماز و روزه او را به نماز و روزه وادارد و به انجام سایر عبادات او را تشویق نموده، از زنا و تمام فحشا او را بازدارد.

آری، جامعه رو بانحراف ما بشدت نیاز به بانوانی دارد که خود پایبند دین بوده، شوهران و فرزندان را نیز بسوی تدین سوق دهند، متأسفانه فساد و انحراف در جوامع ما مسلمانان بحدی رسیده است که اگر کسی متوجه نماز روزه و تدین شود، علاوه بر دیگران که جلوی او را می‌گیرند، همسر نیز پیشاپیش دیگران او را از تدین و پیمودن راه شریعت منع می‌کند. انواع و اقسام سوژه برای او می‌تراشد طعن ملا بودن باو می‌زند، از گذاشتن محاسن و ریش منع می‌کند. اگر شوهر لباس شرعی (نه فرنگی) بپوشد او را دیوانه و مجنون می‌پندارد. اگر رشوه

۱- احمد، ابن ماجه و ترمذی

نگیرد و مال حرام نخورد او را صوفی درویش می‌داند.

بار الها! ما نیاز به همسران صالحه و نیکوکار داریم. بار الها! در زنان و مردان ما صفات و خصلت‌های ایمانی پیدا بفرما.

دو صفت ویژه برای زنان خوب:

و عن ابی هریره (رض)، قال، قال رسول الله (ص) خیر نساء رکنین الابل صالح نساء قریش. احناه ولید فی صغره و ارعاه علی زوج فی ذات ید^۱

ترجمه: از ابوهریره روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «از بهترین زنانی که سوار شتر شده (زنان عرب) اند، زنان قریش هستند زیرا آنان از همه زنان بر فرزندان خود در کودکی مهربان‌تر اند، و اموال شوهران‌شان را نسبت به سایر زنان، بیشتر حفاظت می‌کنند.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

از آنجایی که در عرب زنان و مردان همه و همه بر شتران سوار می‌شدند، رسول اکرم (ص) در ذکر زنان عرب بحث شترسواری را به میان آوردند. دو خصلت شایان توجه از زنان در حدیث مذکور بیان گردیده است: ۱- تربیت فرزندان همراه با عطف و مهربانی. ۲- حفاظت از اموال و دارایی شوهر. این هر دو خصلت بسیار مهم و ضروری هستند. اگرچه پرورش فرزندان همراه با عطف و مهربانی جز وظایف انسانی پدر و مادر است و مادر طبیعتاً با فرزندش محبت دارد، لکن رسول اکرم (ص) در مقام تعریف و ستایش از این صفت، آن را جز تدبیر و پرهیزگاری قرار دادند.

شفقت بر فرزندان از مقتضیات ایمانی هر زن است:

مؤمن و کافر هر کدام فرزندش را با کمال عطف و مهربانی پرورش می‌دهد. اما اگر زن مؤمن پرورش فرزندش را از اعمال دین دانسته و خوشنودی خالق را در نظر بگیرد و احساس کند که پرورش فرزند از وظایف دینی من است و شفقت مهربانی در حق فرزندان از مقتضیات ایمانی هر مؤمن است و من در این تربیت و شفقت بر فرمان‌ایمانم، عمل می‌کنم، از بهره اخروی و ثواب نیز بهره خواهد برد. اگر همراه با تربیت جسمانی فرزندان را تربیت ایمانی

بدهد، آنان را به نماز و روزه و ادب و در مسیر حق و قرآن سوق بدهد، ثواب مستقل خواهد برد. فرزند اگر در راه دین بیاید او نیز فرزندانش را بسوی دین می کشد. در نتیجه پدر و مادر بزرگ در اجر همه اینان شریک خواهند بود. والدین بنابر محبت و شفقتی که در حق فرزندان خود دارند، در بعد تدارک و تهیه نان و نفقه، لباس و پوشاک، بیماری و معالجه، لازماً به فرزندان خدمت خواهند کرد و بدون شک این خدمت بی نهایت موجب اجر و ثواب است. اما مقتضای محبت و شفقت به معنی واقعی کلمه این است که فرزندان در راه دین سوق داده شوند زیرا دین است که انسان را از عذاب آخرت نجات می دهد. در زندگی بسیار بسیار طولانی و ابدی قبر و آخرت تنها دین است که سکون و آرامش بوجود می آورد و منفعت پرورش جسمانی محدود در دنیا است.

خلاصه سخن اینکه پرورش جسمانی و ایمانی فرزندان از وظایف مهم والدین است. بسیاری از مردم در فکر نان و نفقه فرزندان هستند و از راه متعدد و گوناگون می خواهند به فرزندان شفقت و خدمت کنند اما درباره دین و ایمان فرزندان کمترین توجهی ندارند. مسلماً این غفلت بسیار بزرگی است. اگر دنیا و زندگی چند روزه فرزندان آرام بخش و قیامت آنان خراب شود، این چه شفقت و خدمتی است؟ و آنان نیز شایان ملامت و سرزنش هستند که در باب دینی و دینداری فرزندان را تنبیه می کند، اما با وجود توان مالی حداقل نیازهای اولیه آنان را نیز تامین نمی کنند، حالانکه با اعتدال و میانه روی هزینه کردن پول برای فرزندان موجب اجر و ثواب است.

الفاظ و تعبیری که در حدیث بکار رفته یعنی احناه علی ولد، که لفظ «ولد» نکره است این معنی را می رساند که شفقت و مهربانی در حق مطلق فرزندان، (نه تنها در حق فرزندان خویش) موجب اجر و ثواب است اگر این اجر محدود به فرزند خودی بود تعبیر چنین می بود، احناه علی ولدها لکن ترک این تعبیر و ترجیح آن تعبیری که در حدیث هست، اشاره است باین نکته که اظهار محبت و شفقت در حق هر فرزندی که مورد تربیت زن قرار گیرد از خصال پسندیده و مورد ستایش رسول (ص) و خدا است، چه فرزند از خود باشد یا از دیگرانی - هر دو صورت موجب اجر و ثواب است -

اذیت کردن فرزندان همسر اول شوهر، ظلم است:

بسیاری از زنان با شوهرانی ازدواج می کنند که از همسر اول فرزند دارند. همسر دوم باید فرزندان همسر اول را پرورش دهد، اما بسیار کم هستند زنانی که فرزندان شوهر را که از

همسر اول هستند با مهر و محبت پرورش دهند. این گونه فرزندان عموماً مظلومانه زندگی را سپری می کنند. بعضی از زنان، مال شوهر را با کمال آسانی و با دست و دل باز، برای فرزندی که از شوهر اول همراه دارند، خرج می کنند لکن بر فرزندان شوهر که از همسر اول هستند درین باره کوتاهی می کند و آنان را از نظر نان و نفقه و هزینه تحصیل در تنگنا قرار می دهند، در صورتی که این فرزندان شوهر که از همسر اول هستند، در مال پدرشان حق تقدم و اولویت دارند نسبت به فرزندی که همسر از شوهر اول همراه دارد، زیرا فرزندی را که همسر از شوهر اول همراه دارد فرزند این شوهر جدید نیستد و حق قانونی در مال شوهر ندارند، هزینه کردن مال شوهر بر فرزندی که همسر از شوهر اول همراه دارند و فرزندان خود شوهر را در تنگنا قرار دادن ستم بسیار بزرگی است. پرورش دادن، توجه نمودن و برخورد توأم با عطف و مهربانی با فرزندان شوهر که از همسر دیگر هستند، برابر است که او (همسر اول) مطلقه، متوفیه یا زنده و در قید نکاح باشد؛ بسیار موجب اجر و ثواب است.

حفاظت از اموال شوهر از مقتضیات ایمان است:

در وصف زنان قریش در حدیث مذکور آمده بود که آنان نسبت به سایر زنان عرب اموال شوهر را بیشتر حفاظت می کنند. از حدیث چنین برمی آید که حفظ و نگهداری اموال و دارایی شوهر، و به روش صحیح هزینه کردن و رعایت اصول و ضوابط اقتصاد و میانه روی در مصرف جز تدین و تقوی است. وظیفه شوهر تهیه و تدارک و رساندن لوازم زندگی، به خانه است مسلماً او همه وقت نمی تواند در خانه موجود باشد. این از تدبیر و درک و بینش صحیح همسر است که در مصرف نمودن آنچه که در اختیار دارد، همدردی خود را به شوهر نشان داده و با رعایت اصول امانت داری، بر خود، شوهر، فرزندان و والدین شوهر مصرف کند.

برای دختران تان شوهر متدین و خوش اخلاق را انتخاب کنید:

و عن ابی هریره (رض) قال، قال رسول الله (ص) اِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَ خُلُقَهُ فَرُجُوهُ. اِنْ لَّا تَقْلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَ فسادٌ عَرِضٌ.^۱

ترجمه: از ابوهریره روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «اگر، کسی که از نظر تدین و اخلاق مورد پسند شما است، برای خواستگاری بیاید، جواب رد باو ندهید یعنی

دختری که در اختیار شماست او را در عقد او درآورید، در غیر این صورت فتنه بزرگ و فساد همه گیر بوجود خواهد آمد.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

نکاح و ازدواج برای توالد، تناسل و ابقاء نسل از اهم ضروریات است. احکام و مسایل بسیاری در مورد نکاح، در قرآن و حدیث آمده است. شوهر و همسر دارای چه صفاتی باشند؟ در حدیث مذکور نصیحتی درین مورد آمده است و گفته شده که تخلف از این نصیحت موجب فتنه بزرگ و فساد همه گیر خواهد شد. رسول اکرم (ص) فرمودند اگر کسی که از لحاظ دین و اخلاق مورد پسند شما است برای خواستگاری دخترتان بیاید، جواب رد باو ندهید. حسن خلق و دیانت برای انتخاب شوهر و همسر بهترین معیار است.

معیار انتخاب فقط مال و ثروت نباشد:

در انتخاب شوهر، به مال و ثروت اهمیت داده نشود اگر پسر متدین نباشد ممکن است دختر را نیز به راه بی دینی بکشد، شخص بی دین که نه نماز می خواند و نه همسرش را برای نماز خواندن تشویق می کند، مسلماً از کسب حرام و خوردن آن نیز اجتناب نمی کند و در نتیجه چنین شوهر بی دین خود و خانمش را گرفتار دوزخ می کند. اگر دختر را به شخص متدینی ندادید، به مال ثروت، ساختمان و تشکیلات زندگی اتکال نموده و اینها را معیار انتخاب قرار دادید، ممکن است دنیایی چند روزه همراه با آرامش بگذرد ولی زندگی اخروی از بین خواهد رفت. آیا برای شما قابل تحمل است که دختر عزیز و ارجمندان در آتش بسوزد؟ مسلماً این امر برای احدی قابل تحمل و پذیرش نیست. پس چرا با انتخاب شوهران بی دین و حرام خوار و بد اخلاق برای دختران، دختران را عملاً دیده و دانسته در عذاب آتش دوزخ گرفتار می کنید؟ وقتی برای شما روشن است اگر دختر را به فلان شخص و در فلان خاندان بدهید، فرائض را ترک می کند؛ نماز نمی خواند؛ روزه نمی گیرد؛ و فکر حلال و حرام را نمی کند؛ و خوب می دانید که نتیجه و حاصل این اعمال، دوزخ و عذاب آخرت است، پس چرا در برابر شخص متدین، نماز گزار و اهل قرآن، بی دین و صاحب ثروت و فاسق و فاجر را ترجیح داده، دختر بچه معصوم و بی زبان تان را برای همیشه گرفتار عذاب الهی می کنید؟!

ممکن است بعضی ها بگویند که امروزه دختران خود را در انتخاب همسر آزاد می دانند و

خود دختران هستند که در برابر متدین و اهل تقوی، فاسق و فاجر که صاحب ثروت باشد، را ترجیح می دهند و ما اولیاء راه گریز و چاره‌ای نداریم جز اینکه آنان را با اشخاصی که مورد پسند خود آنان است، ازدواج دهیم. از این آقایان سوال می کنم که این جرأت در دختران از کجا بوجود آمده که خود دنبال انتخاب همسر رفته و از انسانهای پاک و متدین احساس وحشت و دوری نموده و در برابر آن فاسق و بی دین را ترجیح دهند؟ اصل مطلب اینجا است که خود شما محیط سالم خانه را از بین برده‌اید؛ چون فرزندان را در راه دین نشانده‌اید و آنان را با کتاب‌های دینی آشنا نکرده‌اید. هر فرزندی چه پسر یا دختر وقتی به سن درک و شعور می‌رسد، راهی آموزشگاه‌هایی بشود که در آنجا از دین و اخلاق خبری نباشد، و عمرش را تا پایان تحصیلات عالی در چنین محیطی بگذراند و اگر علاوه بر محیط خانه و دبستان، دبیرستان و دانشگاه، کل جامعه نیز چنین شرایط مشابهی را داشته باشد لازماً نتیجه چنین خواهد بود که ارزش دین و دیانت از بین خواهد رفت و معیارهای غیردینی جای آن را خواهد گرفت. خود ما مسئول بوجود آوردن این وضعیت هستیم.

اسباب و عوامل فحشا و بی دینی:

عوامل مهم فحشاء عبارت‌اند از: ۱- آمیزش بدون قید و بند در دوران تحصیل ۲- رعایت نکردن حجاب و پوشش اسلامی ۳- خواندن مطالب جنسی و تحریک کننده و تماشای عکس‌ها و فیلم‌های سکسی و مبتذل و هیجان‌آور ۴- استفاده از برنامه‌های مخرب اخلاق به وسیله تلویزیون، ویدئو و سینما ۵- بیرون رفتن دختران و زنان بدون محرم ۶- رفتن در پارک‌ها و تفریح گاه‌ها بدون رعایت مقررات حجاب و پوشش اسلامی. همه این عوامل در ترویج فحشاء و بی دینی میان دختران و پسران جوان و نتیجتاً در کل جامعه بزرگترین نقش را ایفا می کنند.

با زن متدین ازدواج کنید، مال و جمال و حیثیت مادی را معیار انتخاب قرار ندهید:
 و عن ابی هریره (رض) قال، قال رسول الله (ص) *تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لَارْبَعٍ، لِمَالِهَا وَ لِحَسْبِهَا وَ لِحَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا فَانْظِرُوا بَذَاتِ الدِّينِ تَرْبَتِ يَدَاكَ*^۱
 ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «چهار چیز از عوامل مهم انتخاب همسر بحساب می‌آیند: ۱- دارایی و ثروت. ۲- حیثیت و ارزش اجتماعی.

۳- جمال و زیبایی، ۴- دیانت و خصلت‌های معنوی.» پس ای مسلمان، تو باید با انتخاب همسر متدین و دارای خصلت‌های معنوی، در دین و دنیا خود را موفق بگردان. - خدا تو را پیام‌رزد -

زن صالحه و نیکوکار از بهترین نعمت‌های دنیا است:

و عن عبدالله بن عمرو (رض)، قال، قال رسول الله (ص) الدنيا كلها متاعٌ وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة^۱.

ترجمه: از حضرت عبدالله بن عمر (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «تمام چیزهای دنیا قابل استفاده هستند و بهترین چیز دنیا که از آن استفاده شود، زن صالحه و نیکوکار است.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

بظاهر تمام انسانها از نظر جسمی به یک گونه آفریده شده‌اند و اکثر تمام اعضا و جوارح آنان یکسان و یکنواخت هستند. البته بدلیل میزان ایمان، اخلاق حسنه و اعمال نیک و شایستگی بین آنان تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. سیاه و سفید بودن، سکونت در فلان منطقه، پیدا شدن در فلان واحد جغرافیایی گفتگو کردن به فلان زبان و لغت، زیبایی صورت و تناسب اندام هیچ کدام از این‌ها نمی‌تواند، معیار ارزش و برتری باشد. اگر انسان در حسن و جمال و زیبایی ظاهر از تمام افراد بنی نوع خود بهتر باشد، لیکن در او حس همدردی و همکاری نباشد، زیبایی و خوب‌صورتی او نمی‌تواند، ارزش‌های انسانی را در او بوجود آورده و او را با شرافت و کرامت انسانی هم‌آغوش سازد. هم‌چنین اگر شخصی از لحاظ جاه و جلال دنیوی دارای مقام و موقعیت بسیار بزرگی باشد لکن از لحاظ اخلاقی مانند گرگ درنده، اوباش و شرور باشد، صرفاً بدلیل منصب و عهده کسی او را فردی مفید و پسندیده بحساب نمی‌آورد. اگر کسی مال و ثروت بسیار و هنگفت داشته باشد، ولی در عین حال بداخلاق، ممسک و بنخیل و حریص باشد، صرفاً بدلیل ثروتش نمی‌تواند، کوچکترین امتیازی در برابر دیگران بدست بیاورد. البته اگر شخصی (زنی باشد یا مردی) متدین باشد یعنی از بزرگترین معلم اخلاق که همانا رسول گرامی اسلام (ص) است تبعیت کند و کرامت‌های اخلاقی آن

بزرگترین و شریف‌ترین موجود روی زمین را داشته باشد، مطمئناً او انسان کاملی است و از کرامت انسانی بهره‌مند است و نفس تزکیه شده دارد، او پیکر کامل و تابلو تمام‌نمای الفت، همدردی و برادری است، اوست که برای آسایش و رفاه دیگران خود را در گرفتاری‌ها می‌اندازد؛ مشکلات را متحمل می‌شود؛ دوست و احباب و مراجعین را از خود راضی نگاه می‌دارد؛ نزدیکان از او خوشحال خواهند بود؛ دوستی و محبت او اعضای خانواده و همراهان سفر را فریفته او می‌کند. چنین شخصی اگر با زنی ازدواج کند، آن زن از اخلاق حسنه و اعمال صالحه او همیشه خوشحال خواهد بود. اگر باین ارزش‌ها توجه نشود، زندگی سر تا پا رنج و زحمت و غم‌اندوه خواهد بود. اینجا است که رسول اکرم (ص) فرمودند اگر کسی که از لحاظ دین و اخلاق مورد پسند شما است و برای خواستگاری پیش شما بیاید، جواب رد به او ندهید، اگر جواب رد، دادید و ازدواج دخترتان را بخاطر اینکه شخص، ثروتمندی را گیر بیاورید بتاخیر انداختید، آنگاه در انتظار فتنه‌های بزرگ و فساد همه گیر باشید. اگر دیانت و حسن خلق خواستگار را معیار انتخاب قرار ندادید و به مال ثروت و حسن و جمال چشم دوختید و این ارزش‌های بی‌ارزش را رعایت نموده، دخترتان را در عقد کسی درآوردید، آخرت و ایمان دختر را بدون تردید ویران کردید لکن او در دنیا نیز روی آرامش و آسایش را بخود نخواهد دید.

آری، کسی که خدا را می‌شناسد و احکام شریعت را می‌داند، او حقوق خالق و مخلوق را ادا خواهد کرد و از ایذاء تکلیف دیگران خود را باز خواهد داشت. کسی که خدا را نشناسد، کسی را نمی‌شناسد. او که توجهی به احکام و فرمان خداوند ندارد، چرا در فکر رسیدگی به حقوق زیردستان و آسایش دیگران باشد؟!

امروزه مردم به ارزش‌های دینی توجهی ندارند؛ با توجه به ارزش‌های کاذب و مادی دختران را با افراد ناصالح ازدواج می‌دهند. بعضی، تحصیلات عالی، بعضی مال ثروت و برخی دیگر شغل و حرفه و منصب و مقام را معیار انتخاب پنداشته، دختران‌شان را بازدواج درمی‌آورند و در آخر وبال نادانی را باید تحمل کنند. آری، اینگونه افراد، بسا اوقات در اثر جهالت و عدم توجه به حلال و حرام بعد از اینکه سه طلاق می‌دهند، باز هم همسر را با خود نگاه داشته به انجام روابط جنسی می‌پردازند. و بعضی از آنان به مدت یک سال یا دو سال همسر را با خود نگاه می‌دارد و بعد حیران و سرگردان او را رها می‌کند، نه طلاق می‌دهد و نه به حقوق و نان و نفقه او رسیدگی می‌کند. و بعضی از مردان بد اخلاق همسرشان را شدیداً مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند؛ آنگاه پدر و برادر و اولیاء همسر پیش این و آن مفتی و قاضی رفته می‌گویند، با

چه ظالم و ستمکاری گرفتار شدیم. ابتدا خیلی خوب بود، الان چنین و چنان است، شما را بن خدا سوگند، راه چاره برای ما پیدا کنید... و غیره.

آری، آنوقت که او را برای دامادی قبول کردی، هم فرشته‌ای نبود، همین خوی و خصلت را داشت. ولی شما بودید که ارزش‌های والای دینی را در خور اعتنا و توجه ندانستید.

کسی که خداترس و متدین است از ریش‌های او وحشت دارید و می‌ترسید و چنین می‌پندارید، اگر دختر را به چنین شخصی دادیم یعنی در سعادتی را بر روی او بستیم. «انا لله و انا الیه راجعون»

آری وقتی انسان‌های متدین و متشرع را نمی‌پسندید، و دختران را به بی‌دینان، فاسقان و فاجران می‌دهید، قهراً نتیجه همان خواهد بود که در سطور بالا بیان گردید. متأسفانه در بعضی موارد، دختران متدین و اهل روزه و نماز را به شوهران بی‌دین می‌دهند، که نه خود نماز می‌خوانند و نه همسران را اجازه نماز خواندن می‌دهند؛ بلکه آنان را قهراً بسوی بدحجابی و بی‌حجابی کشانده، تشویق به بی‌دینی و جاهلی می‌کنند. آری این همان فتنه و فساد است که در حدیث مذکور صحبت از آن به میان آمده بود. البته بسا اوقات از افرادی که به ظاهر متدین هستند، نیز چنین اعمالی، انجام می‌گیرد اما آنان متدین واقعی نیستند بلکه بدلیل عدم تزکیه و اصلاح باطن موجب زحمت می‌شوند، متدین کسی است که ظاهر و باطنش را از اخلاق حسنه و اعمال صالحه آراسته گرداند.

همانگونه که لازم و ضروری است که به دختر شوهری نیک و صالح داده شود، واجب است که به پسر همسری متدین و پاکدامن و پای‌بند اعمال نیک و شایسته تلاش نمود. در دو حدیث مذکور بسوی همین مطلب اشاره شده بود. در حدیث اول آمده بود که معیار انتخاب همسر تدین و عفت باید باشد نه رنگ و جمال و مال و حسب. اگر همسر متدین نباشد نه حقوق شوهر را ادا می‌کند و نه می‌تواند فرزندان را درست و صحیح تربیت کند. همسر غیرمتدین اموال شوهر را بی‌جهت و بی‌مصرف خرج می‌کند، در انتظار بیگانگان بدون رعایت حجاب رفت و آمد می‌کند و انواع و اقسام موجبات ناراحتی را برای شوهر فراهم می‌کند. آری، اینجا است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «خیرُ متاع الدنیا المرأةُ الصالحة»، یعنی از تمام چیزهای دنیا که مورد استفاده هستند، بهترین آنها همسر متدین و شایسته است.

بسیاری از مردان بر جمال و زیبایی ظاهری زن، فریفته می‌شوند رنگ سفید او را می‌بینند اما به ارزشهای اخلاقی و دینی آنان توجه ندارند غافل از اینکه نه نمازی می‌خواند، نه روزه می‌گیرد، همه وقت غیبت می‌کند و احیاناً با خویشاوندان شوهر سر ناسازگاری دارد. اموال

شوهر را حیف و میل می‌کند اگر شوهر بنخواهد به وابستگی خود کمک کند خمشگین می‌شود و چنانچه مردی فرزندی از همسر سابق داشته باشد، کمک به آنها را نه تنها روا نمی‌دارد بلکه لب به پرخاش و اعتراض می‌گشاید و زندگی را برای خود و شوهر تلخ می‌کند. آری، تنها پوست سفید و زیبایی ظاهر را اگر معیار انتخاب قرار داده بدون توجه به ارزشهای اخلاقی و دینی اقدام به انتخاب همسر شود، نتیجه طبعاً چنین خواهد بود. و اما اگر زن، متدین، پارسا و مزین به معیارهای خوب اخلاقی و اسلامی باشد، نه تنها کانون گرم خانواده را گرمتر و لطف و صفای خانواده را افزونتر می‌کند بلکه محیط خانه را سرشار از عشق و عاطفه می‌گرداند. نه تنها خود از طاعات و عبادات غافل نمی‌ماند بلکه شوهر را به عبادت و بندگی واداشته، او را به اجرای صله رحم و امی دارد و برای بجا آوردن حقوق دیگران نیز توصیه می‌کند. متأسفانه زنان امروزی به تجددگرایی و به مدرنیته کردن زندگی علاقه دارند و به همین سبب تمایل دارند با شوهری متجدد، پیشرفته و بقولی غربی مآب ازدواج کنند و کمتر به ارزشهای پاک اسلامی و اخلاقی می‌اندیشند بگونه‌ای که کرامت انسانی و عفت و عصمت را یکسره فراموش کرده‌اند. خداترسی و تدین را برای خود ننگ می‌دانند و درعین حال خود را معتقد به اسلام و قرآن می‌پندارند. این چه حماقت و نادانی است؟!

آن عده از دختران تحصیل کرده امروزی (البته نه مطلقاً بلکه آنان که تحصیل منهای تربیت اسلامی دارند) مشکلی برای جامعه شده‌اند، دختران نه در حد دیپلم و باسواد، بلکه تا پایان تحصیلات عالی، تحصیلات را ادامه می‌دهند. و والدین برای ازدواج آنان درصدد تصمیم برنمی‌آیند. و همواره در این فکرند که میزان تحصیلات پسر مساوی و یا بالاتر از دختر باشد، و شخص موردنظر یا پیدا نمی‌شود و اگر پیدا شود، ممکن است طرف دختر نتواند شرایط لازم را فراهم سازد، نتیجتاً دختر تا سن ۳۰ سالگی حتی بیش از آن بدون شوهر بخش عمده جوانی‌اش را سپری می‌کند. غیر از تدین و ایمان محکم دیگر چه چیزی می‌تواند که در محیط دبیرستان و دانشگاه عفت و عصمت آنان را بیمه کند؟ و چقدر به دختران تان اطمینان دارید؟ اگر آنان در محیط‌های آموزشی و فضاهای آزاد تربیتی که امروز در جهان غرب و حتی در اکثر کشورهای اسلامی مشغول فعالیت‌اند تحصیل کنند، چگونه می‌تواند خود را به فحشاء آلوده نکنند؟ مردان غیور و مومن، دختران تحصیل کرده امروزی را که فاقد ارزشهای اسلامی و اخلاقی باشند، نمی‌پسندند و دختران تحصیل کرده به مشکل می‌توانند همسر موردنظر خود را بآسانی بدست بیاورند، لذا دختران جوان مجبورند یا بدون ازدواج و آلوده با فحشا و یا با افراد بی‌دین و منحرف ازدواج کنند و هر دو موجب فساد جامعه هستند.

«اعاذنا الله من الفتن مآظهر منها و مآبطن»

در پیغام نکاح دیگران مداخله نکنید:

عن ابی هریره (رض) قال، قال رسول الله (ص) لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خَاطِبِهِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَنْتَزِكَ!

ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «در پیغام نکاح برادر مسلمان مداخله نکنید؛ یعنی تا معامله او برای انجام یا ترک نکاح قطعی نشده کسی اجازه ندارد که برای خود پیغام نکاح بفرستد. البته اگر پیغام نکاح خواستگار اول، رد شد، آنگاه می‌توانید برای خود پیغام نکاح بفرستید.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

فراهم نمودن موجبات ناراحتی فکری و جسمی دیگران در اسلام حرام قرار داده شده است و از حقوق مسلم هر مسلمان بر مسلمان دیگر این است که «ینصح له اذا غاب او شهد» یعنی هر مسلمان، مسلمان دیگر را در حضور و غیابش خیرخواهی کند. این امر مقتضی این است که اگر یک برادر و خواهر مسلمان جایی را برای خواستگاری در نظر گرفته است و پیغام نکاح فرستاده است کسی شرعاً مجاز نیست که این ارتباط رو به پیوند را بهم زند. اگر پیغام نکاح یک برادر مسلمان برای ازدواج، به زن مسلمانی فرستاده شده است و معامله قبول و عدم قبول در جریان است، هیچ زن و مردی اجازه ندارد که با تکتیک وارد شده و جلو انجام این نکاح را بگیرد. از جمله این تکتیک‌ها و تدبیرها یکی این است که سعی در اثبات عیوب دختر یا پسر نموده و آنان را از یکدیگر بدبین می‌کنند و علاوه بر این یک روش دیگر برای بهم زدن معامله این است که برای پسر، دختری دیگر و برای دختر، پسری دیگر را پیشنهاد می‌کنند و در چنین صورتی ولی پسر یا دختر در فکر می‌افتد و بیشتر اوقات به خواستگار اول جواب رد می‌دهند. بمنظور جلوگیری از چنین عملی، رسول اکرم (ص) این نصیحت را فرمودند: «وقتی پیغام نکاح یک برادر مسلمان در جریان است تا باو جواب رد داده نشده، پیغام نکاح نفرستید؛ بلکه در انتظار نتیجه باشید، اگر ازدواج بین خواستگار اول و دختر مورد نظر عملی شد. امکان پیغام نکاح خودبخود از بین خواهد رفت و اگر معامله آنان بهم خورد و از یک طرف صد در صد جواب منفی داده شد آنگاه می‌توانید پیغام نکاح بفرستید.»

نفرین ملائکه بر زنی که از شوهر اطاعت نمی کند:

و عن ابی هریره (رض) قال، قال رسول الله (ص) اذا دَعَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الى فراشه فَابْتَ فَبَاتَ غَضَبًا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.^۱

ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «اگر شوهر، همسرش را برای همبستری دعوت کند و او (همسر) بدون عذر شرعی انکار کند و نتیجتاً شوهر در حال ناخشنودی از همسرش شب را بگذراند، فرشتگان خداوند تا صبح بر آن زن لعن و نفرین خواهند فرستاد.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

نکته بسیار مهمی که در حدیث مذکور بسوی آن اشاره شده است نیازی به توضیح ندارد زیرا معروف است که عاقلان را اشاره‌ای کافی است. خانم‌هایی که در این باره از شوهران‌شان حرف شنوی ندارند، از وعید مذکور در حدیث باید پند بگیرند. عموماً بدلیل عمل نکردن بر مفهوم این حدیث، خود همسران هستند که شوهران‌شان را برای ازدواج همسر دوم آماده می‌کنند و یا اینکه شوهر مجبور می‌شود که عفتش را از دست بدهد.

پیوند میان شوهر و همسر، پیوندی بسیار شگفت‌آور است. آنطور که زن و شوهر نیاز خود را از یکدیگر تأمین می‌کنند، این نیاز از هیچ فرد دیگری تأمین نخواهد شد. لذا بسیار واجب و ضروری است که آن دو با عشق و علاقه و دوستی و محبت به زندگی‌شان ادامه دهند. زن و شوهر اگر در فکر تأمین مقتضیات بشری یکدیگر نباشند، ستم بسیار بزرگی بر یکدیگر خواهند کرد. رسول گرامی اسلام (ص) از مقتضیات بشری آگاهی کامل داشتند و با توجه به آگاهی و اطلاع کامل از خواسته‌های انسان، این رهنمودها را برای ما ترسیم فرمودند. توجه نمودن بر این هدایات موجب افسردگی و عدم موفقیت در زندگی زناشویی‌شان خواهد شد. این وعید، اختصاص به شب ندارد، ذکر شب به عنوان مثال ذکر گردیده است و رنه شب و روز در این باره تفاوتی ندارند. غرض این است که هر وقت شوهر احساس نیاز کرد، همسر اگر، عذر شرعی و گرفتاری ندارد باید به نیاز شوهر پاسخ بگوید. اینجا است که در روایتی دیگر آمده است:

«اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتاته وان كانت على التنور.»^۱

یعنی، هرگاه شوهر، برای تأمین نیاز خود، همسرش را صدا کرد، همسر باید اجابت کند؛ حتی اگر مشغول گرم کردن تنور و پخت و پز باشد.
خداوند متعال به کلیه مسلمانان توفیق عمل عنایت فرماید. آمین

حوران بهشتی به زنی که شوهرش را دعای بد دهد، دعای بد می کنند:

و عن معاذ (رض) عن النبي (ص) قال لا تُؤذِي امرأة زوجها في الدنيا إلا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْهُورِ الْعَيْنِ لا تُؤْذِيهِ قَاتِلُكَ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَادِكَ إِلَيْنَا.^۲

ترجمه: از حضرت معاذ (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «اگر زنی در دنیا شوهر (مسلمانش) را اذیت کند، همسرش از حوران بهشتی، بآن زن می گوید، «این را که چند روزی نزد تو مهمان است اذیت نکن، در آینده بسیار نزدیک تو را رها کرده پیش ما خواهد آمد.»

۱- ترمذی

۲- رواه الترمذی

تفسیر و شرح حدیث مذکور:

خداوند بهشت را برای مومنین آفریده است. زن مسلمانی که در دنیا با ایمان بوده و با ایمان از دنیا رفته در بهشت از آن شوهرش خواهد بود و علاوه بر این خداوند مخلوقی را در بهشت آفریده است که در قرآن و حدیث بآن «حور عین» گفته شده است، این حوران نیز همسران اهل ایمان خواهند بود. حور جمع حوراء است، حورا به معنی زن سفید رنگ است و عین جمع عیناء است و بمعنی زنی است که چشم‌های قشنگ و بزرگی داشته باشد - حوران بی‌نهایت خوبصورت و زیبا هستند، اما زنان دنیایی که وارد بهشت می‌شوند، به مراتب از حوران زیباتر خواهند بود. حوران بهشتی و هم زنان بهشتی در اختیار مردان اهل بهشت قرار خواهند گرفت. مردان اهل بهشت نیز بسیار خوبصورت خواهند بود، در میان شوهر و هر دو نوع از همسرانش دوستی و محبت بسیار خواهد بود، کمترین کدورت و کینه‌ای نسبت به یکدیگر نخواهند داشت. حوران بهشتی - بشدت در انتظار شوهران خود هستند اما این شوهران تا زمانی که در دنیا هستند نمی‌توانند با آنان ملاقات کنند بعد از مردن و سپری شدن حالات قبر و میدان حشر، وقتی مردان اهل بهشت داخل بهشت می‌شوند، با همسران خود که از حوران بهشتی هستند دیدار خواهند کرد - ارتباط میان مردان اهل بهشت و همسران‌شان که از حوران بهشتی هستند، چنان مستحکم و قوی است که اگر همسران در دنیا شوهران مسلمان‌شان را مورد اذیت و آزار قرار دهند، حوران بهشتی اظهار ناراحتی نموده به همسران می‌گویند، «چرا به اینها آزار می‌رسانید این صرفاً چند روزی پیش تو است و بزودی تو را رها نموده پیش ما خواهد آمد» ما از او تجلیل خواهیم کرد، شوهر دائمی ما را مورد اذیت قرار نده، این ندای حوران بهشتی به گوش زنان در دنیا نمی‌رسد. ولی رسول راستین و برحق خداوند متعال این ندا را به گوش خواهران و مادران در دنیا رسانیده است.

عموماً آنانی که مشغول انجام اعمال نیک و شایسته هستند، نماز می‌خوانند، روزه می‌گیرند و از فعل و مال حرام اجتناب می‌کنند، زنان مدرن و ضعیف‌الایمان این گونه شوهران را بیشتر مورد اذیت قرار می‌دهند. لازماً حوران بهشتی از این نوع همسران، ناراضی شده، در حق آنان دعای بد خواهند کرد و خواهند گفت لعن و نفرین خدا بر تو باد! این مسافر چند روزه دنیا را اذیت نکن. این تنها از آن تو نیست. مهمان چند روزه است تو را رها ساخته پیش ما خواهد آمد.

زنی که شوهر او از او راضی باشد، از اهل بهشت است:

و عن ام سلمة (رض) قالت، قال رسول الله (ص) أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ.^۱

ترجمه: از ام سلمه روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «اگر زن در حالی فوت کند که شوهر از او خشنود است، در بهشت خواهد رفت».

اهمیت حقوق شوهر:

عن ابی هریره (رض) قال، قال رسول الله (ص) لَوْ كُنْتُ امْرُؤًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْءَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.^۲

ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «اگر من (بجز از خداوند) حکم سجده کردن کسی را صادر می کردم، به زن حکم می کردم تا شوهرش را سجده کند».

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

همانگونه که والدین از مرتبه والایی برخوردار هستند و حق اطاعت بر گردن فرزندان دارند، شوهر نیز ذی رتبه و بر همسران حق اطاعت دارد. زن امور خانه را اداره می کند و شوهر با کسب و کار خود مایحتاج زندگی را تأمین می کند، لوازم همسر نیز جزء مایحتاج زندگی هستند. هر شوهر، بر حسب خواست و تقاضای همسرش بیش از حقوق شرعی و واقعی زن، بر زن اتفاق می کند. خداوند مردان را به عنوان قِیم و سرپرست معرفی نموده است و در عین حال فرموده است و لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی مردان بر زنان برتری دارند. بسیاری از ملل دنیا این حکم قرآن را قبول ندارند. و زنان آنان، خود را با مردان برابر یا بهتر از مردان می دانند. این تصور خلاف فطرت بشری است و مفساد این طرز تفکر روز بروز در حال ظاهر شدن است. شوهر ولی نعمت و قِیم خانه است با تحمّل زحمت و مشقت نیازمندیهای اعضای خانواده را تأمین می کند. زن باید سپاسگزار و مطیع اوامر او باشد. بشرط اینکه حکم و مشورت او خلاف منشاء شریعت نباشد.

۱- رواه الترمذی

۲- رواه الترمذی

حدیث مذکور در این زمینه رهنمودهایی را ارائه داده است. زن طبق دستور شریعت رفتار کند، و با انجام فرایض دینی، از ارتکاب گناه نیز اجتناب نموده در خوشنود نگاهداشتن شوهر توجه داشته باشد و همچنین موجبات آسایش جسمی و فکری شوهر را فراهم نموده از حکم او سرپیچی نکند. اگر موتش در چنین حالتی واقع شود به بهشت خواهد رفت. زیرا او وقتی حقوق الله را بجا آورده و حقوق بندگان را که شوهر از جمله آنها است بجا بیاورد دیگر مانعی برای رفتن او در بهشت باقی نخواهد ماند.

رسول اکرم (ص) در ضمن معرفی از مقام و مرتبه شوهر فرمودند: «سجده برای غیر خداوند حرام است، اگر سجده برای غیر خداوند جایز می بود، به زنان دستور می دادم تا شوهران را سجده کنند. منظور از این گونه اظهارات تاکید نسبت به حقوق شوهر است.

از حدیث مذکور حرمت سجده برای غیر خدا ثابت است. بسیاری زنان در اثر جهالت، پیران، اولیاء و مقابر را سجده می کنند. و از غیر الله اولاد می طلبند، این اعمال مشرکانه هستند خداوند همه ما را از کفر و شرک و از انجام اعمال خلاف شرع نجات دهد.

ازدواج با چه کسانی حرام است:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ عَمِّكَ حِمْزَةٍ فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فِتْنَةٍ فِي قُرَيْشٍ فَقَالَ

لَهُ إِنَّكَ عَمِلْتَ أَنَّ حِمْزَةَ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ^۱

ترجمه: روایت شده است که از رسول اکرم (ص) پرسیدند، آیا مایل هستی که

با دختر عمویت (دختر حمزه (رض)) ازدواج کنی، (اگر مایل هستی صحبت

خواهد شد) زیرا دختر حمزه (رض) زیباترین دختر قریش است. رسول اکرم

(ص) در پاسخ فرمودند: «نکاح و ازدواج من با دختر حمزه صحیح نیست، چرا که حمزه برادر

رضاعی من است و دخترش برادرزاده من بحساب می آید. و کسانی که در قرابت نسبی حرام

هستند و ازدواج با آنان روا نیست، در قرابت سببی نیز حرام و ازدواج با آنان روا نیست.» (حمزه

اگرچه عموی پیامبر بود و با دختر عمو ازدواج مانعی ندارد لیکن در عین حال برادر رضاعی

نیز بود و ازدواج با دختر برادر رضاعی روا نیست هم چنانکه با دختر برادر نسبی روا نیست)

و عن عائشة (رض) قالت جاء عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَيُّتُهُ أَنْ أُذِنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ

رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَاسْأَلْتُهُ، فَقَالَ أَنَّهُ عَمِّكَ فَأَذِنِي لَهُ، قَالَتْ، فَقُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْءُ وَلَمْ يُرْضَضْنِي

الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّهُ عَمَّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا ضَرَبَ عَلَيْنَا الْحِجَابَ.^۱

ترجمه: حضرت عایشه (رض) جریانش را چنین تعریف می کند. او می گوید عموی رضاعی (سببی) من (بنام آفلح) بعد از نزول حکم حجاب از من اجازه خواست تا پیش من بیاید. (حضرت عایشه (رض) از همسر ابوالقعیس شیر خورده بود لذا ابوالقعیس پدر رضاعی حضرت عایشه (رض) بود، و برادر ابوالقعیس که آفلح نام داشت عموی رضاعی حضرت عایشه (رض) بود) حضرت عایشه (رض) می فرماید، من در جواب گفتم، بدون مشورت از رسول اکرم (ص) شما را اجازت نخواهم داد و بعد که رسول اکرم (ص) وارد منزل شدند، ایشان را در جریان امر قرار دادم، رسول اکرم (ص) فرمودند: «او (آفلح) عموی رضاعی و سببی شما هستند او را اجازت دهید تا پیش شما بیایند.» حضرت عایشه (رض) می گوید، من گفتم یا رسول الله من از زن شیر خوردم، نه از شوهر، یعنی خانم ابوالقعیس مرا شیر داده است نه خود ابوالقعیس که برادرش عموی من باشد. رسول اکرم (ص) فرمودند بهر حال آفلح عموی تو هست و می تواند پیش تو رفت و آمد داشته باشد (زیرا از مردی که وسیله او زن حامله شده و شیر در او بوجود آمده است آن مرد پدر شیرخوار و برادر آن مرد، عموی سببی شیرخوار می شود)

شرح و تفسیر دو حدیث مذکور:

دین مبین اسلام احکام مفصل و مبسوطی را در مورد نکاح و ازدواج بیان فرموده است از جمله این احکامات این حکم نیز هست که کدام زن برای کدام مرد حلال و کدام مرد برای کدام زن حلال است - علم و آگاهی درباره جزئیات این حلال و حرام بر هر مسلمان لازم و ضروری است. در رکوع چهارم سوره نساء درباره این احکامات مفصلاً صحبت شده است و رسول اکرم (ص) نیز در مورد شرح و توضیح این احکامات مطالب بسیار مبسوطی را بیان فرمودند. دین مبین اسلام پیروانش را پای بند حلال و حرام قرار داده است. همانگونه که در خوردنی و نوشیدنی ها، مسلمان نمی تواند آزادانه هرچیز را بخورد و بنوشد، در امر ازدواج و نکاح نیز مسلمان آزاد نیست بلکه در این باره نیز شریعت قانون حلال و حرام را بیان فرموده و پیروانش را پای بند قانون و ضابطه نموده است. این قانون و ضابطه برای بسیاری غیر قابل تحمل هستند ولی آنان نمی دانند که این گیرودارها و محدودیت ها دلیل بر کرامت و شرافت

انسانها هستند. حیوانات غیر مکلف و از هر قید و بند آزادند. از هر جا که بخواهند می‌خورند و از هر حیوان دیگر که خواسته باشند غرایز جنسی خود را تأمین می‌کنند. اگر انسانها آزادی مطلق داشته باشند، و بدون هیچگونه محدودیتی به تأمین نیازهای جسمی و جنسی خود بپردازند، آنگاه انسان بجای خود از حیوانات نیز پست‌تر خواهند شد.

چه زنی برای چه کسی حرام است شرح و جزئیات این قانون مبتنی بر شش چیز است.

- ۱- قرابت نسبی. ۲- قرابت رضاعی. ۳- قرابت مصاهرت. ۴- اینکه زنی در نکاح و یا در عدت شخصی باشد. ۵- اینکه زنی از قبل در نکاح کسی باشد. ۶- نکاح، بیش از حد مجاز در شریعت.

قرابت نسبی:

نکاح با فرزندان و فرزندان، فرزندان و با پدر و مادر و آبا و اجداد روا نیست. نکاح بین خواهر و برادر خواه از پدر و مادر و یا تنها از مادر و یا تنها از پدر باشند نیز ممنوع است. بین عمه با برادرزاده و خاله و خواهرزاده ازدواج ممنوعه است.

قرابت سببی (رضاعی):

با دختران و پسران خاله، خالو، عمه و عمو ازدواج جایز است اما یک پسر و دختر که بین آنان قرابت نسبی مانع از ازدواج وجود ندارد، اگر در سن شیرخوارگی یعنی در ظرف مدت دو سالگی از یک زن شیر بخورند برادر و خواهر یکدیگر شده ازدواج بین آنان حرام می‌گردد. هر پسری که از یک زن شیر بخورد، نمی‌تواند با هیچکدام از دختران زن شیردهنده ازدواج کند ولو اینکه در یک زمان شیر نخورده باشند مثلاً پسر ده سال قبل و دختر ده سال بعد از یک زن شیر خورده‌اند، این دو تا با هم نمی‌توانند ازدواج کنند. همچنین شیرخورنده اگر پسر است نمی‌تواند با مادر و خواهران زن شیردهنده ازدواج کند زیرا مادر زن شیر دهنده جدّه و خواهر زن شیر دهنده، خاله پسر شیرخورنده می‌شوند. خلاصه اینکه با زنان و مردانی که بدلیل قرابت نسبی ازدواج ممنوع، اگر قرابت سببی ثابت شود نیز نکاح و ازدواج ممنوع خواهد بود. اطلاعات بیشتر در این باره را می‌توان از کتب فقه بدست آورد.

خلوت و مسافرت با محرم که مورد اطمینان نباشد، صحیح نیست:

اگر محرم فاسق و فاجر است و نمی‌توان بر او اعتماد کرد و احتمال شرارت نفس وجود

دارد، (همانگونه که در این دور فتنه و فساد بکثرت واقع می شود) احتیاط از این گونه محارم نیز ضروری است. یعنی مسافرت کردن یا در تنهایی نشستن با چنین محرمی صحیح نیست زن به مسافت ۴۸ میل نمی تواند بدون محرم به سفر برود، همراه بودن محرم نیک و صالح، در مسافرت، خواه سفر دینی باشد مانند حج یا دنیوی مانند رفتن به مراسم عروسی و دیدن خویشاوندان لازم و ضروری است چه سفر وسیله ماشین، هواپیما، کشتی یا به هروسیله دیگری که باشد. بهر حال محرم و هم صالح بودن هر دو در مسافرت برای خواهران و مادران الزامی است.

مسافرت و خلوت با بیگانه حرام است:

بسیاری از خواهران و مادران بدون محرم به سفر حج و عمره می روند و خود را گناه کار می کنند. بیگانه هر قدر که متقی و پرهیزگار باشد، رفتن در سفر حج و عمره با وی حرام و ناجایز است. مسلمان باید از شریعت پیروی کند نه خواست و آرزوهای نفسش. بسیاری از زنان بدون رعایت حجاب شرعی با پسر عمه و پسر خاله به مسافرت می روند و در خلوت با آنان نشست و برخاست می کنند، مسلماً این امر حرام و موجب گناه بزرگ است.

حرمت مصاهرت:

حرمتی که به وسیله ازدواج یک زن با مرد و یا یک مرد با زن بوجود می آید، حرمت مصاهرت نامیده می شود. مثلاً اگر یک مرد با زنی ازدواج کند دیگر با مادر آن زن نمی تواند ازدواج کند، هم چنین این زن با پسران شوهر خود نمی تواند ازدواج کند، و هیچ زنی نمی تواند با پدر شوهر خود ازدواج کند. دختران شوهر اول اگر همراه با مادر به خانه شوهر دوم بیایند، شوهر دوم نمی تواند با آنان ازدواج کند بشرط اینکه شوهر دوم با مادر این دختر وطی کرده باشد و اگر صرفاً با مادر نکاح کرده و قبل دخول و همبستری طلاق داده باشد، می تواند با دخترانش ازدواج کند.

این آیه از قرآن مجید درباره همین مسایل سخن می گوید:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وَرَبَائِكُمُ الَاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ.

اگر شخصی با زنی زنا کند نیز، حرمت مصاهرت ثابت می شود، یعنی زانی نمی تواند با مادر یا دختر، زنی را که با او زنا کرده است ازدواج کند.

نکاح با زنی که در حال عدت است:

زنی که در نکاح شخصی و یا در عدت نکاح باشد، ازدواج با او حرام است. یک مرد می‌تواند یک الی چهار زن داشته باشد، اما یک زن شرعاً نمی‌تواند در نکاح دو شوهر قرار گیرد. وقتی یک زن در نکاح شخصی درآمد، تا رابطه ازدواج و نکاحش از آن شخص بطور کلی قطع نشده، کسی دیگر نمی‌تواند با او ازدواج کند. واژه «بطور کلی» از آنجهت گفته شد که در صورت فوت شوهر یا طلاق بانن و طلاق مغفله اگرچه حق مراجعت به پایان می‌رسد ولی تا عدت نه گذشته است، اجازه ازدواج با شوهر دیگر را ندارد. احکام عدت در ابواب بعدی ذکر خواهد شد. مطلب مذکور در قرآن مجید به وسیله این الفاظ بیان گردیده است والمحصنت من النساء ... یعنی زنی که در نکاح کسی باشد شخص دیگری اجازه نکاح با وی را نخواهد داشت.

جمع کردن کدام دو زن در نکاح بیک وقت صحیح نیست؟

زنی که قبلاً در نکاح یک مرد است، موجب می‌شود که ازدواج شوهر او با بعضی از زنان درست نباشد. مثلاً اگر شخصی با زنی ازدواج کند، تا زمانی که این زن در نکاح شوهر یا در عدت نکاح باشد، شوهر نمی‌تواند با خواهر زنش ازدواج کند و اگر نکاح کند، آن نکاح شرعاً هیچگونه اعتباری ندارد، و در آیه «آن تجمعو بین الاختین» همین مسأله بیان گردیده است. هم‌چنانکه جمع کردن دو خواهر در نکاح بیک وقت روا نیست، جمع کردن عمه و دختر برادرش، خاله و خواهرزاده‌اش بیک وقت در نکاح یک شخص روا نیست. یک زن وقتی که در نکاح شخصی درآید تا زمانی که نکاح برقرار است، شوهر او نمی‌تواند با خاله، عمه، خواهران، برادرزاده و خواهرزاده همسر خود ازدواج کند، اگر نکاح کند آن نکاح شرعاً هیچگونه اعتباری نخواهد داشت. اگر زن را طلاق بدهد، تا عدت نگذشته باشد باز هم نمی‌تواند با زنان مذکور نکاح کند.

در یک وقت بیش از چهار همسر، روا نیست:

دین مبین اسلام و شریعت مطهره تعداد همسر را برای شوهران مشخص نموده است. یک مرد می‌تواند در یک وقت چهار همسر داشته باشد مشروط بر اینکه حقوق هر کدام را طبق دستور شریعت ادا کند. ازدواج با بیش از چهار همسر در یک وقت روا نیست حتی اگر همسر چهارم بعد از طلاق در حال گذراندن عدت باشد، شوهر او نمی‌تواند با زنی دیگر ازدواج کند

و تا عدّت به اتمام نرسیده این ممنوعیت به قوّت خود باقی است. غیلان بن عبدالله ثقفی قبل از مشرف شدن به دین مبین اسلام ده همسر داشت و بعد از اینکه او اسلام را پذیرفت کلیه همسرانش مسلمان شدند. رسول اکرم (ص) وقتی از جریان مطلع شدند غیلان بن عبدالله را طلبیده باو فرمودند «چهار تا را نگاه داشته و بقیه را رها کنید»^۱

از آنجائی که کلیه ازدواج‌های غیلان ثقفی در دوران قبل از اسلام صورت گرفته بودند. آنحضرت (ص) چنین فرمانی را صادر فرمودند ورنه در حال اسلام با داشتن چهار همسر اگر کسی اقدام به ازدواج پنجم کند، نکاحش بطور کلی فاقد ارزش و هیچگونه اعتبار شرعی ندارد.

شیر خوردن بعد از دو سالگی حرمت رضاع را ثابت نمی‌کند:

و عن عائشة (رض) انّ النبی (ص) دَخَلَ عَلَيْهَا وَ عِنْدَهَا رَجُلٌ فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَتْ إِنَّهُ أَخِي ... فَقَالَ أَنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَاتُكُنَّ فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ^۲

ترجمه: از ام المؤمنین عایشه (رض) مروی است که روزی رسول اکرم (ص) در خانه وی داخل شدند و مردی را در خانه دیدند. عایشه (رض) می‌گوید من درک کردم که رسول اکرم (ص) از وجود آن مرد در خانه من احساس ناراحتی کردند. آنگاه من به قصد ازاله شبهه و بر طرف نمودن وسوسه عرض کردم، یا رسول الله این شخص برادر رضاعی من است - و از آنجهت او را اجازه ورود به داخل خانه دادم - آنگاه رسول اکرم (ص) فرمودند: «در شناخت برادران رضاعی بسیار دقت شود، مطمئناً حرمت رضاعت وقتی ثابت می‌شود که شیر خوردن به دلایل گرسنگی انجام گیرد - یعنی شیر خوردن تا در سنّ دو سالگی موجب اثبات حرمت رضاعت می‌شود و بعد از دو سالگی تأثیری در ایجاد حرمت بوجود نمی‌آورد»^۳

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

حاصل مطلب اینکه، شریعت زمان شیر دادن و شیر خوردن را محدود و مشخص نموده است یعنی تا سنّ دو سالگی می‌توان پسر بچه و دختر بچه را به وسیله شیر مادر تغذیه نمود - و تا سنّ دو سالگی اگر کسی شیر خورد، شیر خوردنش حرمت رضاعت را ثابت می‌کند. بعد از سنّ دو سالگی تغذیه به وسیله شیر مادر حرام است و اگر کودک بعد از گذشت دو سال از عمرش از

۱- مشکوة

۲- بخاری و مسلم

۳- مشکوة المصابیح بحواله بخاری و مسلم

زنی شیر بخورد، او از این شیر خوردن نه محرم کسی می‌شود و نه ازدواج او با مادر، فرزندان و خواهران شیردهنده ممنوع قرار می‌گیرد. از آنجهت که شیر دادن و شیر خوردن موجب «حرمت» است، بر مادران و خواهران لازم است که بسیار دقت بخرج دهند تا بدون مجبوری و نیاز لازم بجز از فرزندان خود به دیگران شیر ندهند.

توضیح: مدت رضاعت (شیر خوردن) نزد اکثر ائمه، دو سال است یعنی اگر کودکی از روز ولادت تا دو سالگی از غیر مادرش شیر خورد فرزند او محسوب گردیده و کلیه پسران و دختران به ترتیب برادر و خواهر او بحساب می‌آیند و حرمت رضاعت ثابت می‌شود لکن امام ابوحنیفه این مدت را دو سال و نیم بیان فرمودند. و احتیاط در آن است که بقول امام عمل شود یعنی اگر کودک از روز ولادت تا گذشت دو سال و نیم (یعنی ۳۰ ماه) از عمرش اگر از غیر مادرش شیر بخورد، حرمت رضاعت ثابت می‌شود، و بعد از این مدت اگر از غیر مادر خودش شیر خورد، این شیر تأثیری در ایجاد حرمت نخواهد داشت.

بخاطر ازدواج با یک مرد موجبات طلاق همسرش را فراهم نکنید:

و عن ابی هريرة (رض)، قال، قال رسول الله (ص) لا تسأل المرأة طلاقاً أختيها لتستفرغ صحفها و لتنكح فإن لها ما قدر لها.

ترجمه: از ابوهریره روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هیچ زنی، طلاق‌های، زنی دیگر را، بخاطر اینکه، کاسه‌اش را خالی کند، - یعنی با شوهرش ازدواج کند - تقاضا نکند و لازم است که با مسلمانی دیگر ازدواج کند، زیرا آنچه که برای او مقدر است باو خواهد رسید.^۱

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در روایت مذکور باین نکته اشاره شده است که هیچ کس حق ندارد که در پی ضرر دیگران باشد - اگر پیغام نکاح از سوی کسی به کسی دیگر داده شود، او را لازم است که حسب مصلحت خویش صراحتاً به پیغام‌دهنده جواب رد و یا قبول بدهد - اگر زنی خواسته باشد با مردی ازدواج کند که از قبل همسری دارد، آن زن نباید نکاح خود را مشروط به طلاق همسر سابق گرداند، تا آنچه را که از شوهر باو می‌رسد برای خود اختصاص دهد یعنی با خالی نمودن فئجان او، وی را محروم سازد.

بعضی از دانشمندان و علماء محدثین مطلب روایت مذکور را چنین بیان فرمودند، اگر

شخصی دو همسر در نکاح خود دارد، آنگاه برای یک انباز جایز نیست که طلاق انباز دیگر را از شوهرش تقاضا کند و آنچه را که از شوهر به او می‌رسد برای خودش اختصاص داده شوهر و دارایی‌اش را تصاحب کند. الفاظ روایت احتمال هر دو معنی را دارد. بهر تقدیر، اینکه یک انباز طلاق انباز دیگر را تقاضا کند و یا یک زن برای نکاح با خود طلاق همسر سابق کسی را که قرار است با او ازدواج کند، مشروط سازد، این هر دو عمل شرعاً حرام هستند.

رسول اکرم (ص) با بکار بردن کلمه «خواهر» می‌خواستند معنی شفقت و مهربانی نسبت به یکدیگر در اذعان تداعی شود و او که متقاضی طلاق دادن انبازش هست توجه داشته باشد که انبازش نیز مسلمان و خواهر دینی اوست چرا بخاطر تأمین خواسته‌های شیطانی خود او را از شفقت و مزایای شوهر محروم ساخته مرتکب گناه بزرگی شود - خواهر و مادر مسلمان آیا تو دوست داری که علیه تو کسی چنین کاری کند؟! و هرگز فکر کردید که از علامت‌های بسیار مهم و بارز ایمان این است که آنچه را که برای خود نمی‌پسندی برای دیگران نه پسند.

کوشش برای ازدواج با یک شوهر بصورت جدا نمودن او از همسر سابقش علاوه بر اینکه از موجبات آزار و اذیت همسر سابقش محسوب می‌گردد، تلاشی است برای عبور نمودن از مرز قضا و قدر، زیرا رزق و منافع هر مرد و زن در دنیا مقدر است، آن زنی که ازدواج خود را مشروط به طلاق دادن همسر سابق شوهرش کرده و از این طریق می‌خواهد کل دارایی شوهر را تصاحب کند، وی را لازم است که با شخصی ازدواج کند که همسر دیگری نداشته باشد آنچه که برای او مقدر است باو خواهد رسید -

امروزه این مرض در میان زنان بسیار رواج پیدا کرده است. مواردی چنین نیز پیش آمده است که یک زن بمنظور ازدواج با شوهر خواهرش او را به طلاق خواهر حقیقی‌اش واداشته است.

شورائیدن زن علیه شوهرش گناه بزرگی است:

و عن ابی هریره (رض) قال قال رسول الله (ص) لیسَ مِنَّا مَنْ خَبَبَ امْرَأَةً علی زوجها او عبداً علی سبده

ترجمه: از ابوهریره روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «از جماعت مسلمانان نیست کسی که زنی را علیه شوهرش یا غلامی را علیه مالکش بشوراند و آنان را مخالف یکدیگر قرار دهد.»^۱

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

از روایت مذکور چنین برمی آید که احدی شرعاً اجازه اینکه زنی را علیه شوهرش شورانیده و او را به مخالفت با شوهرش وادارد، ندارد. اگر کسی چنین کند گناهش بقدری زیاد است که رسول اکرم (ص) فرمودند، او از دایره امت مسلمان خارج است. بسیاری از زنان و مردان، از ویران ساختن زندگی دیگران لذت می برند. شورانیدن زن علیه شوهر، و شوهر علیه همسر را برای خود هنر می دانند. - اگر میان شوهر و همسر کدورتی ایجاد گردد و خدا نخواستہ اگر انسان خبیث و بدباطنی از این کدورت سوء استفاده نموده، عوض مصالحت و آشتی آنان را علیه یکدیگر وادارد و با دامن زدن به اختلافات فیما بین آتش نارضایتی را بیشتر شعله ور کند، مطمئناً این نوع حرکت موجب فاصله بیشتر بین زن و شوهر خواهد شد. متأسفانه عوض بیگانه خویشاوندان نزدیک بیشتر مرکب این گونه حرکات می شوند - بسیاری از پدران و مادران یا خواهران و برادران، شوهر را به مخالفت با همسر وامی دارند - مادر و خواهر و یا سایر زنان محله همسر را علیه شوهر چنان می شورانند و به همسر می گویند، شوهرت تو را چنین و چنان گفته است و تو از خاندان پست و ذلیلی نیستی که همه روزه چنین حرف ها را گوش کنی، آری این شوهر نالایق تو تمام زیورآلات تو را فروخته صرف فضول خرجی های خود کرده است و باندازه سر سوزن زیورآلات برای تو نیاورده است. جامه، چادر و سایر لباس نیز همان هستند که از خانه پدر آورده ای، گرفتار چه شوهری شده ای. مطمئناً این سخنان اسباب ناخشنودی او را از شوهرش فراهم ساخته او را آماده مخالفت با شوهر خواهند کرد و با نشان دادن همانگونه عکس العمل از جانب شوهر دامن اختلافات وسیع شده رفته رفته نوبت به طلاق و جدایی خواهد رسید.

بعد از طلاق می بینی که شوهر در تلاش ازدواج مجدد سرگردان است لکن توفیق برای یافتن محل مناسبی پیدا نمی کند و اولیای مطلقه نیز می خواهند که بیوه خود را ازدواج دهند لکن بدلیل مطلقه بودن کمتر کسی آماده است که با او ازدواج کند. نتیجتاً او که خانه اش ویران شده تمام عمر باید با دشواری ها و غم و اندوه دست و پنجه نرم کند و آنانکه موجبات ویرانی را فراهم ساختند نقش تماشاچی را ایفا کنند. شیاطین به وسیله انسانها کارهای خود را انجام می دهند. مسلماً این ویرانگران که نقش تماشاچی را دارند، همان آله دست شیاطین هستند.

در بیان آموزش و پرورش:

پدران و مادران مسئول تربیت فرزندان هستند.

عمرو بن شعیب قال وجدت فی کتاب جدی الذی حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قال اذا افصح اولادکم فَعَلِّمُوهُمْ، لا اله الا الله ثم لا تَبَالُوْا مَتٰى اِذَا اتَّغَرُوا فَمَرْؤُهُمْ بِالصَّلٰوةِ وَعَنْهُ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قال كان النَّبِيُّ (ص) اِذَا افصح الغلامُ من بنی عبدالمطلب علَّمه هذه الایة وقل الحمد لله الذی لم یَتَخَذْ وَلِداً. رواهما ابن السنّی فی عمل الیوم والیلة.

ترجمه: از عمرو بن شعیب روایت است که می گوید «در کتاب پدر بزرگم، همان کتابی که احادیث رسول اکرم (ص) را در آن نوشته بود، این مطلب را دیدم: «کلمه لا اله الا الله» را به فرزندان تان بیاموزید آنگاه که فرزندان تان حرف زدن را شروع می کنند و بعد تا لحظه فرارسیدن مرگ برای آنان پریشان نباشید.» (یعنی وقتی که در کودکی او را عقیده صحیح آموختی دیگر جای پریشانی نیست، ایمان تکامل یافته او، او را برای گذراندن زندگی همانند زندگی مومن واداشته و خاتمه او نیز بر ایمان خواهد بود) و وقتی که دندان های شیرینی را عوض می کنند آنان را به انجام نماز امر کنید.

و هم چنین از عمرو بن شعیب روایت است که وقتی که پسر یا دختری از فرزندان عبدالمطلب به سن تکلم و حرف زدن می رسید، رسول اکرم (ص) این آیه را قل الحمد لله الذی لم یَتَخَذْ وَلِداً - باو یاد می داد -

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

لا اله الا الله - کلمه اسلام است - این کلمه تمام عقاید اسلام را دربر دارد. عقاید اساس دین هستند. ادعای مسلمانی، بدون عقیده صحیح بی معنی است. هیچ کس بخاطر ادعای محض یا بخاطر اینکه پدر و مادرش مسلمان هستند، مسلمان نمی شود، بلکه باور کردن و پذیرفتن عقاید اسلامی واجب است. در روایت مذکور آمده «فرزندان تان وقتی شروع به سخن گفتن کنند و توانسته باشند کلماتی تلفظ کنند، کلمه «لا اله الا الله» را بآنها بیاموزید. آری فرزندان را از همان ابتدا که هنوز فاقد درک و شعور هستند با عقاید اسلامی آشنا سازید زیرا در کودکی اگر با عقاید دینی آشنا نشود، آنگاه بزرگ شده ممکن است راه الحاد و انحراف در پیش گیرد. وقتی که کودک شروع به سخن کند نه تنها کلمه لا اله الا الله بلکه معنی و مطلب آن باید به کودک آموخته شود. به تناسب رشد درک و شعور در کودکان عقاید اسلامی به آنان آموخته شود.

عقاید اسلامی:

عقاید اساسی و بنیادین در اسلام ۳ تا هستند:

اول عقیده توحید: یعنی اعتقاد به اینکه خداوند یگانه است و همتایی ندارد و پذیرفتن تمام باورهایی که در قرآن مجید در مورد ذات و صفات حق وارد شده‌اند.

دوم عقیده رسالت: یعنی حضرت ختمی مرتبت محمد بن عبدالله (ص) آخرین فرستاده اوست و آنچه را که ایشان از سوی خداوند آورده است حق و واجب‌العمل است.

سوم عقیده معاد: یعنی اعتقاد باینکه انسانها بعد از مرگ دوباره زنده شده و در روز قیامت که روز فیصله و پاداش است، مسئول اعمال خویش خواهند بود. و اعتقاد باینکه دوزخ محل عذاب و بهشت جای آسایش است. این ۳ عقاید باورهای بسیاری را که جزئیات آن در قرآن و حدیث آمده است، دربر دارد و پذیرفتن آنها نیز ضروری است.

ضرورت و اهمیت آشنایی با عقاید اسلامی:

بسیاری از والدین نه اینکه فرزندان را با عقاید اسلامی آشنا نمی‌کنند بلکه خودشان نیز آگاهی از عقاید اسلامی ندارند. مدرک لیسانس و دکترا می‌گیرند، لکن اطلاعات صحیح و مفیدی درباره توحید، نبوت و معاد ندارند، و بدلیل ناآگاهی و فقر علمی هر مدعی اسلام را مسلمان می‌دانند و لو اینکه منکر عقاید اسلامی باشد. وقتی که حضرت ختمی مرتبت بعنوان رسول و فرستاده خداوند پذیرفته شد، باور نمودن آنچه که او درباره سایر پیامبران، کتب آسمانی، فرشتگان، دوزخ و بهشت و حشر و نشر گفته است، واجب می‌گردد. بسیاراند کسانی که عقاید اسلامی را مورد استهزاء قرار می‌دهند و بر خدا و رسول خرده‌گیری می‌کنند و با این وجود خود را مسلمان می‌پندارند و حال اینکه شرعاً این عده مسلمان نیستند.

منکر ختم نبوت کافر است:

جهالت و نادانی چنان دامن گیر بعضی‌ها شده است که بعد از حضرت ختمی مرتبت، کسانی را بعنوان رسول و پیغمبر خداوند قبول دارند. اگر به آنان گفته شود که قرآن حضرت محمد (ص) را آخرین پیامبر یعنی خاتم النبیین معرفی کرده است، بجای اینکه تسلیم گفته قرآن شوند، معنی و مفهوم آیات قرآن را وارونه جلوه می‌دهند. مسلماً کسانی که چنین عقیده‌ای دارند مسلمان نیستند، هرچند که اهل نماز روزه و کرامت اخلاقی باشند، حتی صاحبان چنین عقیده را مسلمان دانستن نیز کفر است.

کدام کلمه گو مسلمان است؟

بعضی‌ها هر کلمه گو را مسلمان می‌دانند، منکران ختم نبوت، ملحدان، لائیک‌ها و

کمونیست‌ها را از آنجهت مسلمان می‌دانند که آنان کلمه را بر زبان می‌آورند. اینگونه پنداشتن نهایت نادانی است، کلمه را بر زبان آوردن برای مسلمانی کفایت نمی‌کند بلکه پذیرفتن آنچه که درباره تفسیر آن در قرآن و حدیث وارد شده است، دلیل مسلمانی است.

دوزخی و بهشتی بودن موقوف بر عقیده است:

مسئله عقیده، مسئله بسیار حساسی است. رستگاری از عذاب دائمی دوزخ و بهره‌مند شدن از نعمت‌های جاودان بهشت بستگی به درستی و نادرستی عقیده دارد. او که عقاید نادرست و کفرآمیز دارد برای همیشه در دوزخ خواهد بود، لذا درست کردن عقیده خویش و آموختن عقاید صحیح به فرزندان از وظایف بسیار مهم و ارزنده زندگی و بزرگترین همدردی در حق فرزندان است.

در روایت دوم حضرت عمرو بن شعیب آمده بود که وقتی که فرزندان عبدالمطلب به سنّ سخن گفتن می‌رسیدند، رسول اکرم (ص) این آیه (قل الحمد لله الذی) را با آنان می‌آموخت این آیه در جزء پانزدهم در آخر سوره بنی اسرائیل قرار دارد و تمام آیه چنین است «و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولداً و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیراً»

ترجمه: (ای رسول پاک) شما بگوئید که تمام تعریف‌ها برای او هستند، او که نه فرزندی دارد و نه همتایی و نه معاونی دارد که در نارسایی‌ها او را کمک کند (او قادر مطلق است آنچه را که خواسته باشد انجام می‌دهد) و تو کبریایی و بزرگی او را بازگو کن.

این آیه مشتمل بر توحید خالص است. عقایدی که در مورد ذات و صفات حضرت حق باید باشند، در این آیه ارائه شدند. یاد دادن این آیه به کودکان از آنجهت است که فرزندان مسلمانان درباره عقاید مربوط به ذات و صفات خداوند در جهل و غفلت نباشند و تا لحظه واپسین مسلمان بمانند. بحث مفصل و مبسوط درباره عقیده اسلامی در اول کتاب بیان گردید.

حکم یاد کردن سوره مایده برای مردان و سوره نور برای زنان:

و عن مجاهدٍ مُرسلاً عن النبی (ص) قَالَ عَلِمُوا رِجَالُکُمْ سُورَةَ الْمَائِدَةِ وَعَلِمُوا نِسَائُکُمْ سُورَةَ النُّورِ^۱

ترجمه: از مجاهد روایت است که فرمود رسول اکرم (ص) «به مردان سوره مائده و به زنان سوره نور بیاموزید.»

۱- البیهقی فی شعب الایمان و حافظ سیوطی فی الجامع الصغیر

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

دستور یاد گرفتن سوره مایده برای مردان و سوره نور برای زنان در روایت مذکور آمده است این هر دو سوره احکام زیادی دربر دارند. رهنمودهای زیادی برای حجاج و زائرین بیت الله الحرام در سوره مائده آمده است علاوه بر آن بحث مبسوطی درباره جانوران حرام گوشت و برخی از احکام غسل، وضو و تیمم در سوره مائده نیز بیان گردیده است و همچنین مجازات قطاع الطريق، راهزنان و مجازات قتل عمد و قطع دست، و پا و غیره نیز در آن سوره ذکر گردیده است. احکام سوگند، نکوهش و حرمت شراب و بیان داستانهای عبرت‌آمیز و پندآموز نیز از مباحث مهم سوره مائده می‌باشد. و در سوره نور مجازات زانی و زانیه و مجازات کسانی که بدون دلیل شرعی دیگران را متهم به زنا می‌کند، و احکام استئذان یعنی احکام اجازه ورود به خانه دیگران و حکم نگاه کردن زنان و مردان بیگانه بسوی یکدیگر و احکام پوشش و حجاب اسلامی بطور مفصل و مبسوط ذکر گردیده است. از آنجهت که در سوره نور احکام بخصوصی در مورد خواهران بیان گردیده است، یاد گرفتن آن برای خواهران مورد تاکید قرار گرفته است.

اسلام عبارت از علم و عمل است:

اسلام سراپا عبارت از عمل است. اسلام درباره زندگی هر انسان احکامی را ارائه فرموده است، مسلمانی به معنی واقعی کلمه در گرو عمل کردن به این احکام است. کلیه احکام که یکسان بر همگان فرض هستند یاد گرفتن آنها بر همگان واجب است و آن دسته از احکام که متعلق به یک فرد و یا یک قشر بخصوص هستند، فراگرفتن آنها از وظایف همان فرد و همان قشر بخصوص است. من باب مثال، یاد گرفتن احکام تجارت برای قشر تجار، زراعت و عشر و خراج برای صنعتگران و صاحبان حرفه و فن واجب است. حاصل سخن اینکه بر صاحبان هر شغل لازم است که احکام مربوط به شغل خودشان را یاد بگیرند. خواهران را نیز ضروری است که احکام و مسایل متعلق خویش را یاد گیرند. زن و شوهر، والدین و فرزندان باید از حقوق یکدیگر آشنا شده و در ادای آن کوشا باشند.

جهالت و غفلت زدایی ضروری است:

امروزه غفلت و جهالت در هر جا بیداد می‌کند. بی‌بندوباری رواج پیدا کرده است. عده زیادی از خواهران و برادران از مسؤولیت‌های دینی و مذهبی خویش آگاهی ندارند. هر کس

اسیر طبع و امیال نفسانی خویش است. این وضع بسیار آسفاک است. از آنجایی که غفلت و ناآگاهی از مسایل و احکام دین برای مسلمان مایه ننگ است، جهالت و غفلت‌زدایی فرض است.

مسایل نماز، روزه، حج، زکات، معاملات فیما بین، بود و باش، نشستن و برخاستن، احکام و آداب سایر امور زندگی که در قرآن و حدیث آمده است را باید یاد گرفت. بسیاری از زنان و مردان در کودکی و جوانی مسایل دین را یاد نمی‌گیرند و در مراحل بعد از جوانی از یاد گرفتن و آموختن مسایل شرعی احساس شرم و خجالتی می‌کنند در نتیجه تمام عمر را در جهالت و ناآگاهی از مسایل دین و شریعت سپری کرده و خلاف شریعت عمل می‌کنند مطمئناً این یک محرومیت بس بزرگی است.

دختران و پسران را وسیله معلمین و معلمات متدین و آگاه از معارف و احکام دین آشنا سازید. و آن‌عه از خواهران را که به سنّ جوانی قدم نهاده ولی هنوز از مسایل و احکام دین آگاهی ندارند، با برنامه‌ریزی دقیق و صحیح، باید از احکام ضروری و اولیه دین آگاه ساخت و ساده‌ترین روش برای انجام این کار، این است که هر روز یا حداقل یک روز در هفته، زنان هر محله با حفظ و رعایت حجاب و پوشش شرعی در یک محل گرد هم آمده در امر تعلیم و تعلم یعنی یاد دادن و یاد گرفتن احکام یکدیگر را یاری کنند. این تعلیم و تعلم به دو صورت یعنی به وسیله زبان و هم به وسیله کتاب انجام می‌گیرد.

تعلیم بدون کتاب به وسیله زنان:

آموختن بدون کتاب عبارت است از اینکه آن‌عه که کلمه یا مسایل نماز و روزه را نمی‌دانند از آن‌عه که می‌دانند بیاموزند و آموزگاران این مسایل را بار بار تکرار کنند و آنان که می‌دانند و آگاهند ناآگاهان را تحقیر نکنند و برتری خود را در برابر آنان به نمایش نگذارند و طوری صحبت نکنند که خاطر ناآگاهان و نابلدان آزرده شود. فرایض و واجبات سنن و مستحبات نماز روزه و وضوء را بین خود تکرار کرده به وسیله پرس و جو مسایل را از یکدیگر بیاموزند پیروی از دین را مورد تاکید قرار داده ترس از معصیت و نافرمانی خداوند را در دل‌ها جای دهند و داستان‌های انبیاء، صحابه و بزرگان دین را برای یکدیگر بازگو کنند.

یاد گرفتن به وسیله کتاب:

روش یادگیری و فرا گرفتن مسایل به وسیله کتاب این است که یک کتاب مشتمل بر احکام

و مسایل دین که نویسنده آن مسلمان، متدین و عالم باشد، را یک نفر از میان خواهران که با سواد است قرائت نموده و سایر خواهران بادقت و توجه کامل بسوی آن گوش فرا دهند و آنچه را که می شنوند و بخاطر می سپارند بر آن عمل کنند.

آموختن مسایل نماز به فرزندان از واجبات است:

عن سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ (رض) قال، قال رسول الله (ص) عَلِّمُوا صِبْيَانَكُمْ الصَّلَاةَ وَ هُم ابْنُ سَبْعِ سَنِينَ وَاضْرُبُوهُمْ عَلَيْهَا وَ هُم ابْنُ عَشْرَةٍ^۱

ترجمه: از سبیره (رض) روایت است که فرمود رسول اکرم (ص): «در سنّ هفت سالگی به فرزندان تان نماز بیاموزید و در سنّ ده سالگی اگر نماز نخوانند، آنان را بخاطر ترک نماز بزنید.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

فرمان یاد دادن مسایل نماز و اقامه آن، برای فرزندان در روایت مذکور آمده است. مسلم است که عمل درست بدون علم درست ممکن نیست. انسان وقتی که در صحنه گیتی قدم می گذارد، هیچگونه علم و آگاهی ندارد، ولی از آنجهت که دنیا بعنوان یک کتاب در اختیار او قرار دارد، همزمان با رشد سن و سال خود و با کسب تجربه از جریانات و امور زندگی میزان علم و آگاهی او کم کم رو بفزونی می گردد و تا بزرگ شده مسایل امور معاش و زندگی را در حد لازم و نیاز فرا می گیرد. و از آنجهت که متدین بودن، پس از مردن نتیجه خواهد داد و مقتضیات آخرت در جلو چشم انسان نیستند، انسانها کمتر به مسایل دین توجه می کنند تا از مسایل دنیا.

یاد دادن احکام دین به فرزندان و آنان را از ارزش دین آگاه ساختن از وظایف مهم والدین و اولیا است، زیرا دین و دیانت است که در حیات جاودانی بعد از موت به داد انسانها خواهد رسید. بسیاری از والدین نهایت محبت و دوستی را در حق فرزندان دارند، لیکن این محبت و دوستی صرفاً به امور رفاهی فرزندان در این دنیا محدود می باشد، و به نیاز اساسی فرزندان که همانا رستگاری در آخرت و رفاه آسایش بعد از موت است توجه نمی کنند. بدون شک از مال حلال و به روش صحیح و شرعی تأمین نیاز زن و فرزند امری است مستحسن و نیکو لکن

در عین حال ارزنده‌ترین نیاز هر فرد، سکون و آرامش اخروی است. فرزندان را از علوم و اعمال دین در غفلت نگهداشتن، در حق آنان بزرگترین ستم است. فرزندان را با نام و صفات آشنا ساخته و راه و رسم و شیوه‌ای را در زندگی اختیار کنید که محبت اعمال و احکام اسلامی بطور اتوماتیک در ذهن و فکر آنان بوجود آید و همزمان با رشد و ارتقاء فکری آنان امور دین و شریعت در اذهان‌شان ریشه دواند.

شیوه نادرست در تربیت اولاد:

آری، برای خشنود نگاه داشتن فرزندان لباس‌های غیرلازم، عکس و تصاویر نازیبای و عروسک‌هایی رنگارنگ خریداری می‌شود و بدلیل وجود عکس و تصویرهای حیوانات ذی‌روح، خانه و منازل خود را از فرشتگان رحمت و برکت دور نگاه می‌دارند. با تهیه پول از راه وام سعی دارند به نیازهای لازم و غیرلازم فرزندان رسیدگی کنند و برای خرید کردن کالاهای مورد پسند فرزندان و لباس‌های مد و مدرن، مبلغ گزافی هزینه می‌کنند لکن برای کشاندن آنان در راه دین عنایتی ندارند؛ تن دادن و پرداختن باین شیوه نادرست بزرگترین عداوتی است در حق فرزندان - بی‌دینی به نابودی در آخرت خواهد انجامید - عیش و عشرت رو به زوال و فانی دنیا در برابر نابودی و از بین رفتن نعمت‌های جاودان آخرت هیچ ارزشی ندارد. پدر و مادری که فرزندان خود را علم دین می‌آموزند بزرگترین احسان را در حق آنان کرده‌اند. فرزندان را علم آموختن نه تنها در حق فرزندان مفید است بلکه در قبر و آخرت برای خود والدین سودمند خواهد بود بگفته یکی از بزرگان «ان الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا» یعنی مردم خوابند و پس از مرگ بیدار خواهند شد.

از اینکه انسان غم دین و فکر آخرت را نداشته باشد، نفس انسان خشنود می‌گردد، همین حالت را زن و فرزندان و سایر اعضاء خانواده و افراد فامیل هم می‌پسندند، یعنی اگر درباره دین و آخرت به آنها چیزی گفته نشود و وسایل خورد و نوش تهیه کرده شود و منافع دنیوی آنان تامین گردد، بسیار خوشحال شده، غفلت و بی‌توجهی در امور دین را موجب نقصان نمی‌دانند لکن وقتی که چشم‌ها بسته می‌شوند و از احوال آخرت، بعد از موت که مطلع بشویم چنان ندامت و حسرت به ما دست خواهد داد که چشم‌ها خیره خواهند شد.

آری، وقتی که از ضروریات و نیازهای جهان آخرت مطلع شویم، از اینکه زندگی دنیا را به غفلت گذرانیدیم، بسیار رنج خواهیم برد و اظهار ندامت خواهیم کرد و با خود خواهیم گفت، «ای کاش چقدر خوب بود که برای چنین روزی، از قبل خود را آماده کرده و فرزندان را نیز

برای رسیدن به موفقیت در چنین روزی راهنمایی می کردیم ولی اظهار حسرت و ندامت در آن روز هیچ سودی نخواهد داشت.

آری، اکثریت قریب باتفاق چنین حالتی دارند که به مجرد اینکه فرزندان شان به سن درک و شعور می رسند، به نحوی تدارک زندگی دنیای آنان را خواهند دید ولی کمترین توجه و عنایتی برای اینکه آنان را از مسایل نماز، روزه، حلال و حرام و سایر احکام دین و امور آخرت آشنا سازند، ندارند. ازدواج می کنند، صاحب فرزند و نوه می شوند لکن کلمه طیبه را نمی دانند و از اینکه در نماز چپی خوانده می شود، کلاً بی خبرند، در سن هشتاد و نود سالگی قدم می گذارند ولی از امور بسیار مهم و مسایل اولیه دین کاملاً ناآگاه اند!!!.

میزان جهالت بقدری زیاد است که فرزند صلاحیت اقامه نماز جنازه پدرش را هم ندارد:

پدر و یا جد اگر فوت شود فرزند و نوه، اولاً از تماس گرفتن و دست زدن و نزدیک شدن به میت می ترسند و آماده نیستند که او را غسل بدهند غسل به وسیله بیگانگان و یا غسالان حرفه ای داده می شود، اعضاء خانواده مقدار و روش کفن پوشانیدن را نمی دانند، بعد از اینکه غسل و کفن به وسیله دیگران انجام گیرد باز برای نماز جنازه میت به مسجد برده می شود تا به وسیله امام جماعت نماز جنازه خوانده شود حال آنکه شرعاً حق تقدم در اقامه نماز جنازه با ولی میت است لکن ولی که پدر، پسر، برادر و جد میت است بدلیل جهالت صلاحیت اقامه نماز جنازه را ندارد و نمی داند که نماز جنازه چگونه خوانده می شود. در مواردی بخاطر اینکه اولیای میت، مورد مسخره قرار نگیرند، در صف نماز حاضر شده شرکت می کنند ولی نمی دانند که در نماز جنازه چه خوانده می شود و بیشتر اوقات مشاهده شده که نزدیکان و خویشاوندان میت به دور از صف نماز ایستاده فقط نقش تماشاچی را ایفا می کنند. هرگز فکر کردید که چرا نزدیکان خویشاوندان میت از خواندن و اقامه نماز جنازه عاجز هستند؟! آری، تنها دلیل این است که میت در دوران حیات خود به تربیت دینی فرزندان و نزدیکان خود توجهی ننموده است. اموال و دارایی بزرگی را خریداری نموده به نام فرزندان به ثبت رسانده است ولی این شایستگی و صلاحیت دینی را که بتواند نماز جنازه پدر را اقامه کند در او بوجود نیاورده است، (انا لله و انا الیه راجعون)

اگر توصیه شود که به فرزندان قرآن آموخته شود و با مسایل دین و احکام نماز، روزه و حلال و حرام آشنا کرده شوند، در جواب خواهند گفت، «مگر می خواهیم فرزندان را، ملأ یا

مولوی بار بیاوریم؟! بلکه قصد داریم که دکتر و مهندس شود! حاصل این جواب این است که متدین و اهل نماز و روزه بودن، سودی ندارد ملّا و مولوی موجود محقری است، - پناه به خدا - مدعیان اسلام چه اندیشه کج و سخنان نادرستی دارند. آیا مدهای نو و صادراتی دنیای غرب، در لباس پوشیدن، راه رفتن، غذا خوردن و در سایر ابعاد زندگی، در قبر و جهان آخرت به داد ما خواهند رسید؟ آیا پست و منصب دنیوی و سکونت و رفاه در کاخ‌های کذایی دنیا ما را از عذاب آخرت نجات خواهند داد؟ خیر! در جهان آخرت تنها و تنها اعمال نیک و شایسته، از قبیل، نماز، روزه، ذکر و تلاوت، حج و زکات، همدردی و غم‌خواری با مستمندان و سایر معروفات هستند که غم و اندوه و بار گناهان را بر طرف ساخته و روح روان ما را سکون خواهند بخشید. اگر زندگی پس از مرگ حق است همانگونه که قاطبه مسلمین اعتقاد دارند، پس چرا برای بهتر زیستن در آنجا، سعی و تلاش نشود و چرا فرزندان را طوری تربیت نکنیم که زندگی بسیار پربار و مرفهی در آن جهان داشته باشند؟! مسلماً اگر چنین نکردیم، ضرر کرده‌ایم. درحقیقت فقدان و کمبود ایمان و اذعان بزرگترین عاملی است که ما را از یاد آخرت غافل کرده است.

فرزندان هفت ساله را نماز بیاموزید:

در حدیث گذشته آمده بود، پسر یا دختر وقتی که به سن هفت سالگی برسد، احکام نماز را به او بیاموزید، از روایت بعدی چنین برمی‌آید، که فرزندان را در هفت سالگی برای ادای نماز امر کنید و در ده سالگی اگر نماز را ترک کردند، می‌توانید آنان را مورد تنبیه حتی ضرب قرار دهید. واقعیت این است که فرزندان در این سن و سال به هر دو تا نیاز دارند، هم به آموختن نیاز دارند و هم لازم است که عملاً احکام نماز را تمرین کنند، اگر احکام نماز به فرزندان آموخته نشود، آنگاه چگونه آنان بر انجام نماز قادر خواهند بود؟ از آنجایی که نماز پس از ایمان بزرگترین وظیفه بحساب می‌آید، لذا یاد دادن و یاد گرفتن آن برای فرزندان ضروری است، مردم راه‌های فراگیری صنعت و حرفه را به فرزندان‌شان نشان می‌دهند، آنان را از رموز و اسرار تجارت آگاه می‌سازند و روش زیستن در اجتماع را به آنان می‌آموزند لکن درباره تعلیم و تعلّم مسایل نماز کوتاهی بخرج می‌دهند، چنین زیستن مسلماً برای مسلمان مایه ننگ است.

برادران مسلمان: فرزندان‌تان را با مسائل و احکام نماز آشنا ساخته و ادای نماز را میان فرزندان مورد تاکید قرار دهید، چنانچه در سن ده سالگی فرزندان‌تان، نماز را ترک کردند،

آنان را مجازات کنید، آنچه که گفته شد فرمان رسول اکرم است، بسیاری از پدران و مادران وظیفه نماز را بجا می‌آورند لکن برای اینکه فرزندان‌شان اهل نماز و روزه شوند توجهی ندارند. مطمئناً چنین زندگی کردن مترادف با نابودی است. این امر واقعیت دارد اگر در دوران آموزش ابتدائی فرزندان را با فرایض، واجبات و سنن نماز و سایر احکام و آداب اسلامی آشنا نسازیم، آن موقع که تحصیلات عالی و دانشگاهی را به پایان می‌رساند، چنان دلبستگی به مادیات و زرق برق دنیا در روح و روان وی حاکم می‌گردد که پیمودن راه شریعت برایش بسیار دشوار بنظر می‌رسد. لذا ضرورت چنین ایجاب می‌کند که از همان آغاز، ذهن و فکر، و دل و دماغ آنان را بایستی بسوی اسلام مأنوس ساخته، به انجام امور آخرت وادار کنیم. بعضی‌ها می‌گویند: «فرزندان را برای اقامه نماز بسیار تاکید، کردیم، لکن به حرف ما گوش نمی‌کنند» این گفته آنان کاملاً عذر لنگ است، بدلیل اینکه، طوری که باید گفت، نمی‌گوئیم، فقط به چهره‌اش، بوسه می‌دهیم، می‌گوئیم پسر جان چرا نماز نمی‌خوانی؟ و حال آنکه در روایتی که بیان گردید، چنین آمده بود. اگر فرزندان‌تان در سن ده سالگی نماز را ترک کردند، باید مجازات شوند. اگر وسیله فرزندان خسارتی معادل ده حتی پنج تومان وارد گردد، بلافاصله برای ضرب و شتم آنان خود را آماده می‌کنیم؛ لکن درباره ترک نماز با لحنی بسیار نرم با آنان برخورد نموده تنبیه و مجازات را بطور کلی از یاد می‌بریم. مسلماً اگر به آخرت و مسایل آن ارزشی قابل بودیم، از هر خسارت دنیوی، بیشتر در فکر جبران خسارت از دست دادن نماز، برمی‌آمدیم.

اگر فرزند، دلبند شما به احکام دین و شریعت عمل نموده نجات و رستگاری از آتش دوزخ را در برابر مشکلات مادی ترجیح بدهد، مطمئناً به پیروزی بس بزرگی نایل گردیده است. و برعکس اگر در صورت دوری از خداوند و مبتلا در گناه و معصیت ثروت و دارایی بسیار بزرگی را بدست آورده باشد، ضرر کرده است.

یکی از مسئولیت‌های بسیار مهم خواهران و مادران این است که فرزندان را متدین بار آورده از آتش دوزخ نجات دهند. مسلماً هر فرزند حدود ۹ الی ده سال تمام وقت در اختیار مادر و همراه با او زندگی می‌کند، مادران اگر فکر دین و آخرت را داشته باشند به راحتی می‌توانند در ظرف مدت یاد شده مسئولیت اسلامی‌شان را در حق فرزندان خود ادا کنند. خواهران و مادران توجه داشته باشند که اگر فرزندان را متدین بار آورده و احکام و مسائل دین را به آنان بیاموزند، این فرزندان علاوه بر اینکه در حق والدین دعای خیر نموده، هر عمل نیک و خیری انجام دهند والدین از پاداش آن بهره‌مند خواهند شد.

کانون خانواده نخستین تربیت گاه فرزندان است:

کانون خانواده برای آموزش و پرورش فرزندان، یعنی برای آموختن مسایل و احکام دین و چگونگی عمل کردن و ایجاد علاقه برای عمل کردن، نخستین آموزشگاه بحساب می آید.

پدران و مادران بهر قالب و هر رنگی که خواسته باشند می توانند فرزندان شان را تربیت کنند. کانون خانواده مبدأ درستی و نادرستی اعمال و رفتار فرزندان است. نقش والدین در تربیت اولاد بسیار مهم است. آنان هر راه و روشی را که در دوران کودکی به فرزندان بیاموزند، فرزندان همان را خشت بنیادین زندگی خود قرار داده، تمام ساختمان زندگی را بر آن استوار خواهند کرد. محبت و خوف خدا و فکر آخرت در دل های فرزندان وقتی پیدا می شود که آنان احکام دین را یاد گرفته و برابر با آن زندگی را بگذرانند. سعی و تلاش برای رسیدن باین مطلب بسیار ضروری است. فرزندان را برای شرکت در محفل و مجلس علماء و صلحاء و حافظان قرآن تشویق کنید. آنان را به حفظ قرآن واداشته بمنظور بهتر فهمیدن معنی و مفهوم قرآن و حدیث با لغت عربی آشنا سازید. فرزندان را با حلال و حرام شریعت آشنا ساخته، دیانت، شرم و حیاء ایمانی، صبر، شکر، بردباری شناختن و عمل نمودن به حقوق دیگران و سایر کرامت های اخلاقی را بآنان بیاموزید.

بزرگترین بخشش برای فرزندان:

عن جابر بن سَمْرَةَ (رض)، قال، قال رسول الله (ص) لَأَنْ يُوَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ^۱.

وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ (رض)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ، مَا تَخَلَّ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِنْ تَخَلٍّ أَفْضَلَ مِنْ آدَبٍ حَسَنٍ^۲.

ترجمه: از حضرت جابر (ص) روایت است که فرمود رسول اکرم (ص): «ادب آموختن به فرزند بهتر است از صدقه نمودن به مقدار یک صاع از گندم وغیره».

ترجمه: از ایوب بن موسی (عمرو بن سعید) روایت است که فرمود رسول اکرم (ص): «هیچ پدری بخششی بهتر از ادب به فرزندش ننموده است».

۱- رواه الترمذی

۲- بیهقی و الترمذی فی شعب الایمان

شرح و تفسیر دو روایت مذکور:

این هر دو روایت نشانگر این مطلب‌اند که رسول اکرم (ص) تربیت فرزندان را فوق‌العاده مورد تأکید قرار دادند. آری، حقیقت این است که فرزندان در دوران کودکی کاملاً ساده و ذهن آنان از هر گونه تصوّر نسبت به خود و به اشیاء خالی است. اگر آنان درست تربیت نشده و به وسیله علم و عمل آراسته نشوند، طوری بار می‌آیند که در ظاهر انسان اما در باطن وحشی و بدتر از بهائم خواهند بود.

غفلت و بی‌توجهی در تربیت اولاد:

بسیارند کسانی که نسبت به تربیت فرزندان اصلاً توجهی ندارند. پدران مشغول کارها و امور روزمره زندگی خود هستند و پسران، متاع جیب، کتّه یمین و عرق جبین آنان را در کوچه و بازار، صرف کشیدن سیگار و رفتن به سینماها و دیگر فعالیت‌های بی‌محتوا و ناجایز کرده، پولی را که پدران با آن‌همه سختی تهیه می‌کنند، آن‌ها چنین بر باد می‌دهند. متأسفانه پدران با تحمل همه مشقت‌ها خوراک و پوشاک و دیگر رفاهیات فرزندان را فراهم می‌کنند لکن درباره پرورش باطن و تربیت اخلاقی آنان عنایتی ندارند. عده زیادی از این افراد کسانی هستند که پدران و مادران‌شان همین ستم را در حق آنان روا داشتند لذا خود آنان از معنی و مفهوم تربیت و اینکه چه چیز به فرزندان آموخته می‌شود اصلاً اطلاعی ندارند و هم‌چنین در این غفلت خانمان سوز و ویرانگر، آن عده از پدران و اولیا نقش بسزایی دارند که اهل نماز و روزه هستند و از ادب و اخلاق نیز کم و بیش آگاهی دارند، لکن در امور تجارت و انجام مشاغل استخدامی و دفتری چنان خود را گرفتار ساختند که گویی یک لحظه برای تربیت فرزندان خود را فارغ نمی‌بینند حالانکه درآمد بیشتر بخاطر رفاه فرزندان است، لکن درآمدی که موجب از بین رفتن اعمال و اخلاق فرزندان بشود، چه سودی دارد؟!

بعضی‌ها با این وجود که صاحب فضل و علم هستند، کار اصلاح و ارشاد را انجام می‌دهند هرچا و هرکجا وعظ و سخنرانی دارند باصطلاح معروف منبری هستند، رساله و کتاب می‌نویسند ولی درباره تربیت فرزندان خود غفلت ورزیده و کمترین توجهی به سعادت اخروی آنان ندارند حالانکه تربیت و اصلاح افراد خانواده از مهمترین مسئولیت‌ها است. اگر در سنین ۵ الی ده سالگی در اصلاح و تربیت فرزندان کوتاهی شود وقتی که سن آنان از مرز ده و ۱۲ سال گذشت، دیگر کار اصلاح و هدایت آنان دشوار خواهد شد.

بسیاری از برادران و خواهران توجه دارند لکن فرزندان را به معنی واقعی کلمه مورد تعلیم و

تربیت قرار نمی‌دهند و آنان را از علم و ادب واقعی محروم می‌سازند. یعنی فرزندان را احکام و آداب اسلامی نمی‌آموزند، فرزندان‌شان جوان و در سنین ۲۰ سال می‌رسند اما از فرایض و واجبات نماز آگاه نیستند حتی تلفظ صحیح کلمه طیبه را هم نمی‌دانند از عقاید اسلامی ناآشنا و از دین بی‌خبرند. پدران و اولیای این دسته از فرزندان، وضع و قطع غربیان را به فرزندان مورد تربیت خود می‌آموزند، آنها را با دست خود کت و شلوار می‌پوشانند و با دست خود کراوات را برگلوی آنان می‌بندند، انواع و اقسام رقص را به آنان می‌آموزند، مادران رسم و رواج نکاح غربیان و حرف‌های شرک‌آمیز را به دختران نشان می‌دهند. آری، با چنین روشی پدران و مادران بدترین ستم را در حق فرزندان روا می‌دارند و علاوه بر آن از مشاهده چنین وضعیتی در فرزندان، لذت می‌برند و بخود می‌بالند که پسران و دختران ما پیشرفته و متجدد شده‌اند در اروپا و آمریکا زندگی می‌کنند و جز لیست کسانی درآمده‌اند که خود را پیشرفته می‌دانند، این تیپ از پدران و مادران که بردگان فکری هستند، یعنی فکر و ذهن‌شان غلام بیگانگان است هرگز فکر نمی‌کنند که ایمان و آخرت فرزندان ما از بین رفته است، از اعمال نیک و شایسته بهره‌ ندارند، اخلاق حسنه در آنها دیده نمی‌شود، از آداب اسلامی ناآگاه و عقیده درستی هم ندارند، درحالی که همه می‌دانند و اتفاق دارند، که در زندگی بعد از مرگ و رستگاری در فردای قیامت منحصر به اعمال و عقائد صحیح است.

عقائد، اعمال و آداب صحیح عبارتند از عقائد و اعمالی که رسول اکرم (ص) آنها را به ما معرفی نموده و در قرآن و حدیث عمل نمودن بر آن مورد تاکید قرار گرفته است، برای آذسته از انسانها که از این اعمال و عقاید بهره‌ ندارند، در آخرت تنها عذاب است و بس.

خوشی، رونق و بهار کاذب چند روزه دنیا در برابر عذاب همیشه موجود آخرت، کاملاً بی‌حقیقت است، متأسفانه عده زیادی از مدعیان اسلام باین نکته توجهی ندارند.

آدَب یعنی چه؟

آدَب کلمه‌ای است بسیار پر معنی و وسیع. راه و رسم زندگی انسان را آدَب می‌گویند، این راه و رسم به دو بخش بسیار مهم تقسیم می‌گردد: ۱- حقوق الله ۲- حقوق العباد، عقایدی که انسانها درباره خداوند باید داشته باشند و مسئولیتی که درباره پیروی کردن از احکام الهی بدوش انسانها است، جزء آدابی هستند که رعایت آنها برای ایجاد ارتباط و پیوند صحیح و سالم میان خالق و مخلوق بسیار لازم و ضروری است، فرایض، واجبات، سنن و مستحبات از جمله اموری هستند که انسانها با انجام این امور به نحو احسن می‌توانند از عهده حقوق الله برآیند. و

درباره رعایت حقوق سایر مخلوقات، انسانها باید، کلیه احکام و اموری را که موجب نفع و ایجاد آرامش دیگران است رعایت کنند. این احکام مشتمل بر فرایض، واجبات و سنن هستند که شرح و تفصیل آنها در شریعت محمدی (ص) وارد شده است. حفظ رابطه انسان با خالق و سایر مخلوقات که مستلزم نظم و آرامش در زندگی است، را ادب می گویند. توضیح اینکه جامعیت و وسعت کلمه آدب شامل حقوق الله و حقوق العباد است. آری، آن گفتار گهربار رسول اکرم (ص) که فرمودند: «هیچ پدری، موهبتی بهتر از «ادب خوب» به فرزندش نداده است»، شامل تمام امور دین است. زیرا دین اسلام عبارت است از شرح و تفسیر «ادب کامل» بسیاری از مردم لفظ «ادب» را بر معنی و مفهوم معروف و مصطلح خود حمل نموده و دایره آن را در شیوه نشستن و برخاستن محدود کرده اند.

سخاوت آری، غفلت خیر:

در روایتی چنین آمده است، «اینکه انسان فرزندش را ادب بیاموزد، بهتر است از اینکه یک صاع از گندم و غیره صدقه کند، درواقع رسول اکرم (ص) می خواستند توجه همگان را به یک نکته بسیار مهم جلب کنند و آن اینکه، مسلم است که صدقه و خیرات بذات خود از اهم عبادات است (اگر بخاطر خوشنودی خداوند باشد) لکن ارزش آن از توجه نمودن به اصلاح و هدایت فرزندان کمتر است. بسیاری کسانی که خداوند به آنان مال و ثروت عنایت فرموده است و از توفیق صدقه و خیرات نیز بهره وافر دارند ولی در مورد رسیدن به امور اصلاحی و اخلاقی فرزندان توجه نمی کنند، فقراء و مساکین می آیند و در منزل آنان شام و نهار می خورند. حقوق مستمری به ناتوانان داده می شود، کمک و اعانه به مساجد و مدارس فرستاده می شود لکن فرزندان دارند، بی ادب، بداخلاق، بددین و بی دین می شوند. از اینکه صدقه و خیرات می کنند خوشحال هستند و باید خوشحال باشند، لکن اصلاح و تربیت فرزندان که امر واجبی است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و برای هدایت فرزندان برنامه دقیق و صحیح طراحی شود زیرا غفلت در این باره به نابودی نسلا خواهد انجامید.

تربیت فرزندان بزرگترین عطیه است:

تربیت صحیح فرزندان در حدیث بعنوان بزرگترین عطیه و بخشش مطرح شده است زیرا به وسیله ادب و تربیت صحیح، است که انسانیت در انسانها جلوه گر می شود. انسان را از حقوق الله و حقوق العباد آشنا می سازد، تربیت سالم است که نوع بشر را به انسانیت به معنی واقعی

کلمه می‌رساند. اگر به فرزندان مال و ثروت، ساختمان و وسایل رفاه و آسایش و امکانات زندگی داده می‌شود ولی سنن و آداب زندگی که بتواند به وسیله آن خدا را خشنود کند، و نفعی به بندگان خدا برساند، آموخته نشود، آنچه که از مال ثروت که باو داده شده، در معصیت خداوند و ناراحتی پدر و مادر هزینه خواهد شد. فرزندی که مزین بآداب اسلامی نباشد، پدر و مادر را اذیت خواهد کرد. برای آنان بلای جان خواهد شد. این مطلب امروزه بر همگان روشن شده و به تجربه ثابت شده است.

شیوه‌های غیراسلامی، آداب نیستند:

بسیاری از مردم فرزندان را ادب می‌آموزند، لکن همان آدابی که از بیگانگان و دشمنان اسلام یاد گرفته‌اند و فرزندان را به پیروی از آنها وامی‌دارند. شیوه‌هایی که خلاف شئون دینی هستند جزء آداب اسلامی بحساب نمی‌آیند بلکه ضد آداب اسلامی هستند. امروزه مشاهده می‌گردد که آداب اسلامی بسرعت روبه زوال هستند، شرم و حیاء ایمانی از زندگی مسلمانان رخت بر بسته است، آنطور که مورد نظر اسلام است، احترام پدران و مادران مراعات نمی‌گردد، توجهی به حلال و حرام نمی‌شود، نتیجه همه این نابسامانی‌ها را مشاهده می‌کنیم، برادر علیه برادر، خویشاوند علیه خویشاوند برای یک چیز بسیار جزئی و بی‌ارزش به مبارزه برمی‌خیزد و هر کدام تشنه خون دیگری است، دختران و پسران جوان ربوده می‌شوند، دختران غیرمتاهل صاحب اولاد می‌شوند، والدین مورد زجر و خشم فرزندان قرار می‌گیرند حتی بعضی از پسران آماده هستند که برای تصاحب نمودن اموال و دارایی پدر، او را بقتل برسانند و چنین رویدادی بوقوع نیز پیوسته است و علاوه بر این، مفسده‌های متعددی در جامعه ریشه دوانیده است از اینکه به این شیوه‌های غیراسلامی دل بسته‌اند، مباحثات می‌کنند و در لباس خود نمی‌گنجد و خود را پیشرفته و غرب‌مآبانه می‌دانند و بر سبک غربی‌ها و اروپائی‌ها می‌نوشتند، می‌پوشند، بخود می‌بالند و می‌نازند، این دلدادگان تمدن غرب عیب را عیب نمی‌دانند، کجا آماده می‌شوند که آن را ترک کنند.

خداوند ذوالجلال بر امت محمد (ص) ترحم نموده، او را بینش دین اخلاق و آداب اسلامی عنایت بفرماید. انه عل کل شی قدیر

در دل اهل و عیال خوف خدا بوجود بیاورید:

عن معاذ قال اوصانی رسول الله (ص) بعشر کلمات، قال لا تُشْرک بالله وإن قُتِلْتَ و حُرِّقْتَ. وَ

لَا تَعْقَنْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلَا تَرْكَنْ صَلَوةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَإِنْ مَنْ تَرَكَ صَلَوةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرَّثَ مِنْهُ ذَمَّةَ اللَّهِ وَلَا تَشْرِبْ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حُلَّ سَخَطِ اللَّهِ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَاقَ مِنَ الرَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاقْبُثْ وَانْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ إِدْبَارًا وَاخْفِهِمْ فِي اللَّهِ.

ترجمه: از معاذ بن جبل روایت است که رسول اکرم (ص) مرا در مورد عمل نمودن به ده خصلت توصیه فرمودند: اول: اینکه هیچ چیزی را با خدا شریک نکنی حتی کشته یا سوخته شوی. دوم: اینکه والدین را نافرمانی نکنی اگرچه آنان تو را به جدایی از مال و عیال فرمان دهند. سوم: اینکه نماز فرض را عمدتاً ترک نکنی زیرا هر که عمدتاً نماز فرض را ترک گوید او تحت مسئولیت خداوند نیست. چهارم: اینکه شراب هرگز ننوشید زیرا شرابخواری ریشه تمام مفاسد است. پنجم: اینکه از معصیت و انجام گناه اجتناب کن زیرا گناه اسباب ناخشنودی خداوند است. ششم: اینکه از میدان جنگ فرار نکن حتی دیگران (یعنی همراهان تو) در میدان کشته شوند. هفتم: اگر مردم مبتلا به بیماری واگیر شدند و تو در آنجا هستی از آنجا فرار نکن. هشتم: بر آنان که تو مسئولان و نفقه آنان هستی حسب استطاعت انفاق کن (یعنی بر اهل و عیال خود تنگی نکن). نهم: چوب آذب را از آنان برندار، (یعنی بمنظور آموختن ادب اسلامی، اگر لازم باشد از زدن آنان دریغ نکن). دهم: اهل و عیال را درباره احکام و قوانین خداوند بترسان.^۱

تشریح: اعمالی که در حدیث مذکور مورد تأکید قرار گرفتند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، بسیار شایسته است که انسان همیشه پایبند این اعمال بوده و آنها را تمرین کند. با توجه به مناسبت پند نهم با تعلیم و تربیت این حدیث در اینجا قید گردیده است، عمل نمودن باین نصاب بر همه مسلمانان ضروری است.

پند اول: در پند اول آمده است که با خداوند احدی را شریک نکنی ولو اینکه کشته شوی، در پند اول از شرک و مشرک نکوهش بعمل آمده است و گفته شده که دوری از شرک بقدری واجب و ضروری است، حتی اگر کسی تهدید به قتل شود باز هم اجازه ندارد که کلمه شرک را بزبان بیاورد و یا اعمال شرک‌آمیز انجام دهد.

در این حدیث عمل به عزیمت و آنچه که بهتر است توصیه شده است. کلمه کفر و شرک

در هیچ شرایطی گفته نشود ولو به قیمت جان تمام شود و در این باره در مقابل هیچ قدرتی تسلیم نشود، این اعلیٰ ترین مرتبه ایمان است. اگرچه در شرایطی که جان و حیات انسان مورد تهدید واقعی قرار گیرند جایز است که بمنظور نجات جان کلمه کفر بر زبان آورده شود مشروط بر اینکه عقیده اش متزلزل نشده و قلباً بر مؤمن بودن خود اطمینان کامل داشته باشد، همان گونه که در کتاب خداوند آمده است:

الّا من اکره و قلبه مطمئن بالايمان

پند دوم: در پند دوم گفته شده که نافرمانی والدین را نکنی، یعنی برخوردی که موجب ناراحتی آنان شود، با آنان نکنی. اطاعت از فرمان پدر و مادر بر فرزندان لازم است مشروط بر اینکه فرمان آنان، فرمان گناه نباشد، زیرا در انجام گناه هیچ کس از هیچ کس حق اطاعت ندارد. گوش ندادن به فرمان والدین یا انجام عملی که موجب ناراحتی آنان شود همه این ها «عقوق» بحساب می آیند و در حدیث از عقوق بشدت منع شده است. اطاعت از والدین تا این حد در حدیث مورد تاکید قرار گرفته است که اگر والدین فرمان جدایی از خانه و کاشانه را بدهند، بر فرزندان لازم است که بمنظور اطاعت از فرمان والدین خود را برای این کار آماده کنند البته والدین اگر نفع و صلاح فرزند را خواسته باشند، چنین فرمانی که متضمن ضرر و خسارت او شود، را هرگز نخواهند داد.

پند سوم: پند سوم این بود که نماز فرض را بهیچ قیمت ترک نکن، زیرا هر که عمداً نماز فرض را ترک کند او از حفاظت خداوند بیرون می شود. یعنی زمانی که این شخص پایبند نماز بود، درنظر خداوند از عظمت خاصی برخوردار و مستحق ثواب و در امنیت زندگی بسر می برد اکنون که نماز فرض را ترک نموده است. حفاظت شرف و جان و مال او از عهده خداوند بیرون است. خواهان و مادران محترم دقت کنید که این مسئله چقدر حساس است. نماز فرض را در هیچ شرایطی ترک نکنید نه در حال سفر و نه در حال حضر، نه در حال رنج و غم و نه در حال فقر و تنگدستی و نه در حال خوشی و ثروتمندی.

پند چهارم: در پند چهارم آمده بود که شراب ننوشید زیرا شراب نوشی ریشه تمام منکرات است. همان گونه که نماز ام العبادات یعنی ریشه تمام عبادت ها است و کسی که پای بند نماز بود از ارتکاب بسیاری گناهان در امان می ماند و عبادات متعددی در قالب نماز انجام می گیرد، مثلاً: تسبیح، درود، استغفار، تلاوت نوافل و دعا، این همه عبادات درضمن انجام نماز، انجام خواهد گرفت علاوه برین بسیاری از معروفات و کارهای نیک و شایسته در ارتباط با انجام نماز، عملی خواهند شد، درست عکس این شراب است که ام الخبائث یعنی ریشه کلیه

مفسد و منکرات است. یعنی کسی که شراب می‌نوشد، هرگونه فحشاء و منکر را مرتکب خواهد شد. عقل انسان را از ارتکاب فحشا بازمی‌دارد لکن او که عادت شراب‌نوشی را دارد عقلش از بین خواهد رفت و در حالت بیهوشی و فقدان عقل انسان مرتکب اعمالی می‌شود که نه مذهب اجازه انجام آن را می‌دهد و نه انسانیت در روایتی چنین آمده است «لا تشرب الخمر فانها مفتاح کل شر» یعنی شراب ننوشید زیرا آن کلید تمام مفسده‌ها است.

گفته رسول اکرم (ص) کاملاً صداقت دارد، ملتی که معتاد شراب و سایر مخدرات است، حالش بر همگان روشن است و آن اینکه چنین افرادی از ارتکاب هیچ منکر و فحشایی دریغ نمی‌کنند آنان که خود را مسلمان می‌دانند و درعین حال معتاد شراب یا سایر مواد مخدر هستند، همانند اروپایی‌ها و امریکائی‌ها دست به هر خباثت و خبیث می‌زنند و هیچ ابایی هم ندارند.

پند پنجم: فرمودند گناه نکنی، زیرا گناه به ناخشنودی حضرت حق خواهد انجامید. یعنی کسی که خود را مشغول اطاعت حق تعالی کند و از مصیبت دوری گیرند رضایت خداوند او را میسر گردیده و خداوند وی را از مصایب دنیا و عذاب آخرت نجات می‌دهد و اگر بسوی گناه و معصیت روی آورد، خشم و غضب الهی را فراهم می‌آورد. گناه از عوامل آفت و مصیبت است، بیماری‌های متعدد واگیر و مصیبت‌های همه‌گیر در اثر مصیبت نازل می‌شود، امروزه اکثریت افراد اجتماع غرق در گناه و معصیت هستند، مردان، زنان، پیران، جوانان، مستمندان و دارایان همه و همه آلوده به گناه هستند، ممکن است تعداد معدودی پیدا شود که کمتر گناه می‌کنند ورنه اکثریت آلوده گناهان گوناگونی هستند و عذاب الهی را بسوی خود دعوت می‌دهند، خداوند همه مؤمنان را از عذاب الهی نجات بدهد آمین.

شگفت‌آور این است که همه می‌پذیرند که این همه زلزله، سیلاب ... و غیره در اثر اعمال بد ما هستند ولی باز هم آماده ترک گناه و معصیت نیستند. نجات و رهایی از آفات در گرو ترک گناهان است نه اعتراف گناهان، مراجعه شود به «علل و اسباب آفت‌های وارده بر ما» رساله‌ای است مختصر و مفید از مولف محترم.

پند ششم: فرمودند: «از میدان جهاد فرار نکنید، اگرچه دیگران یعنی سایر همراهان تو دچار نابودی و مرگ شوند.» در موقع جهاد و ستیز با کفار کمال ثبات و پایداری را که همانا نشانه امتیاز مسلمانان است، نشان داده شود. اگرچه در شرایط بخصوصی رها کردن میدان جنگ جایز است لکن ثبات و پایداری در بیشتر حالات لازم و ضروری می‌باشد حتی یک نفر اگر تنها بماند واجب است که تا آخرین قطره خون برای دفاع از اسلام و مسلمین بجنگد. در حدیث

مذکور همین مطلب گفته شده است - و در آیتی از کلام پاک همین احکام موضوع بحث قرار گرفته است -

و من یولهم یومئذ ذبره الامتحراً لقتال او متحیزاً الی فتیة فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بنس المصیر.

مباحث مفصل در مورد این آیت در کتب فقه مذکور است.

پند هفتم: فرمودند: «اگر در جایی هستید که مردم آنجا مبتلا به بیماری واگیر و مرض وبائی هستند و در اثر آن شرح مرگ و میر رو بفزونی است، از آنجا فرار نکنید و در آنجا بمانید.» و در یک روایت چنین آمده است:

«فاذا سمعتم به بارضی فلا تقدّموا علیه و اذا وقع بارضی و انتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»^۱

ترجمه: وقتی خبر شدید که در فلان منطقه و سرزمین مرض طاعون و وبا وجود دارد، بآنجا نروید و اگر آن بیماری واگیر در جایی شیوع پیدا کرد که شما از قبل در آن منطقه سکونت داشتید، بقصد فرار از طاعون و آن بیماری واگیر از آن سرزمین بیرون نروید. دانشمندان و علماء بزرگ اسلامی این را چنان شرح و تفسیر فرمودند که در سرزمینی که وبا، طاعون و سایر بیماری های واگیر شیوع پیدا کرده است، اگر افراد سالم و تندرست از آنجا فرار کنند، آنگاه برای پرستاری و مراقبت و خدمت رسانی بیماران و کفن و دفن و غسل و نماز دادن اموات کسی باقی نخواهد ماند و در نتیجه زندگان بیمار و مردگان دچار بدترین حالت خواهند شد. این احتمال که اگر افراد سالم و تندرست در هم چنین سرزمینی که مردم آنجا مبتلا به بیماری واگیر هستند، باقی بمانند و از آنجا فرار نکنند، شکار همان بیماری واگیر خواهند شد، واهمه ای بیش نیست زیرا بدون خواست و مشیت خداوند نه کسی دچار مرض می شود و نه می میرد - اگر برحسب قضا و تقدیر خداوند قرار است کسی دچار بیماری واگیر یا موت بشود، هیچ نیرویی جلو آن را نخواهد گرفت - و اینکه فرمودند، اگر مطلع شدید که در فلان سرزمین بیماری واگیر و طاعون وجود دارد، در آنجا نروید، در این نیز حکمت ها نهفته است زیرا اگر کسی آنجا برود و مبتلای بیماری شود، آنگاه خواهی نخواهی مردم می پندارند، که فلانی بعلت رفتن در فلان جا دچار بیماری شده است، و در اینصورت رفتن در محل شیوع بیماری را مردم موثر می دانند و کمتر متوجه قضا و قدر الهی خواهند بود.

در روایتی آمده است که یک نفر روستایی و دهاتی از رسول اکرم (ص) پرسید که: یا

رسول الله اگر بیماری‌های متعددی وجود ندارد و امراض متعددی نیستند، پس علت چیست و به چه دلیل یک شتر بیمار اگر با شترهای سالم همراه شود سایر شترها را دچار بیماری می‌کند؟ رسول اکرم (ص) فرمودند، بگوئید آن اولین شتری که بیمار شده و جسمش مبتلا به خارش گردیده است، مرض را از کجا آورده است؟ - یعنی همانگونه که براساس خواست و اراده خداوند اولین شتر دچار مرض گردیده است سایر شتران نیز برحسب خواست و اراده او مبتلای مرض خواهند شد - اکثر مردم در این فکر خام هستند که بیمار اول موجب بیماری دیگران می‌شود اراده و خواست خداوند را موثر نمی‌دانند، اینجاست که فرمودند، «جایی که طاعون و بیماری‌های واگیر شیوع پیدا کرده است آن جا نروید» زیرا اگر رفتید و بیمار شدید، بدون تردید بیماری شما برحسب خواست و اراده خداوند است لکن شما گمان می‌کنید که بدلیل رفتن در محل شیوع بیماری، بیمار شده‌اید، بهتر است که آنجا نروید تا چنین بیهوده تصور نکنید.

پند هشتم: فرمودند: «از دست رنج حلال و پاکیزه خود، بر اهل و عیال تان انفاق کنید.» این پند بطور مخصوص متوجه کسانی است که برای تامین نیازهای اولیه زن و فرزندان بخل می‌ورزند - مطمئناً انفاق از مال حرام، همانند کسب مال حرام، حرام است و مال حرام را نباید برای اهل و عیال انفاق نمود. البته از مال حلال و پاکیزه لازم است بر فرزندان حسب ضرورت و نیاز انفاق کرد، آری. از اسراف و فضول خرجی و صرف کردن مال در راه گناه باید اجتناب ورزید - بسیاری از مردم برای خشنود کردن فرزندان عروسک و عکس‌های گوناگون می‌خرند و بعضی دیگر همگی زن و فرزندان را به سینماها می‌برند و یا ویدئو و نوارهای مبتذل و دیگر سرگرمیهای ناجایز به خانه می‌آورند همه این کارها گناه هستند. پس باید تنها خوشنودی خداوند مورد نظر باشد، دیگران اگر در خشنودی خالق راضی شدند بهتر است و اگر ناخشنود شوند، باید دانست که راضی نگاهداشتن آنان از وظایف ما نیست. تنها وظیفه ما راضی نگاهداشتن حضرت حق است - لذا طبق دستور او و موافق با قانون او باید بر زن و فرزندان انفاق نمود.

پند نهم: فرمودند: «در تأدیب و تربیت اعضاء خانواده کوتاهی نکنید و چوب ادب را بکلی از آنان دور نیندازید تا مطمئن شده احکام الهی را فراموش کنند - یعنی اعضای خانواده را همیشه برای عمل نمودن به احکام خداوند وادارید - همواره مراقب آنان درباره امور دین باشید. آنان بخوانند یا نخوانند، برای اقامه نماز و روزه رمضان آنان را امر کنید - آنان را بر دوری از حرام و گناه وادارید. اخلاق و آداب نیکو بآنان بیاموزید و اگر در این باره نیاز به مواخذة و تنبیه

بدنی پیدا شود، از آن نیز دریغ نورزید - طوری آنان را تربیت کنید که این مطلب در ذهن و خاطر آنان سپرده شود که اگر از مقررات دین تخلف کردیم حتماً مورد مواخذه و تنبیه بدنی قرار خواهیم گرفت.

هدف این نیست که همیشه آنان را بزیند بلکه هدف این است که از تربیت دینی آنان غافل نبوده و سوق دادن آنان را در مسیر دین از وظایف خود بدانید - اندکی غفلت موجب جرأت آنان خواهد بود و اگر شروع به نافرمانی کردند، دیگر مشکل است که حرف والدین را گوش کنند. بسیاری از مردم در انجام کارهای دنیا با زن و فرزند و سایر اعضای خانواده بشدت برخورد می کنند و در صورت کمترین خسارتی در امور دنیا به تندی با آنان برخورد نموده حتی از ضرب و شتم هم دریغ نمی کنند لکن در امور دین چنان بی تفاوت هستند که گویی عقل و هوش شان مختل شده و دچار اختلال حواس هستند و اصلاً خبر ندارند که در خانه شان چه اتفاق می افتد.

بسیاری از برادران برای ادای نماز در مسجد می روند و توجه دارند که نمازها را در مسجد همراه جماعت بخوانند اما اینکه کدام یک از اعضای خانواده نمازش را خوانده و کدام یک خوابیده است باین سو اصلاً توجهی ندارند مسلماً این جهالت و غفلت بسیار مهلکی است - آنچه را که اهل دنیا ادب و تهذیب می پندارند، اگرچه در واقع گناه باشد، لکن بسیاری از مردم آن را به فرزندان می آموزند و در یاد دادن آن از دیگران سبقت می گیرند. اما بزرگترین ادب که همانا توجه به اوامر و نواهی حضرت حق است از آن در غفلت هستند و کمترین توجهی بآن ندارند. گویی که ضعیف ترین پدیده در اجتماع پدیده دین است - آری، این افراد ناآگاهانه خود و افراد تحت تکفل خود را در ورطه هلاکت می افکنند بطوری که فرزندان شان را بر سبک غربی ها تربیت می کنند، کت و شلوار و کروات پوشیدن را بآنان می آموزند وقتی فرزندان ۲۰ ساله می شوند و کلمه توحید، سبحان الله و استغفار را بلد نیستند - این گونه زیستن، ستم بزرگ است هم بر فرزندان و هم بر خود. وقفنا لله لما یحب و یرضی.

پند دهم: فرمودند: «فرزندان و اعضای خانواده تان را درباره تخلف از احکام و قوانین الهی بترسانید.» این حرف در واقع تمه و تکمله پند نهم است، حاصل سخن این است که تنها متوسل به قوه قهریه نباشید، قوه قهریه خوف شما را در دل زن و فرزندان جای می دهد، در فکر این باشید که خوف خداوند در قلوب آنان پیدا شود، سعی تان براین باشد که ترس خدا در دل آنان ایجاد شود. اگر خوف خدا را در آنها بوجود آوردید آنگاه در اداء فرائض، نوافل، اذکار و ترک گناه و معصیت کوچکترین فشاری را محسوس نخواهند کرد - او که همیشه احوال قبر،

شرح حال بسیار خطرناک و مخوف میدان حشر و نشر و چگونگی شدت عذاب دوزخ، برایش گفته شود، چگونه برای انجام گناه جرأت خواهد کرد و چگونه خوشنودی خداوند و آرام و آسایش بهشت را جویا نخواهد شد -

لازم است که خواهران و مادران همه پندها بویژه به دو پند آخر بیشتر توجه کنند، زیرا مردان بیشترین وقت را در تأمین مایحتاج زندگی می گذرانند حتی بعضی ها بعد از ماهها و سالها به خانه برمی گردند مسلم است در تمام این مدت که پدر بیرون خانه است، مسئولیت تربیت و نظارت بر اخلاق و رفتار فرزندان بعهدہ مادر است و فرزندان تا هفت سالگی که هنوز به مدرسه نرفته باشند آنها تمام وقت در اختیار مادر می باشند زیرا که پدر روزانه حداقل هشت ساعت از وقتش را بطور لازم بیرون از خانه و دور از محیط منزل می گذراند، مادر در این مدت زمان اگر وضع و ظاهر خود را اسلامی نموده و فرزندان را از نماز، روزه و سایر احکام دین آگاه کند و آنان را از شرک، کفر، بدعات و معصیت الهی برحذر دارد و از ضررهای دنیا و آخرت آنان را مطلع سازد، مسلماً زیربنای فکری فرزندان دینی و اسلامی خواهد بود، زیرا که کانون خانواده نخستین آموزشگده فرزندان است، اساس فکری فرزندان در آنجا ریخته می شود - متأسفانه اکثر مادران امروزه، ایمان و اخلاق فرزندان را خود غارت می کنند، هدایات دینی و تربیت اسلامی بجای خود، با سوق دادن آنان بسوی انحراف و بی دینی و بر خود و بر آنان ستم خواهند کرد -

عده کثیری از زنان بسیار دوست دارند که فرزندان شان صاحب درآمد های کلان شوند. مشهور و ثروتمند شوند و درین رابطه فکر حلال و حرام را هم نمی کنند بسیار مایل هستند که فرزندان شان را در لباس زنان و مردان اروپایی و امریکایی که فاقد دین، ایمان و خوی خصلت انسانی هستند، ببینند و صرفاً رفاه و آسایش دنیا را قبله و کعبه زندگی فرزندان می دانند. الحق که چنین تصویری شایسته خواهران و مادران مسلمان نیست، فرزندان شان اگر صاحب درآمد های کلان باشند و در ساختمانهای بسیار مجلل زندگی کنند ولی بدلیل ترک نماز، روزه و سایر کرامت های اخلاقی و انسانی راهی دوزخ که میزان گرمی آتش آن ۶۹ برابر بیشتر از گرمی آتش دنیا است، شوند. آنگاه از این مال و ثروت و ساختمان های مجلل چه نفعی عایدشان شده است؟! این حرف ها اگرچه بنظر بعضی ها کهنه و قدیمی بنظر می رسند لکن در صحت آنها کمترین تردیدی نیست و کسانی که از سخنان حق که سعادت دنیا و آخرت را به همراه دارد، روی گردان شوند، بدون شک خود را در خسران و زیان عظیمی خواهند افکند.

كتاب الخلع

والطلاق والعدة

وحضانة الاولاد

بهشت، بر زنی که بدون عذر خواستار طلاق شود، حرام است:

و عن ثوبان (رض) قال، قال رسول الله (ص) أَيْمًا امْرَأَةً سَالَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ مَا بَاسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.^۱

ترجمه: از حضرت ثوبان (رض) روایت شده که فرمود رسول اکرم (ص): «هر زنی که بدون عذر از شوهرش خواستار طلاق شود، بوی بهشت بر وی حرام است.»

زنانی که خواهان جدایی از شوهر هستند، منافق اند:

و عن ابی هریره ان النبی (ص) قال، المتزعات و المختلعات هنّ المنافقات.

ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت است که فرمود رسول اکرم (ص): «زنانی که خواهان جدایی از شوهر و خواستار خلع هستند، منافق اند.»^۲

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

خداوند متعال زنان و مردان را نیازمند و محتاج برای یکدیگر پیدا فرموده است. زن و مرد نیاز طبیعی برای ازدواج با یکدیگر دارند. دین مبین اسلام نه اینکه مقتضیات فطری و طبیعی بشر را سرکوب ننموده است بلکه رعایت آن را شدیداً مورد تاکید قرار داده است. از آنجهت که اسلام زنا را حرام و ممنوع قرار داده است، ازدواج در شریعت نه اینکه ستوده و مستحسن است بلکه در بعضی شرایط واجب و ضروری است. چه زن و چه مردی می‌توانند با هم ازدواج کنند و کدام زن با کدام مرد مجاز ازدواج نیست، این موضوع بطور مبسوط در منابع شریعت بیان گردیده است و در آغاز بحث نکاح بسوی آن اشاره شد.

روابط زن و شوهر باید برای همیشه بماند:

با توجه به نیاز طبیعی زن و مرد برای ازدواج، لازم است که پس از ازدواج، روابط زناشویی بین زن و شوهر تا پایان حیات باید ادامه یابد - افهام و تفهیم و گذشت و فداکاری در صورت بروز کدورت میان زوجین، جهت حفظ و ادامه روابط زناشویی از اهم واجبات است - رسول اکرم (ص) با استفاده از روش‌های مختلفی مردان را برای حفظ ادامه روابط زناشویی

۱- احمد، ترمذی، ابن ماجه و الدارمی

۲- مشکوٰۃ المصابیح بحواله بنایی

توصیه فرمودند. و در روایتی درین باره چنین آمده است «لَا يَفْرُقُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً أَنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرٌ»، یعنی هیچ مرد مؤمن و مسلمان زن مؤمن و مسلمانی را مورد ناخشنودی خود قرار ندهد، اگر یک خوی و خصلت او را نمی‌پسندد لازماً خوی و خصلت دیگرش را می‌پسندد.^۱ و به زنان توصیه شده است که تقاضای طلاق نکنند بلکه برای حفظ و ادامه زندگی زناشویی خویش تلاش کنند. بطور مثال اگر چند استکان در یک سینی گذاشته شوند صدای تلنگ، تلنگ آنها بلند می‌شود. دو انسان که در یک خانه و کاشانه با هم زندگی می‌کنند ممکن است گاه و وقتی شرایط کدورت از یکدیگر بوجود بیاید، اگر از صبر و تحمل و گذشت استفاده نشود، حفظ و ادامه روابط زناشویی ناممکن خواهد بود. و سر و صدای جدائی و طلاق بلند خواهد شد و پس از طلاق و جدائی فرزندان با سرنوشتی مبهم، بسیار تاریک و مایوس کننده مواجه خواهند شد. لذا تا حد توان سعی شود که روابط زناشویی، پس از برقراری برای همیشه باقی بماند.

بسیاری از زنان خشن و تندخو هستند که روی حرف‌های پیش پا افتاده و فاقد اهمیت بجنگ با شوهر برمی‌خیزند حتی را از شوهر می‌خواهند که بر او واجب نیست و اگر شوهر به خواست او پاسخ مثبت ندهد، آنگاه چهره را عبوس نموده از شوهر کناره گیری می‌کند و آنچه که از شوهر دریافت نموده همه را یکسره نفی می‌کند شوهر اگر چیزی بگوید، صحبت از طلاق و جدائی را به میان می‌آورد. با توجه باین خوی و خصلت زنان و با توجه به بُعد عاطفی و تأثیرپذیری آنان، دین مبین اسلام اختیار ایقاع طلاق را به دست زن نسپرده است ورنه خداوند بهتر می‌داند روزی چند طلاق بوقوع می‌پیوست. عقد ازدواج و نکاح برای طلاق و جدا شدن نیست، بلکه برای حفظ و ادامه تا پایان حیات است. مرد اگر طلاق بدهد، درست است که طلاق واقع می‌شود اما از بدترین کارهای جایز و منافی با شئون دینداری است.

طلاق مورد بغض و خشم خداوند است:

در روایتی درباره کراهیت طلاق چنین آمده است «ابغض الحلال الى الله الطلاق»^۲ - یعنی از کارهایی که جایز هستند بدترین آنها نزد خداوند طلاق است - آری، وقتی که حفظ و ادامه زناشویی خواست اسلام است مسلماً طلاق دادن به تمام معنی خلاف اسلام خواهد بود، اینجا

۱- رواه مسلم

۲- ابو داود

است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر زن و مردی که عامل جدائی و طلاق باشد، او منافق است.»

ادّعی مسلمانی و عمل نکردن به موازین اسلام حرف یک بام دو هوا است که همانا شیوه منافقان است. منافق ظاهرش خلاف باطن است. بزرگترین منافق کسی است که قلباً و اعتقاداً منافق باشد ولی به وسیله حرف و زبان ادّعی مسلمانی داشته باشد - کسی که ادّعی اسلامی داشته و اعتقاداً نیز اسلام را می پذیرد لکن در عمل کوتاهی می کند و به مقتضیات اسلام عمل نمی کند، این شخص از لحاظ عمل منافق است، یعنی عمل او شبیه با عمل منافقان است اما خودش منافق نیست - بسیاری خصلت و اعمال هستند که در حدیث خصلت منافقان معرفی شدند - در یک روایت آمده است، هر که این چهار خصلت را داشته باشد منافق خالص است و اگر یک خصلت از چهار خصلت در او باشد، درباره او گفته می شود که یک خصلت از منافقان را دارد - آن چهار خصلت بشرح زیر هستند -

۱- خیانت در امانت ۲- در سخن دروغ گفتن ۳- خلاف عهد و پیمان عمل کردن ۴- فحش گوئی و دشنام دادن وقت خصومت و طلب حق - از آنجهت که شخص مذکور از لحاظ عمل مقتضیات اسلام را رعایت نمی کند و عمل او مخالف با شئون اسلامی است، منافق قلمداد شده است - خواستار طلاق شدن همراه با ادّعی مسلمانی نفاق گفته شده است زیرا که از لحاظ عمل این نیز منافقت و نفاق است -

البته در بعضی اوقات شرایطی بوجود می آید که ادامه زندگی زناشویی بسیار مشکل و تمام راه های آن مسدود می شود اگرچه چنین حالتی کمتر پیش می آید اما در اسلام این حالت نیز مراعات گردیده است لذا در شرایط مذکور شوهر اگر اقدام به طلاق کند یا زن خواستار طلاق شود، مشمول آن وعیا، نخواهد بود. اینجا است که در حدیث چنین آمده بود، هر آن زن که بدون عذر (موجه) خواستار طلاق شود، بوی بهشت بر وی حرام خواهد بود - عذر موجه برای خواستار بودن طلاق شکل و صورتهای متعددی دارد از آنجمله اینکه شوهر اجازه اختیار شئون دینی را به همسر نمی دهد و او را به ارتکاب گناه وامی دارد، بی جهت او را ضرب و شتم می کند و یا اینکه شوهر بطور کلی قادر بر ادای حقوق زناشویی و تسکین غریزه جنسی نیست و امکان بهبود نیز وجود ندارد، در چنین شرایطی خواستار طلاق یا خلع شدن و یا مراجعه نمودن به مقامات ذیصلاح برای فسخ نکاح مجاز است -

بعضی از زنان از راه ضد و عناد خواستار طلاق می شوند:

امروزه بسیاری از زنان عادت تحمل، فداکاری و سازش با شوهر را مثل اینکه فراموش

کرده‌اند و در صورت کمترین ناراحتی به شوهر می‌گویند، «تو اگر فرزند پدر و مادر خود (یعنی حلال‌زاده) هستی، طلاق‌های مرا بده، حالانکه زن وقتی که چهره شوهر را متغیر و ناراحت ببیند وظیفه دارد که لهجه‌اش را تغییر داده و ساکت باشد تا سبب شدید شدن خشم شوهرش نشود و صیغه طلاق را بکار نبرد. آری، وقتی که شوهر حسب تقاضای همسر صیغه طلاق را بکار می‌برد، آنگاه در اثر جهالت بر کمتر از سه طلاق قناعت نمی‌کند و با وقوع سه طلاق دیگر راه آشتی و سازش مسدود می‌گردد.

طلاق به محض اینکه از زبان بیرون آید، واقع می‌شود:

زن و شوهر بعد از وقوع طلاق وقتی که دچار ندامت و پشیمانی می‌شوند، آنگاه شوهر با کمال حسرت می‌گوید، «من به نیت، جدایی و طلاق، طلاق ندادم» بلکه در حال خشم و غضب بودم یا همسرم حامله یا در حال قاعدگی بوده است، این همه عذر تراشی‌ها بدلیل این صورت می‌گیرد، فکر می‌کنند که در چنین حالتی طلاق شاید واقع نمی‌شود. غافل از اینکه صیغه طلاق با تکلم و حرف زدن بستگی دارد، به محض اینکه از زبان بیرون بیاید واقع خواهد شد، برابر است که شوهر در حال خشم و غصه باشد یا در حال رضایت، زن حامله یا در ایام قاعدگی باشد یا خیر، طلاق بهر حال واقع می‌شود.

با شوخی هم طلاق واقع می‌شود:

طلاق اگر بقصد شوخی هم از زبان شوهر بیرون بیاید، اثر خواهد کرد، رسول اکرم (ص) فرمودند:

«ثلاث جدھن جدٌ و هزلھن جدٌ، النکاح و الطلاق و الرجعة»

یعنی سه چیز طوری هستند که شوخی و عمد در آن تفاوتی ندارد، یعنی بدون اراده بلکه بعنوان شوخی و مسخره اگر گفته شود، اثر خواهد گذاشت، ۱- نکاح ۲- طلاق ۳- رجوع^۱ (بعد از طلاق رجعی)

آری، همسر وقتی که با ایجاد ناراحتی و به خشم درآوردن شوهر طلاقش را می‌گیرد، آنگاه با ارائه عذرهای لنگ و به‌عنوان مختلف در محضر مفتی و کارشناس قضیه زامطرح نموده و بخاطر رام کردن مفتی و کارشناس فقه می‌گوید: «جناب مفتی: خبر داری که این دو

زن و شوهر عاشق همدیگرند اگر راهی برای ادامه نکاح پیدا نشود، همسر دست بخود کشی خواهد زد و فرزندان نابود خواهند شد و چنین و چنان خواهد شد. حتماً راهی برایش پیدا کنید، حال ملاحظه کنید که مولوی و مفتی چه اختیاری دارند! دین اسلام قانون خداوند است مولوی و مفتی هیچگونه اختیار ترمیم و تعویض راندارد. مفتی و مولوی مفسر و شارح قانون هستند، نه قانون ساز.

طلاق رجعی:

در صورتی که هیچ راهی برای صلح و سازش وجود نداشته باشد، حفظ و ادامه نکاح در ظاهر موجب بطلان حق یکدیگر شود، آنگاه شوهر می تواند طلاق رجعی واقع کند؛ و آن اینکه در ایامی که زن پاک است یعنی در غیر روزهای قاعدگی یک طلاق و آن هم با لفظ صریح طلاق بدهد؛ در چنین حالتی طلاق رجعی واقع خواهد شد؛ یعنی، بعد از چنین طلاق اگر شوهر خواستار ادامه نکاح باشد، بدون رضایت همسرش می تواند در ایام عدت حدوداً در ظرف مدت ۳ ماه بعد از وقوع طلاق، رجوع کند یعنی بگوید «همسرم را طلاق داده بودم و الان رجوع کردم، با گفتن این الفاظ نکاح خود بخود بدون تجدید عقد بحالت اولی برمی گردد، بهتر است که این مراجعت در حضور دو نفر شاهد و گواه صورت گیرد تا در صورت اختلاف درباره مراجعت شوهر توانسته باشد وسیله گواهان مراجعت خود را به اثبات برساند بعد از طلاق رجعی و در ایام عدت یعنی در ظرف مدت ۳ ماه بعد از وقوع طلاق اگر عمل مقاربت انجام گیرد رجعت نیز ثابت می شود و این رجعت، رجعت بالفعل نام دارد و اگر صیغه رجعت را بکار ببرد، رجعت بالقول نام دارد.

طلاق رجعی با گذشت عدت، باین می گردد:

اگر بعد از طلاق در ایام عدت صورت نگیرد، با به پایان رسیدن ایام عدت، طلاق رجعی، حکم طلاق باین را بخود می گیرد. در طلاق باین حق مراجعت وجود ندارد، البته در صورتی که دوست داشته باشند بعنوان زن و شوهر زندگی کنند می توانند با رضایت خویش تجدید عقد کنند.

آری، بهتر همین است که در صورت لزوم یک طلاق با صراحت لهجه داده شود تا در صورت ندامت با استفاده از حق مراجعت در ایام عدت و تجدید عقد بعد از عدت قادر به ادامه زندگی زناشویی بوده باشند.

آسانی در احکام:

شریعت درباره طلاق حتی الامکان مصالح و منافع زوجین را رعایت نموده است، اولاً از دادن طلاق منع نموده است، و در صورتی که چاره‌ای جز دادن طلاق نباشد، راهنمایی لازم را ارائه فرموده است که چگونه طلاق داده شود، و آن اینکه در ایام طهارت یک طلاق با صریح لفظ داده شود. در این صورت برای سرد کردن کوره خشم و فکر کردن به عواقب طلاق فرصت کافی بدست خواهد آمد. اگر کسی دو طلاق با لفظ صریح «طلاق» بدهد، آن طلاق رجعی محسوب می‌گردد همچنین اگر شخصی زنش را که حامله نباشد یک طلاق بدهد و بدون رجوع در عدت طلاق دوم را در طهر دوم بدهد، طلاق دوم نیز رجعی محسوب می‌گردد و همان حکم طلاق اول را دارد. و در طهر سوم اگر طلاق سوم را بدهد، آنگاه طلاق مغنّظه شده دیگر راهی برای رجوع یا تجدید نکاح باقی نخواهد ماند (در شرایط خاصّی) عدت طلاق سه حیض است و چنانچه بدلیل پیری یا کوچکی زن صاحب حیض نباشد، آنگاه عدت بجای سه حیض سه ماه خواهد بود. عدت زن حامله وضع حمل است و با وضع حمل عدت او به پایان می‌رسد برابر است که یک ساعت باشد یا نه ماه. هر طلاق‌ی که در زمان عدت داده شود، واقع خواهد شد.

سه طلاق بیک وقت:

مردم با رها کردن سه گلوله طلاق در آن واحد، همسرشان را هدف قرار داده، بزرگترین ستم را بجان خود روا می‌دارند. دین مبین اسلام که مخالف با اصل طلاق است چگونه می‌تواند سه طلاق را بیک وقت مجاز بداند؟ با این همه اگر شخصی سه طلاق را بیک وقت یعنی در یک لفظ بدهد، آن طلاق‌ها واقع خواهد شد. همچنین اگر شخصی سه طلاق را در ایام عدت در اوقات متعدد واقع کند یا در هر طهر یک طلاق واقع کند، سه طلاق واقع می‌شود. بعد از سه طلاق نه حق رجوع باقی است و نه طرفین می‌توانند تجدید عقد کنند. شوهری که زنش را سه طلاق داده است، آن زن در صورتی می‌تواند، با شوهر اول خود ازدواج کند که بعد از سه طلاق با شوهری که مسلمان باشد نکاح کرده و پس از عمل مقاربت وسیله طلاق یا فوت شوهر از نکاح او بیرون آمده و عدتش را گذرانده باشد، این عمل حلاله نام دارد و بحث مفصل درباره آن در صفحات بعدی خواهد آمد.

مذهب ائمه اربعه درباره سه طلاق بیک وقت:

بعضی‌ها معتقدند که اگر سه طلاق به یک وقت داده شود یک طلاق محسوب می‌گردد و

بعد از آن حق رجوع باقی خواهد بود، و این مذهب را به امام شافعی (رض) نسبت می دهند. حال آنکه این نسبت اشتباه آشکاری است. زیرا هر چهار امام اهل سنت برین اصل متفق القولند که سه طلاق اگر در یک مجلس یا هریک طلاق در یک طهر داده شود، هر سه طلاق واقع خواهند شد و حق مراجعت بعد از آن باقی نخواهد ماند و بعد از آن، بدون حلاله، عقد ازدواج میان آنان صحیح نخواهد بود.

توضیح: بعد از یک یا دو طلاق در ایام عدت، اگر مراجعت متحقق شود، نکاح بحال سابق برمی گردد؛ لکن آن یک یا دو طلاق که داده بود، دیگر شوهر مالک آنها نیست یعنی قبلاً اگر یک طلاق داده شده، اکنون با دو طلاق و اگر دو طلاق داده شده، اکنون با یک طلاق مغالطه می شود.

بعد از سه طلاق، بدون حلاله تجدید عقد صحیح نیست:

و عن عائشة (رض) قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فَبَنْتُ طلاقاً فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير و مامعه الآ مثل هُدْيَةِ الثوب، فقال أترِيدِينَ أن ترجعي الى رفاعة، قالت نعم، قال لا حتى تذوقی عُسَيْلتِهِ و يذوق عُسَيْلتَكَ.^۱

ترجمه: از عایشه (رض) روایت شده است که همسر اول رفاعه قرظی در محضر رسول اکرم (ص) آمد و گفت: «ای رسول خدا (ص)، من قبلاً در نکاح رفاعه بودم و او با دادن سه طلاق مرا از قید نکاح خود بیرون آورد و بعد از گذشت عدت من، با عبدالرحمن بن الزبیر ازدواج کردم و دیدم که او قادر به ادای حقوق جنسی من نیست رسول اکرم (ص) فرمودند: «دوست داری که دوباره در عقد رفاعه القرظی درآیی؟» زن جواب داد: «آری؛ همین را می خواهم» رسول اکرم (ص) فرمودند: «تا تو با او (عبدالرحمن) همبستر نشوی) ممکن نیست که دوباره در نکاح رفاعه درآیی».^۲

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در صفحات گذشته بیان گردید که اگرچه هر شوهر اختیار دادن سه طلاق را دارد، لکن

۱- رواه البخاری و مسلم

۲- بخاری و مسلم

سه طلاق واقع کردن پسندیده نیست. اگر هیچگونه راه صلح و سازش وجود نداشته باشد، آنگاه یک طلاق در زمان طهر و پاکی داده شود و بس تا در صورت ندامت و پشیمانی توانسته باشد در ایام عدت رجوع کند. اگر در دوران عدت رجوع نکند، طلاق رجعی با گذشت عدت باین می گردد و آنگاه با رضایت طرفین و مهریه جدید، می توانند تجدید عقد کنند، اگر چنین عمل شود و کمتر دچار مشکلات شده موانع زیادی در پیش راه نخواهد بود. لکن مردم خلاف این عمل کرده به یک وقت و با یک لفظ سه طلاق می دهند و اگر سه طلاق به یک لفظ و به یک وقت داده شود شرعاً هر سه طلاق واقع می شود و دیگر راهی برای یکجا شدن زن و شوهر بدون حلاله باقی نخواهد ماند - زنی که سه طلاق داده شده است، بعد از گذشت عدت اگر با شوهر مسلمانی نکاح کند و پس از انجام عمل مقاربت وسیله طلاق یا فوت شدن شوهر، از قید نکاح شوهر دوم بیرون بیاید و عدتش را بگذراند، آنگاه می تواند با شوهر سابق ازدواج کند - در قرآن آمده است «فان طلقها فلاتحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره»، (یعنی، اگر شوهر طلاق سوم را داد، آن زن برای شوهر حلال نخواهد بود الا اینکه با شوهری دیگر ازدواج کند) تنها با نکاح شوهر دوم، برای شوهر اول حلال نمی گردد، بلکه لازم است که با شوهر دوم عمل مقاربت انجام گیرد و بعد از آن در صورت فوت شوهر و پس از گذشت عدت می تواند با شوهر سابق ازدواج کند - حدیث مذکور که داستان حضرت رفاعه و همسرش در آن بیان گردیده حکایت از همین شرایط دارد.

مقصد حدیث این نیست که مطلقه ثلث تشویق گردد که با شوهری دیگر ازدواج کرده و بعد خود را از آن شوهر جدا کند تا برای شوهر سابق حلال شود، آنچه که در این حدیث آمده این است که تا زمانی که عمل مقاربت با شوهر دوم انجام نگیرد، راهی برای یکجا شدن با شوهر سابق وجود ندارد ولو اینکه شوهر دوم طلاق بدهد یا فوت شود و عدت هم بگذرد - از آنجا که شوهر با ایقاع سه طلاق از حکم شریعت تخلف نموده است، برای بدست آوردن همسر، برای بار دوم این شرایط در نظر گرفته شده است، ترتیب و جزئیات لازم برای تحقق شرط مذکور، «حلاله» نام دارد.

عملاً چنین می شود، بعد از سه طلاق حالت حسرت و ندامت پیش می آید و با استفتاء از مفتیان و کارشناسان وقتی معلوم می شود که برای تجدید نکاح راهی جز حلاله وجود ندارد، شوهر لجاجت بخرج داده زن مطلقه را مجبور می کند که با فلان شخص باید ازدواج کند حالانکه آن زن مطلقه اکنون دیگر پای بند دستور شوهر سابق نیست، با هر مرد مسلمانی که دوست دارد می تواند ازدواج کند و هر قدر مهریه که او بخواهد می تواند مطالبه کند حتی آن زن

مطلقه بعد از جدایی از شوهر دوم، مجبور نیست که با شوهر اول نکاح کند بلکه حسب اختیار با هر شخصی که میلش باشد می‌تواند ازدواج کند.

بالفرض اگر زن بعد از گذشت عدت مایل باشد که با شخصی ازدواج کند و بعد از تحقق شرایط حلاله آماده ازدواج با شوهر سابق هم باشد باز هم قول و قرار و تعهد گرفتن از شوهر که بعد از تحقق شرایط حلاله زن را طلاق بدهد تا بتواند با شوهر سابق نکاح کند، جایز نیست و چنین عهد و پیمان در شریعت ممنوع است. از عبدالله بن مسعود (رض) روایت است که «لَئِنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمُحَلَّلُ وَ الْمُحَلَّلَةُ» (یعنی رسول اکرم (ص) محلّل و محلّله را لعنت فرمودند).

مُحَلَّل کسی است که کار حلاله را انجام دهد یعنی با زن مطلقه ثلثه ازدواج نموده و پس از تحقق بخشیدن به شرایط حلاله آن زن را طلاق دهد تا برای شوهر اول حلال گردد. مُحَلَّلُ لَهُ کسی است که زنش را سه طلاق بدهد و بعد از آن زن مطلقه‌اش را بازدواج کسی در می‌آورد مشروط بر اینکه آن شخص بعد از یک یا دو شب آن زن را رها کند یعنی طلاق دهد تا برای شوهر اول حلال گردد.

توجه کنید رسول اکرم (ص) هر دو را لعن و نفرین کردند، لذا ازدواج کردن و به ازدواج دادن بشرط حلاله گناه و معصیت است لکن با این وجود اگر کسی نکاح کند و پس از تحقق بخشیدن به شرایط حلاله طلاق دهد، برای شوهر اول حلال خواهد شد - یعنی شوهر اول در صورت رضایت مطلقه‌اش می‌تواند با او ازدواج کند.

خُلْع و احکام آن:

و عن ابن عباس (رض) ان امرأة ثابت بن قيس، آتت النبي (ص) فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلعي ولكني أكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله (ص) أتردين عليه حديثه، قالت نعم، قال رسول الله (ص) إقبل الحديقة وطلقها تطليقة.^۱

ترجمه: از عبدالله بن عباس روایت است که همسر ثابت بن قیس در محضر رسول اکرم (ص) حاضر شده پرسیدند: «ای رسول خدا (ص) من از اخلاق و دیانت شوهرم کاملاً رضایت دارم او شخصی است بسیار متدین و با اخلاق، اما با این وجود توافق و هماهنگی مزاجی با او ندارم و می‌ترسم که قدر منت و احسان وی را بجا نیاورده باشم و درحالی که مسلمانم دوست ندارم که

در برابر نعمت‌های شوهرم ناسپاسی کنم (اگر ما را از هم جدا کنی بهتر نخواهد بود) رسول اکرم (ص) فرمودند، در عوض طلاق تو آماده هستی که باغی را که بعنوان مهریه به تو داده، به او پس بدهی، آن زن در پاسخ گفت، آری، من باغ را پس خواهم داد، رسول اکرم (ص) رو به ثابت کرده فرمودند، باغ را از او بپذیر و در عوض یک طلاق باو بده.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

اسلام خواهان این است که پیمان نکاح برای همیشه و تا پایان عمر باقی بماند و هرگز دچار نقض نگردد زیرا آثار منفی طلاق و جدائی نه تنها زندگی زن و شوهر را دچار اختلال و اضمحلال می کند بلکه موجب نابودی فرزندان گردیده و بسیار اوقات خاندان و قبیله طرفین را به اختلاف و فساد می کشد، اینجا است که در اسلام برای برطرف کردن کلیه علل و عواملی که احتمالاً موجب نقض پیمان نکاح می شودند، سعی و تلاش فراوان بعمل آمده است. رهنمودهایی که برای زن و شوهر، در قرآن و حدیث آمده است نشانگر این مطلب است که اسلام می خواهد که پیمان نکاح روز بروز مستحکم تر گردیده و نباید دچار ضعف شود و در صورت بروز اختلاف و عدم هم آهنگی میان زن و شوهر، نخست راه افهام و تفهیم و سپس زجر تنبیه درپیش گرفته شود و اگر پیشرفتی حاصل نشد، آنگاه ریش سفیدان فامیل زن و شوهر پا به میدان گذاشته باید رسیدگی کنند، درست بهمان ترتیب که در کلام الهی بیان گردیده است، «فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها»، در این آیت آمده است که اگر از راه افهام و تفهیم و زجر و توبیخ پیشرفتی حاصل نشد، آنگاه لازم است که ریش سفیدان فامیل طرفین بعنوان حکم و ثالث پا به میدان گذاشته در حل اختلافات فیما بین سعی و تلاش نمایند و مسلماً این روش بسیار مفید خواهد بود؛ زیرا اگر جریان به بیرون از افراد خاندان کشیده شود دامنه اختلاف وسیع تر و کدورت ها بیشتر خواهد شد.

آری، در بعضی اوقات اختلافات بعدی وسیع و گسترده می شود که تمام تدابیر و تصمیمات اتخاذ شده کار را بجایی نخواهد رساند و بجای دستیابی به مصالح و منافع نکاح، ادامه حیات برای زوجین موجب رنج و عذاب می گردد و در چنین شرایطی نقض پیمان نکاح ضامن سلامتی روح و روان زوجین می گردد. لذا دین مبین اسلام برخلاف سایر مذاهب راه انصاف و اعتدال را در پیش گرفته نقض پیمان نکاح را به وسیله طلاق و خلع ممکن گردانیده است و بدلیل تدبیر، تحمل و تفکری که در مردان بطور عموم بیشتر از زنان دیده می شود، اختیار طلاق به شوهر داده شده است نه به زن، چون بسیار محتمل است که زنان در اثر قوت

انفعالی که دارند تحت تأثیر موضوعات بسیار ساده قرار گرفته، اقدام به طلاق کنند که بهیچ وجه مطلوب شریعت نیست اما با این وجود زن را بطور کلی از این حق محروم ننموده و او را مجبور نکرده است که در هر شرایط جور و ستم شوهر را، خواهی نخواهی تحمل کند بلکه این حق و اختیار را به او داده است که اگر شوهر به هیچ عنوان مورد پسند او نیست و راه سازش و ادامه حیات وجود ندارد، نخست او می‌تواند با پند و اندرز شوهرش را آماده طلاق کند و بهتر برای شوهر نیز همین است، وقتی تشخیص می‌دهد که در صورت ادامه نکاح بدون تمایل و محبت طرفین، رسیدگی به حقوق یکدیگر نمی‌شود و درست می‌داند که ادامه نکاح ثمره‌ای جز کدورت و ناراحتی ندارد، طبق دستور شریعت یک طلاق به زن بدهد تا بعد از گذشت عذت بتواند با فرد مناسبی ازدواج کند.

اما در صورتی که شوهر آماده طلاق نشد، به زن این حق و اختیار داده شده است و او می‌تواند طلاقش را در عوض مقداری از مال و پول از شوهر بگیرد، عادت چنین است که برای رسیدن به مقصد زن از مهریه خود صرف‌نظر می‌کند و شوهر این معامله را پذیرفته و در عوض مهریه او را طلاق می‌دهد. راه مخصوص که در فقه اسلامی برای این هدف در نظر گرفته شده است، «خلع» نام دارد. خلع نیز هم‌مانند نکاح و سایر معاملات با ایجاب و قبول منعقد می‌گردد لکن فقهاء و کارشناسان فقه اسلامی بر این نکته اتفاق دارند که اگر تعدی و ستم از جانب شوهر است، آنگاه دریافت هرگونه معاوضه برای شوهر ناجایز است و شوهر ملزم است که در صورت تعدی به حقوق زن، بدون هیچگونه معاوضه او را طلاق دهد و اگر معاوضه دریافت کند از دیدگاه شریعت بسیار مجرم و بزه کار است.

داستانِ همسر ثابت بن قیس که ابن عباس آن را روایت کرده است حکایت از همین حکم شریعت دارد، یعنی شوهر از همسر راضی بود و خلق و خوی شوهر نیز مورد رضایت همسر بود و همسر به صراحت این مطلب را اعتراف می‌کرد لکن با این وجود هم‌آهنگی لازم و توافق مزاج میان آنان نبود و همسر مایل به ادامه حیات نبود و می‌خواست خود را از قید نکاح آزاد سازد و از آنجهت که شوهر متعدی و ستمکار نبود، رسول اکرم (ص) همسر او را برای مسترد نمودن آن باغ که بعنوان مهریه دریافت کرده بود حکم فرمود - پس گرفتن آن باغ در عوض طلاق در شرایط مذکور بدون کراهیت برای شوهر جایز بود - اگر زنی در عوض مال خواستار طلاق شود، برای شوهر واجب نیست که طلاق بدهد و حکم رسول اکرم (ص) به ثابت بن قیس باتفاق علماء، حکم استحبابی بود نه وجوبی. این نکته قابل توجه است طلاق که در عوض مال داده شود یکی باشد یا دو ولو اینکه بالفاظ صریح طلاق باشد باین محسوب

می‌گردد نه رجعی - و بعد از طلاق باین زوجین اگر متمایل به ادامه حیات مشترک باشند، می‌توانند به وسیله تجدید نکاح برای بار دوم یکجا شوند ولی بعد از سه طلاق جز حلاله راهی دیگر برای یکجا شدن وجود ندارد، لذا توصیه شده که از دادن سه طلاق اجتناب شود، و طلاق در عوض مال از آنجهت حکم باین را دارد که در صورت رجعی بودن احتمال اینکه شوهر هم مال را از همسر برده و هم آزادی همسر را که در صورت طلاق به او رسیده بوده و وسیله رجوع سلب کند وجود دارد، و این ستمی است بس بزرگ در حق زن لذا بمنظور جلوگیری از این ستم احتمالی شریعت طلاق در عوض مال را در حکم باین قرار داده است زیرا یکجا شدن بعد از طلاق باین منحصر به تجدید نکاح و رضایت طرفین است نه به خواست شوهر.

در حدیث مذکور این نکته نیز شایان توجه است که رسول اکرم (ص) صرفاً بخاطر اظهار عدم رضایت همسر مشوره به فسخ نکاح ندادند بلکه در عوض استرداد باغی که بعنوان مهریه داده بود، حکم فسخ نکاح را صادر فرمودند.

مسئله: اگر زن به شوهرش بگوید، «در عوض مهریه من که بر ذمه تو واجب است، مرا طلاق بده، یا در عوض این مبلغ از مال مرا از قید نکاح آزاد کن و شوهر در همان مجلس پاسخ داد که تو را آزاد کردم یا طلاق دادم، یک طلاق واقع می‌شود و شوهر بعد از آن حق مراجعت ندارد، لازم است سؤال زن و پاسخ مرد هر دو در یک محفل و یک جلسه بوده باشند، یعنی اگر زن تقاضای طلاق نموده و قبل از پاسخ شوهر، یکی از طرفین اگر از آن مجلس بلند شد آن معامله دیگر تمام شده است، یعنی اگر شوهر بعد از آن بگوید طلاق دادم، طلاق تحقق پیدا می‌کند، لکن پرداخت مال بعهد زن واجب نخواهد شد، با لفظ صریح «طلاق» اگر یک یا دو طلاق داده شود، رجعی و سه طلاق داده شود منقضی خواهد بود - حکم مذکور در صورتی است که زن از قبل تقاضای طلاق کرده باشد.

مسئله: اگر شوهر قبل از همسر اقدام به سخن کرد و گفت که من در عوض مهریه یا فلان مبلغ خلع کردم و زن گوید، که من آن را پذیرفتم، خلع که در حکم طلاق باین است پس از چنین پاسخ و سرائی واقع خواهد شد. اما اگر زن (همسر) در آن جلسه پاسخ نداد یا از آن جلسه بلند شده و در مجلسی دیگر جواب مثبت داد یا اصلاً پیشنهاد شوهر را قبول نکرد یا خاموشی اختیار کرد، هیچگونه طلاقی واقع نخواهد شد. اگر بعد از پیشنهاد شوهر، زن در همان جایی که بود، آنجا نشست و شوهر بعد از پیشنهاد از آنجا رفت و بعد از بلند شدن و رفتن شوهر، زن آن پیشنهاد را پذیرفت، خلع که در حکم طلاق باین است متحقق می‌شود.

مسئله: اگر شوهر گفت من ترا خلع کردم و زن گفت من پذیرفتم، بدون اینکه یادی از پول،

مهریه یا مقدار مهریه که مؤجل است، به میان آمده باشد، کلیه حقوق مالی مرد که بر ذمه زن است یا حقوق مالی زن که بر ذمه شوهر است، معاف می گردد، اگر کل یا مقداری از مهر که بذمه شوهر است نیز معاف می گردد البته اگر زن کل مهریه را دریافت کرده باشد، مسترد کردن آن بر ذمه زن واجب نیست. این نکته شایان توجه است که نان و نفقه، لباس و سکنی زن مطلقه در ایام عدت بر ذمه شوهر است. آری، اگر زن در عوض رهایی از بند شوهر و نکاح هزین، یعنی حق لباس، سکنی و نان و نفقه ایام عدت را معاف کند، آنگاه این حقوق از ذمه شوهر معاف می گردد.

مسئله: اگر خلع در برابر مبلغ بخصوصی انجام گیرد، من باب مثال اگر شوهر گفت من آماده هستم که در عوض پنج هزار تومان با تو خلع کنم و زن گفت من قبول دارم، پرداخت مبلغ مذکور بر ذمه زن واجب می گردد، چه مهریه اش را وصول کرده باشد یا نه و اگر هنوز مهریه اش را دریافت نکرده است، علاوه بر اینکه مهریه باو نخواهد رسید چون بدلیل خلع معاف گردیده است، پرداخت آن مبلغ مورد توافق بر ذمه زن واجب خواهد بود.

طلاق بالمال:

احکام مذکور متعلق به شرایطی است که لفظ خلع بکار رفته باشد یا اینکه زن چنین گفته باشد که در عوض مهریه یا فلان مبلغ مرا از قید نکاح آزاد کن، و اگر چنین گفته باشد که در عوض فلان مبلغ مرا طلاق ده، خلع محسوب نخواهد شد، اما اگر شوهر در عوض مبلغ مذکور طلاق دهد، آنگاه یک طلاق باین واقع خواهد شد و از آنجهت که صیغه خلع بکار نرفته است، فقهاء محترم آن را «طلاق بالمال» می گویند و حکم طلاق بالمال این است، اگر شوهر حسب توافق طرفین طلاق دهد، طلاق واقع شده و پرداخت مبلغ مورد توافق بر ذمه زن واجب می گردد اما حقوق هائی که زن و شوهر بر ذمه یکدیگر دارند معاف نخواهد شد. اگر کل یا قسمتی از مهریه زن باقی مانده است، زن می تواند مدعی شده آن را دریافت دارد، طلاق بالمال مانند سایر معاملات پس از ایجاب و قبول و رضایت طرفین انجام می گیرد.

مسئله: اگر زن گفت مرا طلاق بده، شوهر در جواب گفت، مهریه و سایر حقوق را اگر معاف می کنی ترا طلاق می دهم، زن شفاهاً یا کتباً گفت، معاف است ولی شوهر طلاق نداد، هیچ حقی معاف نخواهد شد، و بعد در همان مجلس اگر شوهر طلاق واقع کرد، آنگاه برای معاف شدن مهریه و سایر حقوق رضایت زن شرط است و در صورتی که راضی نباشد می تواند حقوق را از شوهر بگیرد.

مسئله: اگر شوهر با توسل به جبر و اکراه و قوه قهریه زن را مجبور به خلع کرد و زن در اثر فشار شوهر صیغه خلع را تلفظ کرد یا خلع نامه را امضاء کرد، طلاق واقع می شود لکن پرداخت هیچگونه مالی بر ذمه زن واجب نخواهد بود و نه حقوق زن بر ذمه شوهر معاف خواهد شد، اگر کل یا قسمتی از مهریه بر ذمه شوهر باقی است پرداخت آن لازم خواهد بود.

مسئله: اگر شوهر کاغذی را از طرف همسرش جعل کرده و در آن بنویسد که من (همسر) در عوض مهریه یا سایر حقوق خلع را قبول کردم و بدون اینکه محتوی نامه را به همسر تفهیم کند، آن را بامضاء او درآورد، هیچ حقی معاف نخواهد شد البته اگر شوهر بگوید طلاق دادم یا خلع کردم، طلاق واقع خواهد شد و اگر شوهر با استناد بآن نامه جعلی به وسیله حکم دادگاه خود را از حقوق همسر معاف کند، روز قیامت در محضر حضرت حق مسئول بوده و وسیله ریختن اعمال نیک خود در ترازوی همسر آن حق را باید پرداخت کند.

از بحث مذکور چنین برمی آید که خلع طبق توافق و رضایت طرفین انجام می گیرد، یک فریق بدون رضایت فریق آخر مجاز به انجام خلع نیست.

روش های غیر شرعی برای خلع و فسخ نکاح:

امروزه در بسیاری از کشورهای اسلامی به محض اینکه زن در دادگاه مربوط متقاضی طلاق شود و استغاثه کند، حکم فسخ نکاح صادر شده و به اجراء درمی آید و این را خلع می نامند. این روش کاملاً اشتباه و غیر شرعی است. در بعضی موارد چنین نیز می شود که هنوز اخطاریه به شوهر نرسیده یا اینکه شوهر بقصد حفظ و ادامه نکاح در دادگاه می آید، ولی قبل از آمدن شوهر حکم فسخ نکاح صادر شده است. صرفاً عدم رضایت همسر را دلیل استفاده از حق خلع قرار داده و صدور حکم تفریق بر مبنای آن روشی است که با قوانین نکاح و طلاق غربی ها سنخیت دارد نه با قوانین اسلامی. این را خلع گفتن صحیح نیست زیرا رضایت شوهر در این قضاوت رعایت نشده است و نکاح نیز باین روش فسخ نمی شود، لذا بعد از چنین قضاوتی نکاح با شوهری دیگر روا نیست.

در بعضی شرایط حاکم مسلمان یا نماینده او حق فسخ نکاح را دارد لکن بدون در نظر گرفتن شرایط، علل و عوامل بخصوصی، حکم فسخ نکاح فاقد اعتبار است. عوامل مخصوص که بدلیل آن اختیار فسخ نکاح حاصل می گردد، بشرح زیر هستند: ۱- دیوانه بودن شوهر ۲- متعنت بودن - یعنی لجباز بودن و منکر نان و نفقه و مسکن بودن. ۳- نامرد بودن ۴- مفقود بودن، یعنی گم شدن بطوری که هیچگونه اطلاعی از حیات و مرگ او در دست نباشد ۵- غایب

غیر مفقود بودن، یعنی در قید حیات هستند ولی آدرسش مشخص نیست. در صورت متحقق بودن عوامل مذکور، در شرایط لازم و محدودیت‌های بخصوصی حاکم مسلمان و یا نمایندگان او حق فسخ نکاح را دارند. علل و اسباب لازم برای فسخ نکاح در کتاب «الحیلة الناجزة» به تفصیل بیان گردیده است.

توضیح: قاضی کافر، قادیانی و مسیحی حق فسخ نکاح مسلمان را نخواهد داشت و حکم فسخ از سوی قاضی غیر مسلمان فاقد اعتبار است و نکاح با فسخ او فسخ نمی‌شود.

احکام و مسایل عدت:

وعن المسورین مخرمة، ان سبعة الا سلمية نُفِست بعد وفاة زوجها بليالٍ فجاءت النبي (ص) و استأذنته ان تنكح فاذن لها فنكحت.^۱

ترجمه: از مسور (رض) روایت است که سبیه اسلمیه، چند روز بعد از وفات شوهرش فرزندی را بدنیا آورد و بعد در محضر رسول اکرم حاضر شده، و بدلیل اینکه عدتش بوسیله وضع حمل به پایان رسیده بود، متقاضی اجازه شد تا با شوهری دیگر ازدواج کند و رسول اکرم (ص) او را اجازه داد و او نکاح کرد.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در صورت طلاق یا فوت شوهر، بر زن مطلقه یا متوقی عنها عدت گذراندن ضروری است یعنی قبل از گذراندن روزهای معینی که در شریعت تعداد آنها مشخص شده، اجازه ازدواج با شوهر دیگری ندارد. علاوه برین محدودیتهای دیگری نیز در ایام عدت در نظر گرفته شده، رعایت آنها نیز الزامی است - در روایت مذکور تنها یک مسئله درباره عدت ذکر شده که جزئیات آن در ادامه همین بحث خواهد آمد.

وقتی زنی مطلقه شد (یعنی طلاق داده شد) نخست باید معلوم شود که آیا عمل مقاربت (جماع) انجام گرفته است یا خیر، و در صورتی که عمل مقاربت انجام نگرفته باشد، یعنی طلاق قبل از دخول داده شده است، هیچگونه عدتی بر آن زن واجب نیست همانگونه که در قرآن آمده است.

يا ايها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من

عَدَّةٌ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْ عَوْهُنَّ وَسَرَ حَوْهِنَّ سَرَاحاً جَمِلاً^۱

ترجمه: ای، اهل ایمان، وقتی با همسر مومنه‌ای ازدواج کردید و قبل از هر گونه تماس (بدنی) با او، او را طلاق دادید، آنگاه شما بر ذمه او عدتی را که برای گذراندن آن روزشماری کنید، ندارید، پس آنان را بهره‌مند ساخته و به بهترین وجه آنان را روانه سازید.

اگر طلاق بعد از عمل مقاربت و یکجا شدن زن و شوهر، داده شده است باید معلوم شود که مطلقه یا متوفی عنها حامله است یا خیر و در صورتی که حامله باشد با وضع حمل عدت او به پایان خواهد رسید. یعنی تا زمانی که وضع حمل نشده در حال عدت است برابر است که این مدت (مدت وضع حمل) یک ساعت باشد یا یک سال و یا کم و یا زیاد.

توضیح: باید بدانیم که حداکثر مدت حمل در شریعت دو سال است. و اگر حامله نباشد عدت او سه حیض است یعنی بعد از گذراندن سه حیض عدت خاتمه می‌یابد و تا سه حیض نگذشته باشد در حال عدت است. و سه حیض مدت مشخصی ندارد، ممکن است برای بعضی‌ها کمتر باشد و برای بعضی دیگر بیشتر. آنچه که میان زنان معروف است که روزهای عدت برابر است با سه ماه و ۱۳ روز یا سه ماه و ده روز شرعاً هیچگونه اعتباری ندارد. عدت در صورت حامله بودن، وضع حمل و در صورت حامله نبودن گذشت سه حیض است.

مسئله: اگر زنی در حالی طلاق داده شد که هنوز به سن قاعدگی و حیض نرسیده است یا حیضش بدلیل مسن بودن قطع شده است عدتش سه ماه قمری است. این احکام در سوره بقره و سوره طلاق بیان گردیدند، در سوره بقره چنین آمده است «و المطلقات یتربصن بانفسهنّ ثلاثه قروء» یعنی زنان مطلقه به مدت سه ماه از زمان وقوع طلاق از تجدید نکاح خودداری کنند. و در سوره طلاق آمده است، «و الّتی یشسنّ من المَحِیض من نساءکم، ان اربتم فعدتهنّ ثلاثه اشهر و الّتی لم یَحْضُنّ»

یعنی زنانی که بدلیل مسن بودن از حیض مأیوس هستند و در تعیین ایام عدت آنان شما دچار اشتباه می‌شوید و هم چنین زنانی که هنوز به سن حیض نرسیده‌اند، عدت آنان سه ماه است.

زنی که شوهرش فوت شده است، اگر حامله باشد، عدتش همان وضع حمل است و با وضع حمل عدتش خاتمه می‌یابد ولو اینکه یک ساعت بعد از وفات شوهر باشد و در حدیث مذکور به همین نکته اشاره شده بود، اگر حامله نباشد عدتش چهار ماه قمری و ده روز است. در قرآن مجید درین باره چنین آمده است.

والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجاً یتربصن بانفسهنّ اربعة اشهر و عشرأ.

یعنی آنانی که رحلت می کنند و همسران شان را زنده می گذارند، آن همسران باید از تجدید نکاح، به مدت چهار ماه قمری و ده روز خودداری کنند.

مسئله: زنی که نکاحش به وسیله قاضی مسلمان طبق مقررات شریعت فسخ شده باشد، عدت طلاق بر او واجب است.

مسئله: زنی که به وسیله عقد خلع از شوهر جدا شده است، عدت طلاق بر او واجب است.

مسئله: مسکن، نان و نفقه مطلقه در ایام عدت بر ذمه شوهر است مشروط بر اینکه زن مطلقه در همان منزل شوهر که قبل از طلاق سکونت می کرد، سکنی گزیند، اگر مطلقه در خانه پدر و مادر خود برود، آنگاه نان و نفقه بر ذمه شوهر نخواهد بود.

توضیح: لازم است که ایام عدت در خانه شوهر سپری شود، و در صورتی که طلاق مغلظه یا باین باشد حجاب از شوهر ضروری است.

مسئله: اگر خود زن هزینه زندگی ایام عدت را معاف کند معاف خواهد شد.

مسئله: زنی که شوهرش در گذشته است، از تر که شوهر میراث می برد لکن هزینه ایام عدت به او نمی رسد. اگر مهریه اش را دریافت و یا معاف نکرده باشد قبل از سهمیه میراث مقدار مهریه اش را وصول خواهد کرد.

مسئله: اگر نفی مهریه در عقد ازدواج مشروط بود یا بطور کلی وقت نکاح یادی از مهریه به میان نیامده بود و قبل از عمل مقاربت طلاق داده شد، یک سرویس لباس مشتمل بر چهار قطعه: یک جامه و یک شلوار و یک روسری و یک چادر بزرگ از نوع پارچه ای که عادتاً مورد استفاده شوهر بوده است، بر ذمه شوهر لازم می گردد اگر در شرایط مذکور طلاق بعد از مقاربت داده شود و یا شوهر در گذرد مهریه اش واجب می گردد، یعنی همان مقدار از مهریه، که به دیگر زنان خاندان عروس داده می شود، بر ذمه شوهر ضروری است.

مسئله: زمان عدت بلافاصله بعد از طلاق یا وفات آغاز می شود اگر بعد از گذشتن ایام عدت زن درباره طلاق یا وفات شوهر اطلاع پیدا کرد، شرعاً عدت به پایان رسیده است، دیگر عدت گذراندن لازم نیست.

مسئله: اگر زنی که قبل از سن بلوغ یعنی قبل از اینکه حایضه شود. طلاق داده شد و عدتش را به حساب ماههای قمری شروع کرد و هنوز سه ماه نگذشته بود که حایضه شد، عدتش را از سر نو با حیض بگذراند و اعتبار روزهای گذشته از بین رفته است.

مسئله: طلاق دادن در ایام قاعدگی جایز نیست اما اگر شخصی طریق شریعت را رعایت نکرد

و در ایام حیض زنش را طلاق داد، طلاق واقع خواهد شد و عدتش سه حیض است اما آن حیض که در اثناء آن طلاق داده شد، جز ایام عدت محسوب نمی گردد.

مسئله: اگر شخصی زنش را در مرض وفات طلاق به این بدهد و قبل از عدت طلاق درگذرد، آنگاه طولانی ترین مدت از عدت طلاق و وفات، عدت او محسوب می گردد و اگر طلاق رجعی بدهد و قبل از عدت طلاق بمیرد، عدتش همان عدت وفات است یعنی چهار ماه قمری و ده روز.

ایام عدت را در حال ماتم گذراندن ضروری است:

و عن ام سلمة (رض) عن النبی (ص) قال، المتوفی عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا المشقة ولا الجلی ولا تختصب ولا تکتحل.^۱

ترجمه: از ام سلمه (رض) روایت است که فرمود رسول اکرم (ص)، «زنی که شوهرش در گذشته باشد (در ایام عدت) لباس معطر و رنگین نپوشد و از زیورآلات، سرمه و حنا استفاده نکند.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

زنی که طلاق داده شود یا شوهرش در گذشته باشد، لازم است که ایام عدت را در همان خانه شوهر بگذراند که در آخرین روزهای وقوع طلاق یا وفات در آن سکونت می کرد، آن خانه را رها کرده و در خانه دیگر عدت گذراندن جایز نیست. بسیاری از زنان بعد از طلاق یا وفات شوهر، به خانه پدر و مادر کوچ می کنند و ایام عدت را در آنجا می گذرانند، این خلاف شرع و گناه است. نه رفتن در خانه والدین جایز است و نه جایز است که خاندان شوهر او را از خانه شوهر بیرون کنند. قرآن درین باره چنین می گوید:

ولا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشة مبینه.

ترجمه: البته زنی اگر بیوه شد و کسی را ندارد که تدارک نان و نفقه او را ببیند، آنگاه می تواند برای کسب روزگار از آن خانه بیرون رود لکن لازم است که قبل از غروب آفتاب بهمان خانه برگردد که به همراه شوهر در آن زندگی می کرد، در دوران عدت در یک اطاق نشستن ضروری نیست و نه این مسئله در شریعت اساسی دارد بلکه می تواند در تمام اطاقهای منزل رفت و آمد داشته باشد و با کسان دیگر حرف بزند و کارهای داخل منزل را انجام دهد

هیچگونه محدودیتی در این باره ندارد.

زنی که مطلقه به طلاق رجعی است نیز نمی تواند از خانه بیرون رود، لازم است که او نیز عدت را در خانه شوهر سپری کند، زنی که در حال گذراندن عدت است بدون عذر از خانه بیرون نرود و هم لازم است که از زیورآلات و لباس نو و آرایش استفاده نکند ترک آرایش را ماتم می گویند، در حدیث مذکور به بعضی از مسایل ماتم اشاره شده است. رعایت احکام و مسایل ماتم بر زنی که شوهرش در گذشته و همچنین بر زنی که طلاق مخلظه یا باین داده شده است ضروری است. خلاصه سخن اینکه بر زنی که شوهرش در گذشته باشد یا مطلقه به طلاقی باشد که شوهر بعد از آن حق مراجعت نداشته باشد، لازم است که در دوران عدت احکام و مسایل ماتم را رعایت کند. و وقتی که عدت به پایان می رسد احکام سوگواری و ماتم نیز خاتمه می یابد. از آنجهت که آرایش برای شوهر است و در دوران عدت اجازه ازدواج ندارد، حکم ترک آرایش (سوگ و ماتم) داده شده است. منظور از رعایت احکام سوگواری و ماتم این است که زن در آن ایام از چنین لباس، وضع قطع و آرایشی که نظر مردان را بسوی او جلب کند استفاده نکند، اینجا است که زنی که در حال عدت است بطور حتم باید از لباس رنگین، معطر، سرمه زدن استفاده کردن از شانه دندان باریک و غیره اجتناب کند، البته اگر دچار ناراحتی چشم شد، بقصد علاج و معالجه می تواند از سرمه استفاده کند اما بهتر است شب سرمه زند و روز چشم ها را پاک کند، غسل بدن و شستن سر و مو بدون استفاده از صابون معطر و خوشبو مانعی ندارد. اگر بدلیل دردسر استفاده از روغن سر ضروری باشد، می تواند از روغنی که معطر نباشد استفاده کند لکن زلف و فرق درست نکند.

زنی که در حال عدت است نمی تواند از رنگ ناخن، حنا و انواع کرم های آرایشی استفاده کند.

مسئله: سوگواری و ماتم دستور شرعی است، اگر زنی از طلاق دادن، خلع کردن و در گذشتن شوهر خود، طبعاً خوشحال است باز هم رعایت احکام سوگواری و آرایش ضروری است.

مسئله: اگر نکاح به وسیله حکم دادگاه و طبق احکام شریعت فسخ شده است، رعایت احکام سوگواری لازم است.

مسئله: اگر دختر نابالغ طلاق داده شود یا شوهرش فوت کند، رعایت احکام سوگواری و ماتم بر او لازم است.

مسئله: زنی که طلاق باین یا مغلظه داده شده است لازم است که با حفظ حجاب و پوشش شرعی در خانه شوهر طلاق دهنده ایام عدت را سپری کند، اگر طلاق رجعی است سوگ و ماتم نکند یعنی بدون سوگ و ماتم و بدون پرده از شوهر، ایام عدت را در خانه شوهر بگذراند.

عدت در دوران جاهلیت:

و عن ام سلمة (رض)، قالت جاءت امرأة الى النبي (ص)، فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها و قد اشتكت عينها افنكحها فقال رسول الله (ص) لا مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول لائم قال انما هي اربعة اشهر و عشرأ و قد كانت احدا كن في الجاهلية ترمي بالبعرة على راس الخول.^۱

ترجمه: از ام سلمه روایت است که زنی در محضر رسول اکرم (ص) حاضر شده پرسید، یا رسول الله (ص) شوهر دخترم در گذشته است و او ناراحتی چشم دارد آیا می‌توانم چشم‌های دخترم را سرمه کنم؟ رسول الله فرمودند، «خیر» این سوال و جواب دو، سه بار تکرار شد رسول الله هربار جواب نفی دادند، سپس رسول الله فرمودند، مدت این سوگ و ماتم در اسلام همه‌اش چهار ماه ده روز است و در دوران جاهلیت یک زن که شوهرش فوت می‌شد، درست یک سال کامل را در حال عدت می‌گذراند و در آغاز سال دوم سرگین‌ها را عقب و جلوی خود می‌انداخت.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در دوران جاهلیت قبل از اسلام، در جاهای مختلف میان ملت‌های مختلف رسم و رواج‌های گوناگونی، بر زنانی که شوهران‌شان را از دست می‌دادند، حاکم بود این مراسم هم مذهبی بودند و هم ملی و نژادی - در فرهنگ باستانی هندوها رسم برین بود که بیوه همراه با شوهر مرده‌اش بایستی در آتش سوزانده می‌شد و این رسم را «بستی» می‌گفتند و در عرب رسم براین بود وقتی که شوهر درمی‌گذشت، یک سال بعد از درگذشت شوهر بر بیوه‌اش بسیار مشکل بود و شرح اینکه بیوه مدت یک سال را بعنوان عدت در چه شرایطی می‌گذراند؟ در سنن ابی‌داود چنین نقل شده است:

بیوه بعد از درگذشت شوهر در یک اطاق تک سلول داخل می‌شد و در حالی که بدترین لباس را بر تن می‌کرد، از استفاده از هر نوع عطر و خوشبویی و نظافت ممنوع بود و بعد از پایان سال جانوری، (گوسفند، پرند یا الاغ) برایش می‌آوردند و او شرمگاه خود را بر بدن آن حیوان می‌مالید و از آنجایی که در طول سال از لحاظ بهداشتی مجبور بود که در بدترین شرایط زندگی را سپری کند، بدنش زهرآگین بود و آن حیوان که با بدنش تماس پیدامی‌کرد عموماً جاننش را از دست می‌داد. پس از چنین حالتی او از آن تک سلول بیرون آورده می‌شد و مقداری

از سرگین شتر یا حیوان دیگری به او داده می‌شد و او آن سرگین‌ها را عقب و جلوی خود می‌انداخت و بدین ترتیب پایان عدتش را به مردم اعلام می‌کرد و علاوه بر این انداختن سرگین‌ها نشانی فال نیک بود باین معنی که رنج و اندوه انداخته شد و دیگر پس نخواهد آمد، همانگونه که سرگین‌ها انداخته شدند، و بعد از گذراندن این مرحله بیوه مجاز بود که از عطر و خوشبویی‌ها استفاده کند - رسول اکرم (ص) این محدودیت‌های دوران قبل از اسلام را متذکر شده فرمودند که اسلام ایام سوگواری و ماتم را صرفاً در چهار ماه ده روز منحصر نموده و از انواع مشکلات جاهلیت شما را رها نموده است باز هم شما از پاسداری احکام و قوانین آن سر باز می‌زنید؟

از حدیث مذکور چنین برمی‌آید که با وجود ناراحتی چشم رسول اکرم (ص) زنی را که در ایام عدت و سوگواری است از استفاده از سرمه منع کردند علما و شراح حدیث می‌فرمایند که معالجه چشم آن زن از داروهای دیگر ممکن بود و او بقصد زینت و آرایش می‌خواست از سرمه استفاده کند لذا رسول اکرم (ص) وی را منع کردند ورنه ام سلمه (رض) که راوی حدیث مذکور هستند سرمه را بقصد علاج و در شرایط اضطراری برای زنی که در حال عدت و سوگواری است، جایز قرار دادند.

خودداری از نکاح مجدد بعد از بیوه شدن دلیل جهالت است:

در فرهنگ هندوها نکاح مجدد بعد از بیوه شدن بسیار مایه ننگ و عیب پنداشته می‌شود، مادر شوهر و سایر خویشاوندان او از اینکه بیوه زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشد مانع می‌شدند، و بر اساس قوانین مذهبی و سنت‌های ملی لازم است که بیوه تمام زندگی را بدون شوهر بگذراند ولو اینکه دختر سیزده ساله‌ای باشد و از آنجهت که زندگی بسر کردن با فامیل شوهر از نظر مذهبی الزامی است و بیوه در میان فامیل شوهر به نگاه نفرت و حقارت نگریسته می‌شود، او در برابر زیستن با فامیل شوهر، سوختن و رفتن در آتش را ترجیح می‌دهد. دین مبین اسلام برخلاف فرهنگ هندوها نه تنها نکاح مجدد را اجازه می‌دهد بلکه آن را مورد تحسین حتی در بعضی شرایط آن را واجب می‌داند و بیوه بعد از پشت سر گذراندن ایام عدت مجاز است که برای بار دوم و بعد از آن برای بار سوم و بعد از آن برای بار چهارم ازدواج کند. رسول اکرم (ص) عملاً چنین فرمودند و اکثر همسرهای او بیوه بودند و بعضی از آنان قبل از رسول اکرم (ص) دو بار ازدواج کرده بودند.

امروزه در بعضی جوامع (که خود را مسلمان می‌دانند) نکاح مجدد بیوه بسیار مایه ننگ و

عیب پنداشته می‌شود لذا بیوه در چنین جامعه‌ای مجبور است که تمام زندگی را بدون شوهر بگذراند، خداوندا به تو پناه می‌آوریم، از اینکه آنچه را که رسول و فرستاده تو جایز قرار داده آن را معیوب و مایه ننگ بدانیم، بدیهی است که اینگونه فکر کردن نشانگر جهل و حماقت است و احتمال این را دارد که موجب از بین رفتن ایمان گردد. آنان که این گونه می‌اندیشند باید توجه کنند، اسلام به زن کرامت بخشیده، مقام و مرتبه وی را بسیار عالی و والا گردانیده است و او را از پستی‌ها بسوی عزت و شرف راهنمایی کرده است، متأسفانه باز هم زنانی هستند که احکام و قوانین اسلام را (که سر تا پا منشا خیر و سعادت هستند) پشت سر گذاشته، دوان دوان سوی جاهلیت می‌روند.

سوگواری در وفات دیگران (غیر از شوهر):

وعن زینب بنت ابی سلمة (رض) قالت لما اتی أم حبیبة لفتی ابی سفیان دعت فی الیوم الثالث بصفرة فَمَسَحَتْ به ذراعیهما و عارضیهما و قالت کنت عن هذه غنیة سمعت النبی (ص) یقول لا یحل لامرأة تو من بالله و الیوم الآخر ان تحد فوق ثلاث الا علی زوج فانها تُحد علیه اربعة اشهر و عشرًا.^۱

ترجمه: از زینب دختر ابی سلمه (رض) روایت است وقتی خبر موت ابی سفیان به دخترش ام حبیبه (که یکی از ازواج رسول اکرم (ص) بود) رسید، روز سوم عطر زرد رنگی بر سر و روی خود مالید و گفت نیازی به این خوشبوی ندارم (لکن می‌ترسم از اینکه جزء کسانی نباشم که بیش از سه روز را در ماتم می‌گذرانند) زیرا شنیدم از رسول اکرم (ص) که می‌فرمود برای زنی که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد جایز نیست که بیش از سه روز برای کسی سوگواری کند جز برای مرگ شوهرش که همانا چهار ماه ده روز است.^۲

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

نوع لباسی که برای مردان جذابیت دارد را ننوشد، ترک استفاده از عطر، سرمه و سایر وسایل آرایش را سوگ و ماتم می‌گویند و شرح آن در حدیث سابق بیان گردید. زنی که شوهرش رحلت کند، در صورتی که حامله نباشد با گذشت چهار ماه و ده روز و در صورتی که حامله باشد با وضع حمل عدتش به پایان می‌رسد و در هر دو صورت لازم است که ایام عدت را در

۱- مسلم

۲- رواه مسلم

حال سوگ و ماتم بگذرانند.

آیا علاوه بر شوهر برای مرگ کسانی دیگر سوگ و ماتم رواست یا خیر؟ اگر رواست تا چه مدت؟ پاسخ این پرسش در حدیث مذکور داده شده است و آن اینکه علاوه بر مرگ شوهر یعنی برای مرگ پدر، برادر و فرزندان جایز است که زنان تا ظرف مدت سه روز سوگواری کنند. آری فقط تا سه شب و روز می توانند سوگواری باشند و بیش از مدت سه روز را در حال ماتم گذراندن روا نیست همانطور که در حدیث مذکور بیان گردید.

ام حبیبہ (رض) دختر ابوسفیان و از همسران گرامی رسول مکرّم (ص) بودند وقتی خبر مرگ پدرش به او رسید تا دو روز از استفاده از خوشبویی خودداری کردند و روز سوم عطر خواسته و از آن استفاده نمودند و فرمودند، «من هیچ نیازی با استفاده از عطر در آن هنگام نداشتم و صرفاً بخاطر اینکه مشمول وعید حدیث نگردم آن را مورد استفاده قرار دادم که مبدا ترک آن سوگ محسوب گردیده و تا پیش از مدت سه روز ادامه پیدا کند لذا قبل از تمام شدن روز سوم از عطر استفاده کردم تا مرتکب گناه احتمالی نشده باشم. زینب بنت جحش که از ازواج مطهرات بودند نیز دچار چنین حالتی شدند، یعنی وقتی که از خبر مرگ بردارش مطلع شدند، عطر طلبیده و از آن استفاده کردند و همان روایت را که ام حبیبہ (رض) در جریان درگذشت پدرش روایت کردند، نقل فرمودند.

شارحین و مفسرین حدیث فرموده اند که روایت ام حبیبہ (رض) نشانگر این مطلب است که برای زنان جایز است که بر مرگ سایر خویشاوندان تا ظرف مدت سه روز سوگواری کنند، نه واجب یعنی اگر سوگواری نکردند مرتکب گناه نخواهند شد لکن طبیعتاً چون زنان از درگذشت خویشاوندان غمگین و رنجیده می گردند، برای آنان اجازه داده شده که می توانند تا سه روز سوگواری باشند لکن اگر بیش از سه روز خبر از مرگ شوهر برای دیگران سوگواری کنند بدیهی است که مرتکب گناه خواهند شد و این سه روز صرفاً برای زنان است سوگواری کردن برای مردان از هیچ روایت صحیحی ثابت نیست.

بزرگترین مشکل جامعه مسلمانان در عصر حاضر این است که قول و فعل رسول مکرّم اسلام (ص) را ملاک عمل قرار نمی دهند بلکه آنچه که مروج و مطابق امیال نفسانی باشد آن را معیار ارزش می دانند و بر آن عمل می کنند، درباره اظهار رنج و غم نیز از خدا و رسولش نافرمانی می کنند، سوگ و ماتم را بر مرگ شوهر نمی پذیرند حتی از نشستن در خانه در ایام عدّت انکار می کنند اما اگر خودشان خواهان سوگ و ماتم باشند برای غیر از شوهر نیز هفته ها را در حال سوگ و ماتم می گذرانند. این گونه برخورد با احکام دین کاملاً غیر منطقی

و دور از عقل و بدیهی است که این امر موجب ازدیاد گناه می گردد، خداوند به همه ما توفیق پذیرفتن و عمل نمودن به احکام دین را عنایت فرماید.

حق حضانت و پرورش فرزندان در صورت طلاق با چه کسی است؟

و عن عمرو بن شعیب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمر ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني فقال، رسول الله (ص) انت احق به مالم تنكحي.

ترجمه: از عبدالله بن عمرو (رض) روایت است که زنی در محضر رسول مکرم اسلام (ص) حاضر شده، عرض کرد: «یا رسول الله، این فرزند من است و شکم من برای او ظرف و پستان من برای او مشک آب و آغوش من محل حفاظت او بوده است و اکنون پدر او مرا طلاق داده و می خواهد فرزندش را از من بگیرد و او را از من جدا کند.» رسول مکرم اسلام (ص) در جواب فرمودند: «تا تو ازدواج نکردی حق نگهداری و پرورش از آن تو است.»^۱

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

خداوند جلّ شانه سلسله توالد و تناسل را در بنی نوع آدم بوجود آورده اند، از آنجهت که فرزندان آدم درحالی که ناتوان و فاقد درک و شعور هستند، بدنیا می آیند، مسؤولیت حفظ و تربیت آنان بعهده والدین گذاشته شده است. والدین علاوه بر اینکه شرعاً مسؤول پرورش فرزندان خود هستند، احساسات عاطفی نیز آنان را برای انجام چنین مسؤولیتی اجبار می کند و اکثراً چنین است که فرزندان در سایه محبت و عطوفت پدران و مادران رشد نموده و تربیت حاصل می کنند لکن علی رغم خواست شریعت، گاه وقتی بدلیل جهالت شوهر یا بدلیل عدم رعایت حد و مرز قانون الهی دریاب ازدواج، شوهر اقدام به طلاق می کند؛ در چنین شرایطی علاوه بر سایر مشکلات، مشکل بسیار مهمی که در پیش خواهد آمد مسئله تربیت و پرورش فرزندان است، دین مبین اسلام قوانین و احکامی را درین باره ارائه نموده است.

در حدیث مذکور جریانی مشابه این ذکر گردیده است و آن اینکه زنی در محضر رسول اکرم (ص) می آید و می گوید یا رسول الله شوهر من مرا طلاق داده است و این فرزند مرا که من در تربیت و حفاظت او زحمات بسیاری متحمل شدم، از من می گیرد و من مایل نیستم

که فرزندم را از خود جدا کنم لکن پدرش نمی‌خواهد که فرزندش پیش من باشد، رسول اکرم (ص) در جواب فرمودند، «تا تو ازدواج مجدد نکردی حق نگهداری و پرورش از آن تو است.»

بعد از طلاق اگر راهی برای بازگشت به زناشویی میسر نشود یا طلاق طوری است که شرعاً مراجعت ممکن نباشد، یا طرفین بار دیگر آماده زناشویی نباشند و یا تجدید نکاح شرعاً ممکن نباشد، مسلماً از یکدیگر جدا خواهند شد، رسول مکرم اسلام (ص) برای تربیت فرزندان در چنین حالتی احکام و ضوابطی ارائه فرمودند و آن اینکه حق حضانت و حفاظت از آن مادر است تا زمانی که ازدواج مجدد نکرده باشد. علماء و شراح حدیث می‌گویند اگر بیوه بطور کلی ازدواج نکند حق تربیت و حفاظت فرزندان از آن اوست و اگر با شخصی ازدواج کند که محرم کودک است باز هم حق پرورش از مادر ساقط نخواهد شد زیرا محرم کودک که اکنون شوهر مادر اوست، او را مورد محبت و عطف قرار خواهد داد و اگر مادر بعد از نکاح با چنین شخصی خود را مشغول به پرورش و آموزش کودک بگرداند برای شوهرش بد نخواهد گذشت. آری اگر مادر کودک با کسی ازدواج کند که محرم کودک نیست آنگاه حق نگهداری و پرورش از او ساقط خواهد شد زیرا اگر مادر با کودک خود را مشغول کند برای شوهر که محرم کودک نیست، گران خواهد گذشت و شوهر می‌تواند ایراد بگیرد که تو (مادر) به حقوق ازدواجی من نمی‌رسی یا بدلیل مشغول بودن به خدمت کودک بخشی از حقوق ازدواجی من ادا نخواهد شد و ممکن است که شوهر کودک را به نگاه حقارت نگریسته و وی را مورد خشم و غضب خویش قرار دهد و این هم ممکن است فرزندان سابق شوهر یا فرزندی که از همین همسر پیدا خواهند شد از بذل عطف و محبت مادر نسبت باین کودک احساس ناراحتی کنند. بخاطر رعایت نمودن این گونه مصلحت‌ها، حق پرورش مادر در صورتی که با غیر محرم ازدواج کند حذف شده است.

حق حضانت از جمله حقوق مادر است و اگر مادر برای استفاده از آن تمایلی نداشته باشد کسی نمی‌تواند وی را اجبار کند، مگر در شرایطی که دیگر پرورش‌دهنده نباشد و در آن صورت ملزم است که پرورش کودک را بعهده بگیرد. اگر مادر حق پرورش را ساقط کرد، در مدت پرورش (که تفصیل آن در صفحات بعدی خواهد آمد) می‌تواند آن را پس بگیرد هم چنین اگر حق پرورش بدلیل ازدواج با غیر محرم ساقط شده باشد بعد از جدایی میان زن و شوهر، عود می‌کند یعنی مادر می‌تواند برای خود ادعای حق پرورش کند.

مسئله: مادر بعد از طلاق تا زمانی که در حال گذراندن عدت است در برابر پرورش فرزند

استحقاق اجرت را ندارد ولی نان و نفقه دوران عدت بمعده شوهر است.

مسئله: بعد از طلاق اگر دوران عدت به پایان رسید مادر استحقاق اجرت در برابر شیر دادن کودک را دارد و پدر در چنین حالتی نمی تواند بگوید، اگر قرار بر این است که مادر در برابر اجرت کودک را شیر دهد پس چرا آن کودک را به دایه ای دیگر ندهم، زیرا آن شیردهنده که مادر نباشد آن محبت و عطف لازم را ندارد. آری اگر آن زن غریبه حاضر است که در برابر اجرتی کمتر کودک را شیر بدهد آنگاه مادر نمی تواند کودک را پیش خود نگاه داشته و خواستار اجرت بیشتر گردد. اگر مادر می خواهد که کودک را شیر دهد لکن شیر مادر برای کودک زیان آور است پدر می تواند او را به دایه ای دیگر بسپارد.

مسئله: اگر حال مادر از نظر اخلاقی رضایت بخش نیست و احتمال دارد که این اخلاق ناپسندیده آثار منفی را در خوی و خصلت کودک ایجاد کند، آنگاه تا زمانی که کودک به سن درک و شعور نرسیده باشد حق تربیت با مادر است و بعد از آن باید از مادر جدا کرده شود و اگر مادری ولگرد است که اکثر اوقاتش را در بیرون منزل می گذراند و بوضع کودک نمی رسد و احتمال از بین رفتن کودک وجود دارد، در چنین حالتی حق پرورش باو داده نخواهد شد.

مسئله: اگر مادر کودک فوت شود یا از حق پرورش استفاده نکند یعنی از قبول تربیت کودک انکار کند یا حق پرورش او بدلیلی ساقط گردد، مادر بزرگ جانشین مادر می شود یعنی حق تربیت به او منتقل می گردد و اگر او نیز قبول نکند یا در گذشته باشد به مادر مادر بزرگ انتقال می یابد، اگر او نباشد یا از قبول این انکار کند، آنگاه پدر مادر و اگر او نپذیرد و یا وجود نداشته باشد، به پدر، پدر مادر منتقل می شود و بعد به خواهران حقیقی، (عینی) و بعد خواهران مادری (خیفی) و بعد به خواهران پدری (علی) و اگر هیچ کدام از خواهران موجود نباشد یا از پذیرفتن این حق انکار کند به خاله و اگر او نباشد یا انکار کند به عمه خواهد رسید و اگر خاله و عمه ندارد یا انکار کند به خاله مادر و بعد به خاله پدر منتقل خواهد شد.

توضیح: کودک در حضانت و پرورش هر کس که باشد هزینه زندگی او بمعده پدر خواهد بود. مسئله: اگر زنی از نزدیکان و بستگان کودک که حق پرورش را دارد وجود نداشته باشد، آنگاه حق حضانت به پدر و در عدم حیات او به پدر بزرگ و در عدم حیات او به پدر، پدر بزرگ منتقل خواهد شد. اگر از مذکورین کسی را ندارد، آنگاه حق حضانت به برادر حقیقی (عینی) و اگر او نباشد به برادر پدری (علی) خواهد رسید.

مسئله: کسی که حق حضانت را دارد، پسر را تا هفت سالگی و دختر را تا ۹ سالگی می تواند

اذان گفتن در گوش نوزاد و او را برای تحنیک پیش بزرگان بردن:

و عن ابی رافع (رض) قال رأیتُ رسولَ اللّٰه (ص) اَذَن فی اذن الحسن بن علی حین ولدتہ فاطمة بالصلوة.

ترجمه: از ابورافع مروی است، می گوید، رسول مکرّم را دیدم که در گوش حسین اذان می گفت مانند اذان نماز، وقتی که او از مادر متولد می شد.^۱

و عن اسماء بنت ابی بکر (رض) انها حملت بعبدالله بن الزبیر (رض) بمكة قالت فولدت بقاء ثم اتیت به رسول اللّٰه فوضعتہ فی حجره ثم دعا بشمرة فمَضَغَها ثم تَفَلَ فی فیہ ثم حَنَکَہ ثم دعا له و برکَ علیہ و کان اول مولودٍ ولد فی الاسلام.

ترجمه: اسماء دختر حضرت صدیق (رض) می گوید، قبل از هجرت زمانی که در مکه بودم حامله شدم، وقتی عبدالله بن زبیر به دنیا آمد، آنگاه او را در محضر رسول اکرم (ص) آوردم و در آغوش او نهادم و بعد رسول اکرم (ص) یک دانه خرما طلب کرده آنرا جویده و سپس آن را در دهن کودک (عبداله) گذاشت و حلقومش را با آن ماساژ داد و بعد برای او دعای خیر و برکت فرمود - عبدالله بن زبیر، بعد از هجرت در تاریخ اسلام نخستین فرزندی بود که در مدینه به دنیا آمد -

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

اسماء دختر بزرگ ابوبکر صدیق (رض) و خواهر حضرت عایشه صدیقه بود، در مکه مشرف باسلام شده بود و او از میان زنان و مردانی که اسلام را پذیرفته بودند نفر هیجدهم بود، یعنی قبل از او فقط ۱۷ نفر مسلمان شده بودند و او هیجدهمین نفری بود که باسلام گروید. او در مکه با زبیر بن عوام ازدواج کرد و نزدیک به زمان وضع حمل از مکه به مدینه هجرت کردند، خدا بهتر می داند که سیصد میل فاصله بین مکه و مدینه را با تحمل چه زحماتی طی کردند، نرسیده به شهر مدینه در فاصله ۳ مایلی آن در محلی بنام بقاء سکنی گزید. قبا اکنون شهر و با مدینه متصل است. وقتی او وارد قبا شد زمان ولادت فرا رسید و عبدالله بن زبیر از او

۱- مشکوٰۃ المصابیح بحواله ترمذی و ابوداود

متولد شد عبدالله بن زبیر می گفت: «من در زمانی هجرت کردم که در شکم مادر بودم.»^۱
 اسماء (رض) بعد از تولد پسرش عبدالله او را در محضر رسول الله برد و رسول الله او را در
 آغوش گرفت و دستور داد تا یک دانه خرما بیاورند و بعد آن خرما را جوید و از دهن مبارک
 خویش به دهان عبدالله گذاشت و با انگشت مبارک خویش نوک و حلقوم عبدالله را ماساژ داد و
 سپس برای او دعای خیر و برکت نموده وی را عبدالله نام گذاشت بدین ترتیب اولین چیزی که
 در شکم عبدالله داخل شد آب دهن مبارک رسول الله (ص) بود و این پسر در تاریخ اسلام بنام
 عبدالله بن زبیر شناخته شد و برای دین مبین اسلام خدمات بسیار ارزنده ای را، که بخشی از آن
 در سطور ذیل نوشته می شود، انجام داد. ولادت عبدالله برای مسلمانان بسیار مایه خوشی بود و
 آنان تکبیر گویان اظهار احساسات می کردند؛ زیرا که یهودی ها می گفتند، «ما مسلمانان را
 سحر و جادو کردیم و از این بعد در مسلمانان فرزندی بوجود نخواهد آمد.» با عنایت کردن
 پسر و دختر برای مهاجرین و انصار، خداوند ادعای دشمنان را تکذیب نمود.

سایر اصحاب رسول الله (ص) به پیروی از حضرت اسماء (رض) نوزادان خود را جهت
 دعای خیر و برکت پیش رسول الله (ص) می بردند و رسول الله برای آنان دعای خیر می فرمود،
 در روایتی در مسلم چنین آمده است:

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ يُوتِي بِالصَّبِيَّانِ فَيَبْرِكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ.

اذان و اقامه در گوش نوزاد:

سنت اسلام چنین است که نوزاد را پس از تولد غسل داده در گوش راست او کلمات اذان و
 در گوش چپ او کلمات اقامه گفته شود - رسول اکرم (ص) در گوش حسن بن علی (رض) و
 حضرت ابوبکر در گوش نوه اش عبدالله بن زبیر کلمات اذان را گفتند.^۲
 اذان گفتن در گوش نوزاد فواید زیادی دارد از آنجمله این است که نوزاد تازه بدنیا آمده
 است و نخست نام الله در گوش او گفته می شود و بسوی ایمان و نماز خوانده می شود و به او
 گفته می شود که تو بر دین توحید هستی، زیستن و مردن تو صرفاً بخاطر توحید باید باشد.

تحنیک سنت است:

تحنیک یعنی نوزاد را برای دعای خیر و برکت و ماساژ دادن نوک و حلقوم او به وسیله فردی

۱- الاستیعاب

۲- مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۶۳

نیک و صالح، سنت است و روش تحنیک در حدیث مذکور بیان گردید. امروزه والدین از افراد نیک و صالح دوری می کنند. مد و مدرنیزه و هوس دنیا آنان را از نیکی و نیکان و صالحان چنان بیگانه کرده است که نزدیکی و دوستی با صالحان را مترادف با موت می پندارند، بدیهی است که با چنین تفکر و تصویری چگونه آماده اند که جگر گوشه خود را برای دعای خیر و سعادت پیش ملا، مولوی و افراد شایسته و صالح ببرند؟! قدر و منزلتی برای برکت و و دعای خیر و سعادت در جامعه باقی نمانده است، اینگونه مسایل را سخنان بیهوده ملاها و مولوی ها می دانند - «اَنَا لِلَّهِ وَ اَنَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ»

رسول اکرم (ص) رحمة للعالمین و برای همه جهانیان مجسم رحمت بودند کودکان و نوزادان را فوق العاده مورد شفقت و محبت قرار می داد. فرزندان خود او و فرزندان سردار بانوان بهشت، سیده فاطمة الزهرا بدون شک مورد شفقت او بودند و علاوه برین رسول اکرم (ص) فرزندان تمام مسلمانان را مورد محبت و شفقت خود قرار می داد، دست مبارک بر سر آنان می کشید، در روایت بخاری و مسلم آمده است که زنی بنام قیس (رض) نوزادش را پیش رسول الله (ص) برد و رسول الله او را در آغوش گرفت و او بر لباس مبارک رسول الله (ص) ادرار نمود.^۱

اهالی مکه بعد از فتح مکه فرزندان خود را برای دعای خیر و برکت پیش رسول الله (ص) می بردند و رسول الله (ص) برای آنان دعای خیر می فرمود.^۲

بسیاری از مردم از اینکه فرزند خود و یا فرزند دیگران را در آغوش بگیرند و آنان را با خود نزدیک کنند می ترسند و از این امر دوری می کنند و می پندارند که کودکان را در آغوش گرفتن و با آنان بازی کردن و طعام دادن خلاف شأن و کرامت است. بدیهی است، کسانی که چنین می اندیشند از سنت و سیره مبارکه رسول اکرم (ص) بدور هستند، برای کسانی که بسوی اعمال و علوم اسلامی مردم را دعوت می دهند، عمل کردن بر این سنت بسیار ضروری است، اگر افراد متدین کودکان را با خود مأنوس و نزدیک کنند و رعب بزرگی خود را از دلهای آنان بیرون کنند، کشاندن آنان بسوی دین بسیار آسان خواهد شد. إن شاء الله تعالی.

مختصری از حالات عبدالله بن زبیر (رض):

نخستین چیزی که در شکم عبدالله بن زبیر داخل شد، آب دهن مبارک رسول اکرم (ص)

۱- بخاری و مسلم

۲- مشکوة المصابیح

بود، آنحضرت (ص) برای او دعای خیر و برکت فرمودند و او تقریباً در سن هفت سالگی بدست مبارک رسول اکرم (ص) بیعت کرد. آثار دعای رسول الله (ص) در زندگی او نمایان بود و او دارای فضیلت و کرامت بسیار است: از لحاظ نسبت او نوه حضرت صدیق و فرزند زبیر بن عوام بود و این هردو از عشره مبشره بودند، علاوه بر این رسول الله (ص) او را حواری یعنی رازدار و صاحب سر خود معرفی فرمودند، مادر بزرگ او صفیه عمه رسول الله (ص) بود و مادر او اسماء دختر گرانقدر حضرت ابوبکر صدیق بود - رضی الله عنهن اجمعین -

روزی باستحضار رسول اکرم (ص) رسانده شد که چند نفر از فرزندان قریش - عبدالله بن جعفر (رض)، عبدالله بن زبیر (رض) و عمر بن سلمه (رض) - در سن درک و شعور قدم نهاده اند چه قدر خوب بود، اگر از آنان بیعت گرفته می شد زیرا آنان از بیعت کردن بدست شما مشمول برکات و فضایل خواهند شد، رسول الله (ص) این تقاضا را پذیرفتند و وقتی که این چند نفر پسر در محضر مبارک مشرف شدند، طبعاً قدری درنگ کرده و خود را عقب زدند اما عبدالله بن زبیر (رض) جلو رفت و رسول الله (ص) وقتی چشمش باو افتاد تبسم نموده فرمودند: «آه ابن ایه» یعنی او فرزند پدر خود می باشد و هم مانند پدرش با جرأت و اقدام کننده بسوی اعمال خیر است، بین هفت و هشت سال سن داشت که بدست مبارک بیعت کرد و نه ساله بود که رسول الله (ص) رحلت فرمودند.^۱

عبدالله بن زبیر، برای عبادت عشق و علاقه فوق العاده داشت پشت سرهم روزه می گرفت و نمازها را با توجه تام ادا می کرد، و وقتی که به نماز می ایستاد گویی ستونی ایستاده است، حرکت بطور کلی محسوس نمی شد. شب ها را به سه نوع عبادت می گذراند: یک شب را در حالت قیام و قراءت قرآن. شب دوم را در حالت رکوع و شب سوم را در حال سجده سپری می کرد - تمام شب را تا صبح در همین حال می گذراند. از عمرو بن دینار روایت است که می گوید: «کسی را ندیدم که نمازش را بهتر از عبدالله بن زبیر بخواند.» در قسمت حطیم نزدیک کعبه درحالی که دشمنان وی راه وسیله منجیق به رگبار بسته بودند مشغول نماز بود - گلوله ها از نزدیک ترین فاصله ردمی شدند ولی او بقدر سر مویی از جایش تکان نمی خورد. عثمان بن ابی طلحه می گوید هیچ کس با عبدالله بن زبیر، در شجاعت، عبادت و بلاغت برابری نمی کرد - او جهیر الصوت بود و وقتی که بایراد سخن می پرداخت احساس می شد که کوهها

به صدا درآمدند^۱ - در جنگ جمل وقتی او را از میان جسد‌ها زنده بیرون آوردند، چهل زخم در بدنش موجود بود. با وجود کثرت زخم‌ها بدرجه شهادت نایل نشد زیرا خداوند می‌خواست به وسیله او کارهای بسیار مهمی انجام گیرد، اینجاست که خداوند او را از میان همه قتل و کشتار ها زنده نگهداشت.

عروه بن هشام، برادرزاده عبدالله بن زبیر، می‌گوید «نخستین کلمه‌ای که در دوران کودکی از زبان عمویم عبدالله بن زبیر، بیرون آمد کلمه «السيف» بود، سيف به معنی شمشیر است، او این کلمه را بدون وقفه تلفظ می‌کرد، پدرش وقتی این حالت را مشاهده کرد، گفت، به خدا سوگند تو روزهای قتل و کشتار زیادی را خواهی دید.

انکار از بیعت با یزید و تأسیس خلافت در مکه:

عبدالله بن زبیر (رض) از بیعت بدست یزید انکار نموده و در سال ۶۴ یا ۶۵ هجری در مکه خلافت را تشکیل داد، اهالی حجاز، یمن، عراق و خراسان از حکومت او اطاعت می‌کردند، مکه دارالخلافت بود و حدود ۹ سال زمام خلافت را بدست داشت. هشت سال بعنوان امام‌المسلمین و امیرالمومنین مردم را برای انجام فریضه حج رهبری می‌کرد آخر الامر در سال ۷۳ هجری بدست حجاج بن یوسف به شهادت رسید.

عبدالملک بن مروان که بر اهالی شام و مصر حکومت می‌کرد، علیه خلافت عبدالله بن زبیر (رض) قیام کرد، حجاج بن یوسف، استاندار عبدالملک بن مروان بر عبدالله بن زبیر یورش برده و شهر مکه را محاصره کرد، محاصره شش ماه و ۱۷ روز بطول انجامید و آخر الامر با به شهادت رسانیدن عبدالله بن زبیر او توانست مکه و شهرهای دیگری را در تصرف خود درآورد.^۲

جریان شهادت:

حضرت عبدالله بن زبیر در زمانی که در محاصره دشمنان بود، روزی پیش مادرش رفت و پرسید مادر چه حال داری؟ او جواب داد، بیمارم، عبدالله گفت: «ان فی الموت سراحه»، یعنی در موت آسایش است، مادر گفت چنین استنباط می‌شود که تو آرزوی مردن مرا داری، حالانکه من آرزو دارم، تا زمانی که معامله تو با دشمن تصفیه نشده، زنده بمانم، اگر تو کشته شدی، من

۱- الاصابه و تاریخ الخلفاء

۲- الاصابه الاستیعاب تاریخ الخلفاء

به وسیله صبر در برابر مرگ فرزندانم اجر خواهم برد و اگر تو در برابر دشمن پیروز شوی من خوشحال خواهم شد، عبدالله از شنیدن سخن مادرش به خنده درآمد. روزی که عبدالله به شهادت رسید، آن روز پیش مادرش که در مسجد بود، رفت، مادرش او را نصیحت فرمود و گفت: «جان پدر، از ترس قتل، شرایطی را که موجب ذلت باشد هرگز نپذیر، به خدا سوگند موت با عزت در زیر لبه شمشیر به مراتب بهتر است از زندگی توأم با ذلت و خواری و بعد از این جنگ آغاز شد و در هر دو دست شمشیر داشت با رشادت تمام به جنگ ادامه داد آخر کار تکه سنگی از جانب صفا میان دو چشمش اصابت کرد و بعد دشمن حمله اش را ادامه داد تا اینکه او به شهادت رسید، اهل شام بعد از به شهادت رسیدن او نعره تکبیر بسر دادند.

عبدالله بن عمر می گوید، آنانی که وقت تولد او تکبیر گویان اظهار مسرت می کردند، بهتراند از آنانی که هنگام شهید شدن او چنین می کردند.

حضرت اسماء با کمال شهامت با حجاج سخن می گوید:

بعد از به شهادت رساندن عبدالله بن زبیر، جسد او را بر جوخه اعدام آویزان کردند، حضرت اسماء (رض) درحالی که نابینا بود پیش حجاج بن یوسف رفت و گفت وقت آن نرسیده که این سوار پائین بیاید (یعنی از جوخه اعدام پائین کرده شود) حجاج گفت، «این منافق» حضرت اسماء (رض) در جواب گفت به خدا سوگند او منافق نبود، بلکه بسیار روزه بگیر، نماز بخوان و دارای حسن خلق بود، حجاج گفت: «ای پیر زن برو، تو عقلت از دست دادی» اسماء (رض) گفت به خدا سوگند عقل من برجا است، و من از رسول الله (ص) شنیدم که در قبیله بنی ثقیف یک دروغگو یک مفسد پیدا خواهد شد و آن بسیار دروغگو را ما مشاهده کردیم (یعنی مختار بن عبید ثقفی) و فکر می کنم آن مفسد بزرگ تو هستی.^۱ و در روایتی دیگر چنین آمده است که حجاج بن یوسف بدنبال اسماء (رض) قاصد فرستاد و او از رفتن انکار کرد و حجاج پیغام داد که بیا ورنه تو را جلب خواهم کرد و کسی را دنبال تو خواهم فرستاد که تورابه وسیله موهای پیشانیت مهار کرده پیش من خواهد آورد، اسماء گفت به خدا سوگند من پیش تو نخواهم آمد تا اینکه کسی را بفرستی تا مرابه وسیله موهای سرم مهار کرده پیش تو بیاورد، آنگاه حجاج خود رفت و به حضرت اسماء (رض) گفت «دیدم که با دشمن خدا چه کردم! (یعنی پسرت عبدالله را قتل کردم) اسماء بلافاصله در جواب گفت، «حاصل و

نتیجه این جنگ به عقیده من این است، که تو دنیا فرزندم را بیاد دادی و او آخرت تو را بر باد کرد».

حجاج جسد عبدالله بن زبیر (رض) را به دستور عبدالملک بن مروان از جوخه اعدام پائین آورد. اسماء (رض) از بارگاه خداوند دعا کرد و گفت «پروردگارا تا آن زمان که جسد فرزندم پیش من نیامده، مرا موت نده» ابن ابی ملیکه (رض) می گوید، «من نخستین کسی بودم که خبر پائین آوردن جسد عبدالله (رض) را به مادرش دادم». او بلافاصله دستور داد تا جسد آورده شود و به من حکم کرد تا او را غسل دهم، و بعد از اتمام تکفین و کار غسل حضرت اسماء (رض) نماز میت را ادا فرمودند.

امروزه کجایند فرزندان با این شجاعت و مادرانی با این جرأت و شهامت، حق گویی و همت والای حضرت اسماء، عبادت و شجاعت عبدالله (رض) را مشاهده فرمودید، آری شاگردان مکتب رسول الله (ص) چنین بودند. مردان، زنان، پسران و دختران همگی فدایی و شیفته اسلام بودند، خداوند از شجاعت، عبادت و اخلاص آنان همه مسلمین را بهره مند گرداند - آمین -

حضرت اسماء (رض) وقتی دچار کوچکترین ناراحتی می شد، می گفت این ناراحتی، حاصل بعضی گناهان و معصیت ها است و گناهانی را که خداوند مورد عفو قرار می دهد بسیارند.^۱ روزهای نخستین بعد از ازدواج را در نهایت تنگدستی و ضیق عیش سپری کرد، او می گفت وقتی که به عقد زبیر بن عوام درآمدم، او نه مالی، نه غلامی و نه کالایی در ملک خود داشت کل هستی او یک اسب بود که من آن را آب و علف داده و خدمت می کردم و دیگر شتری داشت که هسته های خرما را از نخلستان او به پشتم حمل کرده و پس از کوبیدن و خورد کردن به شتر می دادم، تا اینکه پدرم، صدیق اکبر خدمتگزاری فرستاد که با آمدن او من از این زحمات طاقت فرسا نجات یافتم.

حضرت اسماء (رض) ملقب به «ذات النطاقین» بود، نطاق، یعنی کمر بند، (همان پارچه ای که بقصد زینت یا انجام کارهای دشوار به کمر می بستند) وقتی که رسول الله (ص) قصد هجرت فرمودند، اسماء (رض) چیزهایی را که برای مسافرت لازم بود، مهیا ساخت. وقتی می خواست توشه سفر را ببندد، طناب و ریسمانی را برای این کار نیافت لذا کمر بند پارچه ای خود را دو نصف کرد با یک نصف کالاهای مسافرت را بست و نصف دیگر برای خودش نگاهداشت و در روایتی دیگر چنین آمده است که در آن موقع، پدرش ابوبکر (رض)

به او گفت که کمربندش را دو نصف کرده با یک نصف توشه دان و با نصف دیگر مشک آب را ببندد لذا او چنین کرد و رسول الله (ص) فرمود: «خداوند متقابلاً در بهشت دو کمربند به تو خواهد داد.»

حضرت اسماء (رض) ۲۷ سال قبل از هجرت در مکه بدنیا آمد و در سال یکم هجری به مدینه مهاجرت کرد، بلافاصله بعد از رسیدن به مدینه عبدالله از او متولد شد. او در پایان عمر در مکه سکنی گزید و در سال ۷۳ هجری ده الی بیست روز بعد از شهادت فرزندش، عبدالله در مکه رحلت نمود. وی صد سال عمر کرد لکن نه دندان‌ها از بین رفته بود و نه عقلش دچار ضعف گردیده بود - رضی الله عنها -

بیان عقیقه:

وعن ام‌کرز (رض) قالت سمعت رسول الله يقول آقرو الطير على مكنااتها قالت وسمعت يقول عن الغلام شاتان و عن الجارية شاة ولا يضركم ذكراناً كن اناثاً - رواه ابو داود -
ترجمه: از ام‌کرز (رض) روایت است، می‌گوید از رسول الله شنیدم که می‌فرمود: «پرنده‌ها را سرجایشان بگذارید (یعنی با به پرواز درآوردن آنها فال بد نگیرید) و شنیدم از رسول الله که می‌فرمود در عقیقه پسر دو گوسفند و در عقیقه دختر یک گوسفند ذبح شود، و جانوری که در عقیقه ذبح می‌شود، نر باشد ماده، ضرری برای شما ندارد.^۱

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

حدیث مذکور نشانگر این است که رسول اکرم (ص) اولاً از گرفتن فال بد که قبل از دوران نبوت در عرب به نحو بخصوصی رواج داشت، منع فرمودند.

عرب قبل از اسلام با به پرواز درآوردن پرنده‌ها فال بد می‌گرفتند:

در دوران جاهلیت در عرب رسم بر این بود هرگاه که قصد انجام کاری کردند، قبل از شروع به اقدام، پرنده‌های روی درخت را به پرواز درآورده می‌دیدند، اگر به سمت راست پرواز می‌کرد، آنرا مبارک و مایه سعادت می‌دانستند و می‌پنداشتند که در این کار، موفقیت نصیب ما می‌گردد، و اگر پرنده به سمت چپ پرواز می‌کرد، آنرا شوم و نامیمون می‌دانستند و با این باور که در کارمان موفق نخواهیم شد آن را ترک می‌کردند، رسول اکرم (ص) فرمودند، پرنده‌ها را سر جایشان بگذارید و برای فال گرفتن آنها را به پرواز درنیاورید.

۱- مشکوٰۃ بحواله ابی داود

نگاهی به بدفالی (عصر حاضر) دوران معاصر:

هم مانند جاهلان دوران قبل از اسلام، امروزه نیز مدعیان اسلام مبتلا به انواع و اقسام فال بد هستند، علی الخصوص این رسومات میان زنان بسیار رواج دارد. اگر شخصی برای انجام کاری از خانه بیرون رود و گریه‌ای در جلوی او قرار گیرد، یا کسی از حاضرین عطسه‌ای بزند، گمان می‌کنند که آن کار انجام نخواهد گرفت. کفش اگر روی کفش قرار گیرد، می‌گویند سفری در پیش خواهد آمد، اگر عضلات بالا و پایین چشم حرکت کند می‌گویند چنین و چنان می‌شود، اگر بجای خروس، ماکیان بانگ دهد، آنرا موجب آفت می‌دانند و بلافاصله آن را ذبح می‌کنند: و مشابه این، باورها و عقیده‌های متعددی در میان ملت‌های مختلف و مناطق مختلف رواج دارد. همه این‌ها خرافات جاهلی و اندیشه‌های غیراسلامی‌اند. زیرا هرچه که پیش می‌آید طبق تقدیر و خواسته خداوند، پیش می‌آید، انسانهای موحد هرگز شکار این توهمات نشده و دنیای تخیل را آباد نخواهند کرد در حدیث آمده است که «الطیرة شرک»^۱ فال بد گرفتن شرک است.

اگر حادثه‌ای برای مسلمانی پیش آید بدون اختیار ذهن او آن را به فال بد می‌گیرد، از انجام کاری که قصد انجام آن را نموده است نباید امتناع ورزد بلکه این دعاء را بخواند اللهم لا یاتی بالحسنات الا انت و لا یدفع السيئات الا انت و لا حول و لا قوة الا باللّٰه و برای انجام کارش اقدام کند یعنی: ای خداوند خوبی‌ها را جز تو کسی نمی‌آورد و بدی‌ها را جز تو کسی برطرف نمی‌کند، و توفیق انجام کارهای نیک و ترک کارهای بد تنها از جانب الله به ما می‌رسد.

امروزه نیز از پرنده‌ها برای فال استفاده می‌شود، عده‌ای را مشاهده میکنی که کتابی یا پاکتی پر از نامه را در دست گرفته و پرنده را در قفس گرفتار ساخته و در معابر عمومی نشسته‌اند. عابرین جهال و ضعیف‌العقیده در مورد آینده خود از آنان استفسار می‌کنند و از آنان می‌پرسند که ما در فلان کارمان موفق خواهیم شد یا خیر. برای پاسخ به این سوال شخص صاحب پرنده دانه را در دهن پرنده می‌گذارد و بعد پرنده حسب اتفاق یک پاکت را از مجموع پاکت‌ها بیرون می‌آورد و آن شخص با قراءت نمودن آنچه که در این پاکت است، قضاوت خود را در مورد سرنوشت سایل صادر می‌کند بدیهی است که این عمل بیانگر جهالت و گمراهی است. علم غیب را جز از الله کس دیگر نمی‌داند، صاحب پرنده از حال خودش خبر ندارد و نمی‌داند که فردا چه می‌کند و بر او چه خواهد گذشت و هیچ کس درباره اعمال

دیگران که فردا چه انجام خواهد داد خبر ندارد، قرآن در این باره چنین می گوید: «وما تدری نفس ماذا تكسب غداً» یعنی هیچ کس نمی داند که فردا چه خواهد کرد. و در جایی دیگر چنین آمده است: «قل لا يعلم من فى السموات والارض الغيب الا الله» ای رسول (ص) به مردم بگو آنان که در زمین و آسمان هستند، غیب نمی دانند، غیب را تنها الله می داند - بسیار شگفت آور است، انسان که عاقل است حال خودش را نمی داند، پرنده که فاقد عقل است او را از سرنوشت او خبر می دهد!!

در روایتی آمده است، هر کس که پیش کاهن (فالگیر و درویش) که خود را غیب دان جا زده است، برود و از او سوال کند و بگفته او باور کند، تا چهل روز عبادات او پذیرفته نمی شود.^۱

احکام و مسایل عقیقه:

مسئله دیگری که در حدیث ام کرز (رض) بیان گردیده این است که در عقیقه پسر دو گوسفند و در عقیقه دختر یک گوسفند ذبح شود، نر و ماده بودن گوسفند ضروری برای عقیقه ندارد اگر برای دختر بچه گوسفند نر و برای پسر بچه گوسفند ماده ذبح شود، مانعی ندارد. هدف از ذبح گوسفند در عقیقه خشنودی خداوند است لذا در ذبح یک گاو یا شتر اگر دو و سه نفر بقصد قربانی و دو سه نفر بقصد عقیقه شریک شوند هیچگونه اشکالی بوجود نخواهد آمد لکن بخاطر داشته باشیم که قربانی فقط در روزهای معینی انجام می گیرد و عقیقه باید در روز هفتم بعد از ولادت انجام گیرد، مثلاً اگر فرزند روز پنجشنبه متولد شود عقیقه اش روز چهارشنبه صورت گیرد، در عقیقه دو عمل باید انجام گردد، یکی اینکه ذبح گوسفند باید بخاطر خشنودی الله باشد دوم اینکه موهای سر نوزاد را تراشیده برابر وزن موها، نقره صدقه شود - از حضرت علی (رض) روایت است که رسول اکرم یک گوسفند از طرف نوه اش حضرت حسن (رض) ذبح کرده و به مادر حسن (رض) که دختر رسول الله (ص) بود، دستور داد و گفت، ای فاطمه، موهای سر او را تراشیده و برابر وزن آنها نقره صدقه کن. پس از وزن موها برابر یک درهم یا اندکی کم از یک درهم، درآمدند^۲ و همان قدر از درهم صدقه شد.^۳ در روایت بخاری چنین آمده است، رسول الله فرمودند از جانب پسر بچه عقیقه باید انجام

۱- رواه مسلم

۲- ترمذی

۳- موطا

گیرد لذا گوسفند باید ذبح گردد و موهای نامطلوب (موهایی که در شکم مادر سبز شدند) برداشته شود.

در دوران جاهلیت بعد از تراشیدن موهای سر نوزاد، سر نوزاد را با خون‌های حیوان ذبح شده ماساژ می‌دادند. این روش مورد تأیید اسلام نیست البته در بعضی روایت ماساژ دادن با آب زعفران وارد شده است اگر کسی دوست دارد می‌تواند سر نوزاد را با آب زعفران ماساژ دهد.^۱ مسئله: در بعضی روایات فقهی آمده است که استخوان‌های ذبیحه شکسته نشود، تابعی معروف، حضرت عطاء حکمت این را نیز بیان فرموده است اما اگر استخوانها شکسته شود، و طبعاً شکسته خواهند شد زیرا که استفاده از گوشت بدون شکستن استخوان‌ها میسر نیست، هیچ نقصی در عقیقه وارد نمی‌شود.

مسئله: اگر نوزاد قبلاً نامگذاری نشده، روز هفتم که همان روز عقیقه است، نامگذاری شود.

مسئله: عقیقه برای پسر دو گوسفند و برای دختر یک گوسفند باید باشد، اگر توانایی مالی ندارد، یک گوسفند برای پسر نیز کفایت می‌کند و از حدیث هم ثابت است.

مسئله: اگر روز هفتم موفق به عقیقه نشوید بعد از آن می‌توانید عقیقه را بجا آورید لکن روز هفتم اولی‌تر است البته عقیقه در روز هفتم بلکه نفس عقیقه امر استحبابی است. اگر انجام نگیرد تارک آن گناهکار نخواهد شد.

مسئله: آنچه که معروف است که همزمان با تراشیدن موی سر نوزاد، گوسفند ذبح شود، اصل شرعی ندارد، از لحاظ شرعی فرق ندارد، ذبح مقدم شود یا بعد از تراشیدن موی سر انجام گیرد. مسئله: حیوانی که در قربانی روا نیست در عقیقه نیز روا نیست تمام شرایط ذبیحه در عقیقه و قربانی یکی است.

مسئله: گوشت عقیقه را پخته و خام هر دو صورت می‌توان تقسیم کرد.

مسئله: فقراء اغنیاء و خویشاوندان و بیگانگان همه می‌توانند از گوشت عقیقه استفاده کنند. تراشیدن موهای نوزاد روز هفتم که همانا روز عقیقه است از آنجهت مناسب است که ریشه موهای سبز شده در شکم مادر ضعیف است و پس از تراشیدن ریشه و حتی خود موها مستحکم‌تر می‌گردد و تراشیدن موها از لحاظ بهداشت نیز مفید است زیرا با تراشیدن موها و باز شدن منافذ پوست سر حرارت موجود و غیر لازم از بدن با سانی بیرون می‌آید و علاوه بر این تراشیدن موها موجب تقویت قوه سامعه، شامه و باصره خواهد شد.

كتاب حسن المعاشرة

و

الاخلاق الحسنة

اخلاق نیکو و جایگاه صاحب اخلاق حسنه:

و عن عائشة - رضی الله عنها - قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَدْرِكُ بِحَسَنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وَ صَائِمِ النَّهَارِ - رواه ابوداود.

ترجمه: از حضرت عائشه - رضی الله عنها - مروی است که صاحب اخلاق نیکو مرتبه کسی را که تمام شبها را در عبادت و تمام روزها را در روزه گرفتن سپری می کند، در می یابد. (۱)
شرح و تفسیر حدیث مذکور:
اخلاق و عادات نیکو.

هر شخص که صاحب اخلاق و عادات نیکو شود، خیر دنیا و آخرت را دریافته است - اخلاق نیکو نزد خداوند بسیار ارزشمند است - در روایتی آمده است: سنگین ترین چیزی که روز قیامت در ترازوی اعمال مؤمن گذاشته می شود، اخلاق نیکو خواهد بود.

واژه «اخلاق نیکو» مفهوم و معنی بسیار وسیع و گسترده ای دارد، می توان در شرح آن کتاب بسیار قطوری نوشت. توجه به حقوق الله، مهربانی در حق کوچک تر از خود، احترام به بزرگان، اذیت و آزار نرساندن به دیگران، خیر تمام بندگان الله، در حضور و غیاب آنان، پرهیز از فریب و خیانت، راستگویی، نرمی و ملاطفت، رفتار با هرکس مطابق با مرتبه و جایگاهش، پسند کردن برای دیگران آنچه را که برای خود می پسندیم، درست مشورت دادن، پرهیز از بد زبانی، برآوردن حاجت و نیاز بندگان الله، نیکی با همه مردم، پرهیز از خشم و غضب بی مورد، ترک حسد و کینه توزی و غیره همه این مطالب در دایره اخلاق نیکو هستند.

کسی از رسول اکرم ﷺ پرسید: بهترین چیزی که به انسان داده شده است کدام است؟ رسول اکرم ﷺ فرمودن: «اخلاق نیکو است». (بیهقی)

اخلاق نیکو در واقع زمانی تحقق پیدا می کند که شخص مورد آزار و اذیت مردم قرار گیرد و در برابر آن رفتار، کردار و گفتار نیکو نشان بدهد.

در روایتی رسول اکرم ﷺ خطاب به حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه فرمودند: هر جا و در هر حال که هستی از معصیت خداوند بترس و هرگاه خطایی و گناهی را مرتکب شدی، پشت سر آن کار نیکی انجام بده، این نیکی، گناه قبلی را از بین خواهد برد و با مردم اخلاق نیکو داشته باش. (احمد و ترمذی)

از ابو هریره روایت شده است که رسول الله فرمودند: «از میان مؤمنان ایمان کسی کامل تر است که اخلاقش بهتر است»^۱

وقتی رسول الله (ص) حضرت معاذ و حضرت ابوموسی (رض) بعنوان نماینده خویش به یمن اعزام داشت فرمود: «با مردم، به نرمی و مهربانی رفتار کنید و از خشونت و درشتی پرهیزید، و آنان را مسرور کنید نه منزجر و با رفع اختلافات وحدت و انسجام خود را حفظ کنید»^۲.

حضرت معاذ (رض) می فرماید: «وقتی برای مسافرت به یمن سوار مرکب شدم، رسول الله (ص) برای آخرین بار توصیه فرمودند: «ای معاذ با مردم بخوبی رفتار کن»»^۳

از ام المؤمنین حضرت عایشه (رض) روایت است که رسول الله (ص) همیشه این دعا را می خواند «اللهم حسنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي»؛ یعنی بار الها! همانگونه که صورت مرا زیبا ساختی سیرتم را نیز زیبا کن.

حسن اخلاق یا اخلاق خوب، معنی و مفهوم بسیار گسترده دارد، نکاتی چند که جامع ترین معنی «حسن اخلاق» را دربر دارد، ذیلاً درج می گردد.

آنچه را که برای خود می پسندی به دیگران پسند:

و عن انس (رض) قال، قال رسول الله (ص) و الذی نفسی بیده لایومن عبد حتی یحب لایخیه ما یحب لنفسه. (رواه البخاری)

ترجمه: از انس (رض) روایت است که رسول الله (ص) فرمودند: «سوگند به ذات خداوند که جان من در اختیار اوست، هیچ کس مؤمن نخواهد شد تا آنکه برای برادر مؤمنش همان را بخواند که برای خود می خواهد».

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

حضرت معاذ (رض) می گوید: «از رسول الله (ص) پرسیدم، کدام ایمان بهتر است؟» در جواب فرمودند: «اینکه دوستی و دشمنی تو بخاطر خشنودی خداوند باشد و اینکه زبان تو

۱- ابو داود

۲- بخاری

۳- مشکوٰۃ

۴- مشکوٰۃ

همیشه به یاد خدا مشغول باشد.» سوال شد بعد از این چه باید کرد؟ فرمودند: «همان را که برای خود می‌پسندی به دیگران پسندی و آنچه را که برای خود نمی‌پسندی برای دیگران نیز نمی‌پسندی، این اخلاق را داشته باش.»

آری، از روایت مذکور چنین برمی‌آید که هر کس با دیگران باید رفتارش چنان باشد که آنچه را که برای خود دوست دارد، برای دیگران نیز دوست داشته باشد و آنچه را که برای خود نمی‌خواهد برای دیگران نیز نخواهد. مثلاً اگر به کسی بدهکار است، فکر کند اگر دیگران به من بدهکار بودند، من دوست داشتم و راضی بودم که پول من زودتر به من پرداخت گردد، لازماً دیگران نیز همین را دوست دارند. پس من آنچه را که بدهکارم زودتر بپردازم زیرا همین را در حق خود می‌پسندم، و در هر معامله چنین فکر کند.

مطمئناً اگر مردم تنها بر همین یک حدیث عمل می‌کردند هیچ وقت تنش و اختلاف میان آنان بوجود نمی‌آمد و روابط بین یکدیگر برای همیشه دوستانه و صمیمانه، برقرار و مستحکم باقی می‌ماند.

رفتار خوب با هر کس ضروری است:

و عن شداد بن اوس (رض) قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله (ص) قال ان الله تعالى كتب الاحسان على كل شئ فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا لذبحه وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته.^۱

ترجمه: شداد بن اوس (رض) می‌گوید، دو حرف را از رسول الله (ص) (بطور خصوص) یاد کردم، فرمودند، خداوند احسان یعنی برخورد شایسته را درباره هر چیز فرض و لازم گردانیده است، لذا اگر قرار است که کسی را با توجیه شرعی به قتل برسانید، باید د ر کشتن او خوبی رعایت گردد و اگر حیوانی را ذبح می‌کنید به نحو احسن ذبح کنید، کاردтан تیز باشد تا حیوان به راحتی هرچه تمام‌تر ذبح شود.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

احسان مأخوذ از حسن سلوک است و ما آن را با «رفتار خوب» ترجمه نمودیم. برای مومن ضروری است که با هر چیز که سروکار دارد، باید بخوبی با آن رفتار کند، حیوانی باشد یا

انسانی «رفتار خوب» ضابطه بنصوص و معیار مشخصی ندارد، هر شخص در هر شرایطی که هست باید وجدانش را قاضی کرده و خوب فکر کند که رفتار خوب با این شخص یا چیز و در این شرایط چه می‌تواند باشد و سپس بر قضاوت وجدان باید عمل کند. آری، وقتی که در قتل و ذبح که مقتول و مذبوح، پس از چند لحظه زندگی را به درود می‌گوید، «رفتار خوب» ضروری است، آیا هرگز فکر کردید که رفتار خوب با کسانی که روزانه با آنان سروکار و معامله داریم چه قدر ضروری است؟

رفتار خوب با حیوانات:

رسول الله (ص) درباره رفتار خوب، در ذبح یک مثال جزئی بیان فرمودند و آن اینکه با کارد کُند ذبح نکنید و قبل از ذبح حتماً کارد را تیز کنید و علاوه بر این فرمودند طوری ذبح کنید که ذبیحه احساس ناراحتی بی‌مورد نکند که یک شکل آن این است که تا ذبیحه کاملاً از حرکت و اضطراب نیفتاده پوست آن کنده نشود و عضوی از اعضایش بریده نشود، یا ذبح درحالی که جانور گرسنه و تشنه است انجام نگیرد، یک حیوان در جلو چشم حیوانی دیگر ذبح نشود حتی فقهاء گفتند که کارد نباید جلو چشم حیوان تیز کرده شود.

رسول الله شخصی را درحالی که گوسفندی را به وسیله گوشش مهار کرده راه می‌برد، دید و فرمود: «گوشش را رها کن و به وسیله گردن آن راه ببر.»^۱

رفتار خوب، درباره دوشیدن حیوان این است، اگر ناخن‌ها بلند و تیز هستند، کوتاه کرده شوند، تا موقع فشردن پستانها ناخن‌ها در پستان فرو نروند و پستان زخمی نشود.

«رفتار خوب» در امر سواری حیوان، این است حیوان را بدون دلیل به دویدن فوق‌العاده اجبار نکند و درحالی که سوار است توقف نموده با دیگران مشغول به حرف زدن نشود و پس از رسیدن به مقصد در فکر آب و دانه بوده بار و زین و پالان آن را پیاده کرده و بعد مشغول کارهای دیگر شود.

اهمیت شفقت بر زیردستان و احترام به بزرگان:

عن ابن عباس (رض) قال، قال رسول الله (ص) ليس منّا من لم يرحم صغيرنا و لم يوقر كبيرنا و يأمر

ترجمه: از ابن عباس روایت است که فرمود رسول اکرم (ص)، کسی که بر زبردستان شفقت نکند و به بزرگان احترام قائل نباشد و امر به معروف و نهی از منکر نکند، از ما نیست.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث مذکور چهار چیز فوق العاده مورد تاکید قرار گرفته است، اول، شفقت بر زبردستان، دوم، احترام به بزرگان، سوم، امر به معروف، چهارم، نهی از منکر، رسول اکرم (ص) اهمیت و ارزش این چهار چیز را با شیوه بخصوصی بیان فرمود و آن اینکه، کسی که بر این چهار خصلت عمل نکند از جماعت مسلمانان نیست.

واقعیت این است که مقتضیات و مظاهر اسلام زیاد هستند و هیچ کس صرفاً با ادعای مسلمانی، مسلمان نمی شود، دین اسلام سر تا پا مظهر حسنات و خوبی ها است و می خواهد پیروانش با هر کس و هر چیز به خوبی رفتار کنند. هر کس در زندگی خود ناچار است که با بزرگان و کوچکترها ارتباط داشته باشد، اسلام می گوید که با کوچکترها با محبت و شفقت و با بزرگان با کرام و احترام رفتار شود، فرزندان خود و فرزندان برادران و خواهران و فرزندان سایر خویشاوندان و مسلمانان و حتی فرزندان کفار، و کلیه کسانی که به سن بلوغ نرسیده اند و همچنین سایر مستخدمان و زبردستان و سایر افراد رعیت نسبت به حکام و دولت مردان مشمول معنی صغیر هستند، در حق همه اینها باید با محبت و شفقت رفتار شود، و همچنین پدران و مادران و سایر خویشاوندان که از نظر سن بزرگتر هستند، و کلیه کسانی که به لحاظ سن یا پست و مقام در مرتبه بالاتری قرار دارند، واژه کبیر آنان را شامل و سزاوار تکریم و تعظیم می باشند. تکریم و تعظیم تنها منحصر در این نیست که آنان با القاب و عناوین خوب ذکر شوند، بلکه خدمت کردن با جان و مال، شریک شدن در رنج و راحت، فراهم کردن موجبات آسایش و برطرف نمودن عوامل غم و اندوه از مظاهر مهم تعظیم و تکریم بحساب می آیند.

بسیاری از مردم چنان وانمود می کنند که در حق بزرگان احترام فوق العاده را قایل اند اما اگر فرصت ایجاب کند آماده هستند که آنان را زنده بخورند، بدیهی است که این رفتار منافی تکریم و تعظیم است.

درباره احترام و اکرام سالخوردگان رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر کس که سالخورده‌ای را بخاطر مسن بودنش احترام کند، در هنگام پیری او، خداوند دیگران را به احترام او وادار خواهد کرد.»^۱

پسران و دختران کم‌سن و سال چه از خود باشند یا از دیگران مستوجب محبت و شفقت هستند. رسول اکرم (ص) بر کوچکترها بسیار مهربان بودند، آنان را به آغوش می‌گرفتند و با آنان محبت می‌کردند و آنان را می‌بوسید، یک اعرابی پیامبر (ص) را دید و با تعجب سوال کرد، شما فرزندان خورده‌سال را می‌بوسید و ما آنان را نمی‌بوسیم، رسول الله (ص) فرمودند: «وقتی خداوند محبت را از دل تو بیرون آورده من برای تو کاری نمی‌توانم بکنم.»^۲

روزی ام قیس فرزند شیرخوارش را پیش رسول الله برد و رسول الله او را در آغوش گرفت و او روی لباس مبارک رسول الله ادرار کرد، آنگاه رسول الله (ص) لباس را با دست مبارک خود شست و تمیز کرد.

از حضرت براء (رض) روایت است، می‌گوید، رسول الله (ص) را دیدم که نوه‌اش حسن بن علی (رض) را بر دوش خود نهاده این دعا را می‌خواند، «بار الها! من این را دوست دارم تو نیز او را دوست بدار.»^۳

از ابوهریره (رض) روایت است می‌گوید: روز صبح بعد از اینکه آفتاب قدری بالا زده بود همراه با رسول الله از خانه بیرون شدیم و به خانه حضرت زهرا (رض) رفتیم. رسول الله صدا زد و گفت، کوچولو اینجا است؟ کوچولو اینجا است؟ آنگاه حضرت حسن (رض) دوان، دوان آمد و بعد رسول الله (ص) او را با آغوش گرفت و این دعا را فرمودند: «بار الهای! من او را دوست دارم تو نیز او را و هر که او را دوست دارد، دوست بدار.»^۴

حضرت انس (رض) می‌گوید، کسی را ندیدم که از رسول الله (ص) بیشتر با اهل و عیالش محبت داشته باشد، رسول الله (ص) پسرش ابراهیم را نزد زنی در حوالی مدینه، برای رضاعت (شیرخوردن) داده بود، و هرچند گاهی رسول الله برای دیدن پسرش در خانه آن زن تشریف می‌برد، شوهر او شغل آهنگری داشت و کوره‌اش داخل اطاق بود و رسول الله (ص)

۱- ترمذی

۲- بخاری

۳- بخاری

۴- بخاری و مسلم

درحالی که اطاق پر از دود بود وارد اطاق شد.^۱

این نکته شایان توجه است که رسول الله (ص) شفقت بر زیردستان را اولاً و احترام به بزرگان را بعد از آن ذکر فرمودند، این ترتیب اشاره است باین مطلب که شفقت بر زیردستان مقدمه‌ای است برای تکریم و تعظیم بزرگان، یعنی هر که بر زیردستان شفقت کند در پیری مورد احترام کوچک‌ان قرار خواهد گرفت. بسیاری هستند که بر زیردستان شفقت و ترحم نمی‌کنند لکن از آنان انتظار احترام دارند، بدیهی است که این توقع بی‌مورد نشانه جهل و نادانی است، لکن درعین حال کوچک‌ترها و زیردستان رفتار دیگران را ملاک عمل برای خود قرار ندهند و در هر حال به رسالت ایمانی و اسلامی خود باید عمل کنند یعنی احترام بزرگتران را حفظ کنند برابر است که از ناحیه آنان مورد محبت و شفقت قرار گرفته باشند یا خیر.

خدمت برای بی‌نویان:

و عن ابی هريرة (رض) قال، قال رسول الله (ص) خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيمٌ يحسنُ اليه و شرُّ بيت في المسلمين بيت فيه يتيمٌ يُساء اليه - رواة ابن ماجه.

ترجمه: از ابوهریره روایت است که فرمود رسول اکرم (ص): «بهترین خانه از میان خانه مسلمانان، خانه‌ای است که در آن یتیمی باشد و با او بخوبی رفتار شود، و بدترین خانه، از خانه مسلمانان خانه‌ای است که در آن یتیمی باشد و با او بدرفتاری شود.

و عن ابی هريرة (رض) قال، قال رسول الله الساعی علی الارملة و المساکین کالساعی فی سبیل الله و احسبه قال کالقائم لا یفتر و کالصائم لا یفطر. (رواه ابن البخاری و مسلم)

ترجمه: از ابوهریره روایت است که فرمود رسول اکرم (ص)، «کسی که برای تأمین نیاز بیوه‌زنان و مسکینان زحمت نکشد مانند کسی است که در راه خدا جهاد می‌کند، (راوی می‌گوید من بخوبی یاد می‌دهم که رسول الله چنین فرمودند) او (یعنی تأمین‌کننده نیاز بیوه‌زنان و مساکین) مثل کسی است تمام شب را بدون خستگی به عبادت و تمام روزهای زندگی‌اش را در حال روزه بدون افطار بگذراند.

شرح و تفسیر دو حدیث مذکور:

دو روایت مذکور بخوبی نشانگر فضیلت خدمت به بیوه‌زنان و مساکین هستند. ایتام، یعنی

پدر و مادر از دست داده‌ها، چه فرزندان خویشاوندان باشند یا فرزندان اجانب، بسیار ضروری است که تربیت، حفاظت و خاطرجویی آنان مورد توجه قرار گیرد.

حضرت ابوامامه به نقل از رسول اکرم (ص) می گوید «هر که صرفاً برای خشنودی خداوند دستش را بر سر یتیمی بکشد، در برابر هر تار مویی که دستش روی آن قرار گرفته باشد چند نیکی به او خواهد رسید و هر کس با یتیمی که با او شریک است بخوبی رفتار کند، من (پیامبر (ص)) و او در بهشت مانند دو انگشت نزدیک بهم خواهیم بود.^۱

از ابوهریره (رض) روایت است که شخصی از شقاوت قلبی خود پیش پیامبر (ص) شکایت برد، آنگاه رسول الله (ص) فرمود، بر سر ایتم دست شققت بکش و به مساکین طعام بده. یعنی با انجام این اعمال شقاوت قلبی از بین خواهد رفت.^۲

از عوف بن مالک روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «من و آن زنی که رخسارش سیاه شده است روز قیامت مثل این دو انگشت (اشاره شد بانگشت وسطی و سبابه) نزدیک بهم خواهیم بود. سپس در وصف آن زن فرمود، منظور از زنی که رخسارش سیاه شده است، زنی است که صاحب ثروت و حسن و جمال بوده است و در اثر در گذشتن شوهرش بیوه شده لکن بخاطر تربیت فرزندان پدر از دست داده از ازدواج مجدد خودداری نموده است تا اینکه فرزندان به سن و سال بلوغ رسیده و از خدمت او بی نیاز شدند.»^۳

زنی که برای تربیت و نگهداری فرزندان فداکاری نموده و از ازدواج مجدد خودداری نموده است و بدلیل تحمل زحمت و مشقت در امر پرورش فرزندان حسن و جمالش را از دست داده و رخسار زیبایش سیاه شده است. پیامبر (ص) در مورد چنین زنی فرمود: «من و او در بهشت مانند این دو انگشت (درحالی که اشاره فرمود به انگشت وسطی و سبابه) نزدیک بهم خواهیم بود.» آری، لطف و مهربانی خدا را بنگرید! انسان فرزندان خودش را تربیت می کند و الطاف بیکران خداوندی به سوی او سرازیر می شود!؟

از سراقه بن مالک (رض) روایت است که رسول الله فرمود: «آیا در مورد بهترین صدقه برای شما سخن نگویم؟ سپس برای پاسخ به این سوال فرمود، بهترین صدقه آن است که به دختر خود، همان دختری که بدلیل فوت نمودن شوهر یا طلاق دادن شوهر، به خانه تو بازآمده است،

۱- احمد و ترمذی

۲- احمد

۳- ابوداود

اتفاق کنی، و قیمی غیر تو نداشته باشد.»^۱

بعد از اطلاع حاصل کردن درباره فضیلت حسن سلوک با ایتم باید اعمال خود را مورد محاسبه قرار دهیم تا چگونگی رفتار و برخورد ما با آنان معلوم گردد.

تمدی به حقوق یتیم‌ها گناه بسیار بزرگی است و قرآن به نکوهش از آن پرداخته است، اِنَّ الَّذِینَ یَاکُلُونَ اَمْوَالَ الْیَتَامِ اَنْمَا یَاکُلُونَ فِیْ بُطُونِهِمْ نَارًا وَّ سَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا مطمئنأ کسانی که از راه ظلم اموال ایتم را حیف و میل می‌کنند، مانند آن است که شکم‌شان را پر از آتش می‌کنند و آنان بزودی در آتش مشتعل انداخته خواهند شد.

هر کس که قیم یتیم است، ضروری است که مالش را حفاظت کند و آنچه را که برای تأمین نیازهای او هزینه می‌کند باید با محاسبه دقیق هزینه کرده و مابقی را به نحو احسن برای او نگهدارد.

این نکته شایان توجه است که مال یتیم تنها آن نیست که در یک یتیم‌خانه به مسئول آن سپرده می‌شود بلکه کلیه اموال ارثی که از جانب پدر و مادر یا سایر وارثان شرعاً به یتیم تعلق می‌گیرد از آن یتیم است و هر وارث و خویشاوند که با یتیم شریک است بر او واجب است که حق یتیم را رعایت کند و در بعضی جوامع رسم بر این است که دختر را خواه بالغ باشد یا نابالغ در میراث پدر و مادر شریک نمی‌دانند کلیه میراث را برادران یا برادر بزرگ تصاحب می‌کند اینان از عذاب آخرت نمی‌ترسند. خداوند به همه ما ببینش صحیح عنایت فرموده از عذاب دوزخ نجات داده و به انجام کارهایی که مورد پسند اوست هدایت کند.

خداوند بعضی را قوی و بعضی را ناتوان، بعضی را صاحب ثروت و بعضی را فقیر و مستمند آفریده است بسیاری از فرزندان سایه پدری را از دست می‌دهند و بسیاری از زنان بیوه می‌شوند؛ هیچ‌یک از این امور بدون حکمت و خالی از مصلحت نیست، ثروتمندان و توانگران باید خدا را سپاس گویند که به آنان نعمت داده و از فقر و تهیدستی رهانیده است، و کمک به مستمندان، بینوایان و مساکین نیز از مقوله شکر و سپاس است لذا شایسته است که توانگران با ضعفاء رفتار خوب داشته و بکمک و یاری آنان بشتابند و اجر خدمات خود را از خداوند بخواهند و توقع سپاس را از آنان که برایشان خدمت شده نداشته باشند. خداوند در مقام تعریف از بندگان شایسته خود چنین می‌فرماید: «یوفون بالنذر و یخافون یوماً کان شره

ستطيراً و يطعمون الطعام على حبه مسكيناً و اسيراً، انما نطعمكم لوجه الله، لانريد منكم جزاءً و لا شكوراً، انا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً.

ترجمه: آنان بوعده خود عمل می کنند و از روزی که سختی های آن فراگیر است می ترسند و بخاطر دوستی با خداوند، یتیم، مسکین و اُسراء را اطعام می کنند، (و می گویند) ما به خاطر خشنودی خداوند، شما را اطعام می کنیم، نه از شما عوض می طلبیم و نه انتظار شکر داریم و درباره عذاب روز بسیار سختی از خدایمان می ترسیم.

یعنی با وجود نیاز و ضرورت به مساکین و مستمندان و یتیمان اطعام می کنند و با زبان حال می گویند، صرفاً بخاطر خشنودی خداوند به شما کمک می کنیم، نه انتظار شکر و سپاس داریم و نه معاوضه و از آن روز بسیار سخت و سهمناک می ترسیم با وجود اخلاص احتمال عدم قبولیت وجود دارد، همراه با بیم و ترس به رحمت های خداوند چشم دوخته ایم.

از حضرت انس (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) این دعا را، پروردگارا! مرا در حال مسکنت زنده نگهدار و در حالی که مسکین باشم موت بده، و در گروه مساکین حشر بگردان، می خواندند. حضرت عایشه (رض) بلافاصله بعد از شنیدن این سؤال فرمود: چرا یا رسول الله؟ رسول الله فرمودند: «بدلیل اینکه، مساکین چهل سال جلوتر از توانگران وارد بهشت خواهند شد.» و سپس فرمودند: «ای عایشه، تا چیزی به مساکین ندادی آنان را برنگردان آنچه که میسر و مقدور است به او بده حتی یک دانه خرما هم که باشد.» و سپس اضافه فرمودند: «ای عایشه! با مساکین محبت کن و آنان را نزدیک خود بیاور اگر چنین کردی، خداوند روز قیامت به تو مرتبه بلند عطا خواهد کرد.»

در حدیث مذکور صحبت از نزدیک شدن و کمک کردن به مساکین به میان آمده است، مساکین عموماً احساس غربت می کنند، و خداوند از مجالست و یاری نمودن آنان خشنود می شود، و ثمره یاری به بی نوایان در دنیا و هم در آخرت خواهد رسید. ضعیفاء و ناتوانان از کبر و غرور، فخر کردن و بالیدن بدور هستند، مجالست و هم نشینی با آنان تواضع و انکسار ببار می آورد. در دنیا اگرچه مردم آنان را با دیده حقارت می نگرند لکن در قیامت در شرایط خوبی خواهند بود و چهل سال جلوتر از توانگران و ثروتمندان وارد بهشت خواهند شد مشروط بر اینکه مطابق با موازین شریعت زندگی کنند یعنی فرائض را با مواظبت انجام داده و از منهیات دوری کنند.

رسول اکرم (ص) فقر و مسکنت را در برابر توانگری برای خود ترجیح داده و دعا

می فرمودند، «اللهم احييني مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين» بار الها! مرا مسكين نگهدار و در زمره مساكين حشر بگردان»

از ابودرداء روايت است كه رسول الله (ص) فرمودند: «ابغوني فى ضعفائكم فانما تُرزقون او تُنصرون بضعفائكم» يعنى رضا و خشنودى مرا در خدمت، همدردى و دلجوئى ضعفاء جستجو كنيد و شما بخاطر ضعفاء از رزق و نصرت خداوند بهره مى برديد.

چقدر در غفلت و جهالت هستند كسانى كه بخاطر داشتن مال و ثروت، فقراء و ضعفاء را بديده حقارت مى نگرند. آرى اينان نمى دانند كه وجود فقراء و مساكين سبب خير و بركت و خدمت به آنان بهترين وسيله براى جذب نصرت الهى است.

مؤمن بايد مهربان باشد زيرا عطوفت و ترحم خاصه مومنان است. مومن بطور اعم براى همه بايد مهربان باشد، لكن بيوه ها، ايتام، ضعفاء و مساكين بطور خصوص بايد مورد شفقت و محبت قرار داده شوند؛ متمولان و ثروتمندان در برابر حيثيت خود بايد خدا را سپاس گويند كه آنان را ضعيف و ناتوان قرار نداد نه اينكه بر ثروت خود ببالند و بنازند و ديگران را تخریب كنند زيرا خداوند مى توانست توانايان را ضعيف و ضعيفان را ناتوان بيافرينند.

از عبد الله بن عمر روايت است كه رسول الله فرمودند: «خداوند بر رحم كنندگان، رحم مى كند و گفت شما بر اهل زمين ترحم كنيد. اهل آسمان بر شما ترحم خواهند كرد.»^۱

از ابوهريره (رض) روايت است كه فرمود رسول اكرم (ص): «ترحم و عطوفت از دل بدبختان بيرون آورده مى شود، يعنى آنانى كه نگون بخت هستند مهربان نخواهند بود.»

از حضرت انس (رض) روايت است كه رسول اكرم (ص) فرمودند: «كليه مخلوقات محتاج و عيال خدا هستند و محبوب تر نزد خداوند كسى است كه با عيال او رفتار خوب داشته باشد.»
توضيح: واژه مسكين، در مباحث گذشته عبارت است از مسكين واقعى نه آن سايل و گداى حرفه اى كه روزانه پيش اين و آن دست دراز مى كنند، اكثراً اين نوع گدايان مسكين به معنى واقعى نيستند بلكه آنان اهل ثروت هستند و مجالست با ضعفاء مساكين به معنى تفقد و همدردى از آنان است (نه بمعنى عدم رعايت مقررات حجاب و پوشش اسلامى).

حسن سلوك با والدين و ساير خويشاوندان:

«حسن سلوك با والدين موجب طول عمر و وسعت رزق است»

و عن انس (رض) قال، قال رسول الله من أحب أن يمد الله في عمره و يزيد الله في رزقه فليبر والدیه و لیصل رحمه.^۱

ترجمه: از حضرت انس (رض) روایت است که فرمودند رسول اکرم (ص) «هر که دوست دارد که خداوند او را طول عمر و رزق وسیع بدهد، با والدین و سایر خویشاوندان رفتار خوب و صله رحمی کند.»

تفسیر و شرح حدیث مذکور:

حدیث مذکور نشانگر این امر است که خدمت به والدین و رفتار خوب با آنان موجب طول عمر و وسعت رزق است و همچنین حسن سلوک و صله رحمی با سایر خویشاوندان عمر و رزق را اضافه کرده و در آن خیر و برکت بوجود می آورد. کسانی که به والدین توجه ندارند علاوه بر اینکه از خیر و ثواب اخروی محروم می شوند، در دنیا نیز ضرر می بینند، یعنی از طول عمر و زیادی در رزق که نتیجه خدمت به والدین و صله رحمی است بهره نمی برند.

و عن ابی امامه (رض) ان رجلاً قال یا رسول الله ما حق الوالدین علی ولدھما قال هما جنتک و نارک.^۲

ترجمه: از ابی امامه (رض) روایت است، شخصی از رسول الله سؤال کرد حق والدین بر فرزندان چیست؟ رسول اکرم (ص) فرمودند، آنان (والدین) بهشت و دوزخ تو هستند.^۳

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

فضیلت خدمت و حسن سلوک با والدین از حدیث مذکور مستفاد می گردد، وقتی آن شخص درباره حقوق پدر و مادر پرسید رسول اکرم (ص) بطور خلاصه و مختصر فرمودند، آن دو بهشت و دوزخ تو هستند، یعنی خدمت و حسن سلوک و اطاعت از آنان اسباب وارد شدن بهشت را برای شما فراهم می کند و اگر آنان را مورد آزار و اذیت قرار دادید و از حکم آنان سرباز زدید، این عمل موجب رفتن شما در دوزخ خواهد بود و از این امر باید دانست که حق آنان چقدر زیاد و با آنان چه گونه باید رفتار کرد.

قرآن در این باره چنین می گوید: «و قضی ربک ان لا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احساناً. اما

۱- رواه البیهقی

۲- رواه ابن ماجه

۳- مشکوٰۃ المصابیح

يُبلغن عندك الكبيرَ أَخَذَهُمَا وَكُلَاهُمَا فَلَا تَقْلُ لَهُمَا إِفٍ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

ترجمه: حکم پروردگار است که سوی او دیگری را پرستش نکنی، و با والدین به خوبی رفتار کنی و اگر هر دو یا یکی از آنان در حیات تو به سن پیری رسید، با تندی و خشونت با او حرف نزن و با رعایت ادب و احترام کامل با آنان گفتگو کن و در برابر آنان سر تسلیم را خم کن و برای آنان چنین دعا کن، پروردگارا!، آنان را مورد مرحمت قرار بده همانگونه که آنان مرا در ایام کودکی مورد پرورش قرار دادند.

در آیه مذکور، نخست خداوند فرمودند که سوی او کسی را پرستش نکنید، توحید و پرستش خدای یگانه مهم‌ترین موضوعی است که در ادیان سماوی مطرح شده است و خداوند تمام انبیاء و رسولان را برای تعمیم به این امر فرستاده است و کتب و صحیفه آسمانی به همین منظور آمدند، با اعتقاد کامل خدا را پذیرفتن، و تنها او را پرستش کردن و هیچ چیزی را در ذات و صفات و در تعظیم و تجلیل با وی برابر ندانستن، از اهم احکام و هسته اصلی توحید است. و دومین موضوع بسیار مهم که در آیه مذکور عنوان شده، حسن سلوک و رفتار نیک با والدین است. خدای عز و جل آفریدگار همه است و او همه را نعمت وجود عنایت فرموده است لذا پرستش و سپاس او واجب و ضروری است و از آن جهت که پدر و مادر ابزار و وسیله بوجود آمدن انسانها هستند و برای تربیت و پرورش فرزندان زحمات زائدالوصفی را متحمل می‌شوند، خداوند همزمان با صدور حکم عبادت برای خود، فرمان حسن سلوک و رفتار نیک در حق والدین را نیز صادر فرمودند و این حکم در آیات متعددی آمده است. در سوره بقره چنین آمده است: «وَاِذَا اخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» یعنی بیاد آورید، آن زمانی را که از بنی اسرائیل تعهد گرفتیم که بجز الله کسی را عبادت و بندگی نکنید و در حق پدر و مادر رفتار نیک داشته باشید.

و در سوره نساء چنین آمده است: «وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» یعنی اینکه عبادت الله را اختیار کنیم و هیچ یکی را با او (در عبادت) شریک و سهم نگردانیم و با پدر و مادر رفتار نیک داشته باشیم.

و در سوره انعام چنین آمده است: «قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» یعنی ای رسول به مردم بگو، بیا نید تا آنچه را که پروردگارتان حرام قرار داده برای شما بیان کنم و آن اینکه بجز او کسی را عبادت نکنید و در حق پدر و مادر رفتار خوب داشته باشید.

در آیه سوره بنی اسرائیل ضمن صدور حکم رفتار نیک در حق پدر و مادر، دیگر چند تا پند و اندرز در مورد تعظیم و تجلیل آنان بیان گردیده است. نخست اینکه یکی از آن دو هرگاه به سن پیری رسید، او را «اف»، یعنی سخنی که خلاف احترام یا موجب رنج و آزرده‌گی او شود بر زبان نیاورید. بدیهی است که احترام، خدمت و خاطرجویی پدر و مادر، در هر زمانی ضروری است، لکن دوران کهولت و پیری که در آیه مذکور ذکر گردیده از آن جهت است که آنان در این مقطع سنی بیش از هر زمان دیگر نیاز به خدمت فرزندان دارند، علاوه بر این در سن و سال پیری، لباس، سر و صورت، رختخواب و ظروف مورد استفاده بدلیل ناتوانی زائدالوصف آنان نیاز به شستشو و نظافت دارند و انجام این خدمات برای بعضی فرزندان که تربیت صحیح اسلامی ندارند ممکن است موجب ناراحتی گردیده و آنان را به گفتن کلماتی که خلاف احترام و ادب است وادارد لذا در چنین موردی استفاده از صبر و تحمل و فراهم آوردن موجبات رضایت و خشنودی والدین و اجتناب از هرگونه فعل و انفعالی که موجب آزرده‌گی خاطر آنان است، بزرگترین سعادت است که متأسفانه بسیاری از فرزندان در رسیدن به این سعادت عظمی ناموفق هستند.

از حضرت مجاهد روایت است که می‌گوید «کثافت و غلاظت، بول و پلیدی یا هر ناپاکی دیگری که شما (فرزندان) از لباس آنان (پدر و مادر) دور می‌کنید کدورتی در حق آنان در دل نیاورده و آنان را بد و بیراه نگوئید، همانگونه که آنان در زمان کودکی شما این گونه چیزهای ناپاک و نامطلوب را از لباس و بدن شما برطرف نموده و احساس ناراحتی نمی‌کردند.

بعد از منع کردن از بکار بردن کلمه‌ای که جنبه خشونت دارد، فرمود آن دو را مورد خشم و غضب خود قرار ندهید چون خشم و غضب در حق آنان گناه بزرگی است. اگر بکار بردن کلمه خشونت‌آمیز در حق آنان ممنوع است، خشم و غضب که گناهی است بزرگتر چه گونه جایز خواهد بود.

پند دوم، که در آیه مذکور بیان شده این است که فرمودند و قل لهما قولاً کریماً صحبت کردن با رعایت ادب و احترام، سخن خوب با لهجه نرم و محبت‌آمیز و رعایت تعظیم و تکریم، جزء مفهوم «قولاً کریماً» هستند. و بعضی از مفسرین «قولاً کریماً» را چنین تفسیر نمودند، «اذا دعواک فقل لیکما و سعدیکما» یعنی اگر پدر و مادر تو را صدا کردند، برای اجابت و تعمیل حکم آنان با تمام وجود خود را آماده کن.

حضرت قتاده (رض) قولاً کریماً را قولاً لیناً تفسیر نمودند.

سعید بن مسیب (رض) می گوید: «قولاً کریماً را می توان در پرتو صحبت و گفتگوی غلامی مجرم و خطا کار باشد با مالکش که خشن و تندخو است، تفسیر نمود.

پند سوم، این است که می گوید، «و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة» یعنی با کمال شفقت و تواضع تسلیم پدر و مادر شوی، عروه (رض) در تفسیر این آیه چنین می گوید: «وجود شما (فرزندان) مانعی برای تامین نیازهای قلبی و درونی آنان نباشد.

عطاء (رض) می گوید: وقت صحبت و تکلم با پدر و مادر دست ها را بالا و پائین نکنید، آنگونه که موقع صحبت و تکلم با هم سن و سالان خود دست ها را بالا و پائین می کنید.

و زهیر بن محمد در تفسیر آیه مذکور می گوید، اگر پدر و مادر تو را سب و شتم کنند تو در جواب بگو، خداوند بر شما رحم کند.

در پند چهارم می گوید که برای آنان چنین دعا کن «رَبِّ اَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَانِي صَغِيرًا» یعنی پرورد گارا! آنان را مورد مرحمت قرار بده همانگونه که آنان در کودکی مرا مورد رحمت و تربیت قرار دادند. آری، زمانی بود که فرزند به تمام معنی ضعیف، نادان و نیازمند، و والدین در آن موقع با تحمل رنج و زحمت زائد الوصف فرزندانش را تربیت می کردند و اینک اکنون بعد از گذشت شصت و هفتاد سال که قضیه کاملاً برعکس شده است یعنی والدین محتاج، مستمند و فرزندان صاحب مال ثروت هستند، لازم است که فرزندان از خدمت پدر و مادر جان و مال را دریغ نداشته و خود را درست در اختیار آنان قرار بدهند و با توجه به دوران کودکی و ناتوانی خود و با عنایت به زحماتی که والدین در آن موقع درباره تربیت آنان متحمل می شدند، از بارگاه حضرت حق چنین دست به دعاء شوند، پرورد گارا! بر پدر و مادرم ترحم فرما، همانگونه که آنان در کودکی در سایه محبت و شفقت مرا مورد لطف و عنایت خود قرار داده تربیت می کردند.

در تفسیر ابن کثیر آمده است، شخصی مادرش را بر کولش سوار کرده دور بیت الله طواف می داد (می چرخاند) و بعد از رسول الله (ص) پرسید، آیا با چنین خدمتی حق مادرم را ادا نمودم؟ رسول الله (ص) فرمودند، «حق لحظه بسیار کوتاه، باندازه یک تنفس هنوز هم ادا نشده است»^۱.

در سوره لقمان چنین آمده است: «و وصینا الانسان بوالديه حملته اُمّه وهنّاً علی وهنّ وفصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیره وان جاهداک علی ان تشرک بی مالیس لک به علم

فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفاً و اتبع سبیل من اتاب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کتمت عملون.

ترجمه: یعنی انسان را درباره پدر و مادر توصیه کردیم (تا از آنان اطاعت کند و در خدمت آنان باشد زیرا آن دو و علی‌الخصوص مادر برای او زحمات زیادی را تحمل نموده است. مثلاً مادر با تحمل زحمات مضاعف او را در شکم خود جای داده و بعد از دو سال او از شیر جدا می‌شود (و از آن جهت که مادر هر وقت در خدمت او است و پدر نیز حسب حال خود برای او خدمت می‌کند، او را فرمان دادیم که ضمن ادای حقوق من (الله) حقوق والدین را ادا کند) و گفتیم، مرا و والدین را سپاس گویی، همه بسوی من مراجعت خواهند کرد. اگر آن دو تو را مجبور کردند تا با من چیزی را شریک گردانی و تو برای این امر دلیلی نداری، از آنان اطاعت نکن و در دنیا با آنان به خوبی رفتار کن و راه کسی را برو که به طرف من می‌آید و همه شما بطرف من می‌آئید. آنگاه شما را از اعمالتان آگاه خواهم کرد.

خدمت به پدر و مادر و رفتار نیک با آنان در آیات و روایات مورد تأکید قرار گرفته است. بسیاری از دختران و پسران بعد از ازدواج ارتباط را با پدر و مادر قطع می‌کنند و عده کثیری از پسران بدلیل ویلگردی و لالابالی بودن از والدین روگردانی می‌کنند، آری برایتان لازم است که از این رفتار خود توبه کرده و متوجه خدمت پدر و مادر باشید.

جایگاه خدمت به والدین:

و عن ابن مسعود (رض) قال، سألت النبی (ص) ای الاعمال احب الی الله قال الصلوة لوقتها، قلت ثم ای؟ قال برّ الوالدین، قلت ثم ای؟ قال الجهاد فی سبیل الله، قال حدثنی بهنّ ولو استزدتہ لزدانی^۱.

ترجمه: از عبدالله بن مسعود روایت است که می‌گوید، از رسول‌الله پرسیدم خداوند از همه کارها کدام را بیشتر می‌پسندد؟ رسول‌الله فرمودند، نماز را که در وقت مستحب خود ادا گردد، پرسیدم بعد از این خداوند کدام عمل را بیشتر دوست دارند؟ فرمودند، رفتار نیک با پدر و مادر را، پرسیدم بعد از این کدام عمل را بیشتر دوست دارند، فرمودند، جهاد فی سبیل الله را، عبدالله بن مسعود که راوی حدیث است اضافه می‌کند، در جواب پرسش‌های من رسول‌الله (ص) این سخنان را بیان فرمودند و اگر من بیشتر می‌پرسیدم او به تمام پرسش‌هایم پاسخ می‌داد.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث مذکور آمده است که بهترین عمل نزد خداوند در درجه اول نماز خواندن در اوقات مستحب است و بعد خدمت به پدر و مادر و در درجه سوم جهاد در راه خدا است آری چنین برمی آید که رفتار نیک و خدمت به والدین از جهاد فی سبیل الله جایگاه بالاتری دارد. رفتار نیک با والدین به واژه «برّ» بدسلوکی و رفتار بد با آنان به واژه «عقوق» در روایات تعبیر شده است. و هر دو واژه علاوه بر والدین در حق سایر خویشاوندان نیز بکار می روند «برّ» به معنی حسن سلوک و رفتار نیک و «عقوق» به معنی بدسلوکی و رفتار بد گفته می شود. ملاعلی قاری در مرقات شرح مشکوّه می نویسد، «برّ» به معنی احسان، یعنی رفتار و برخورد نیک و شایسته در حق والدین و سایر خویشاوندان، بکار می رود و ضدّ آن «عقوق» یعنی بدسلوکی و رفتار نامطلوب و تضییع حقوق پدر و مادر و سایر خویشاوندان است. علاوه بر، برّ و «عقوق» دو واژه دیگر یعنی «صلة الرحم» و قطیعتہ الرحم نیز در روایات آمده است و ملاّ علی قاری در تفسیر واژه «صلة الرحم»، می نویسد، صلة الرحم، یعنی رفتار نیک با خویشاوندان نسبی و سببی و برخورد محبت آمیز و تفقد از احوال آنان، و «قطیعتہ الرحم» عکس آن است، و او که صله رحمی می کند پیوند و ارتباط خود را با سایر خویشاوندان وصل می کند، از آن جهت این عمل را صله رحمی می گویند زیرا صله به معنی وصل کردن و پیوند زدن است و کسی که قطع رحمی می کند، ارتباط بین خود و سایر خویشاوندان را می برد، از آن جهت لفظ قطع که به معنی بریدن است بکار رفته است.

در حسن سلوک مادر بیشتر مورد توجه قرار گیرد:

و عن ابی هریره (رض) قال، قال رجلٌ یا رسول الله من احق بحسن صحابتي؟ قال أمّک، قال ثم من؟ قال أمّک، قال ثم من، قال أمّک قال ثم من قال ابوک و فی رواية قال أمّک ثم أمّک ثم أمّک ثم اباک، ثم ادناک، ثم ادناک ثم ادناک.^۱

ترجمه: از ابوهریره روایت است که شخصی از رسول اکرم (ص) پرسید: «از خویشاوندان کدام یک در حسن سلوک استحقاق بیشتر دارد؟» رسول الله (ص) در جواب فرمودند: «مادر شما از سایر خویشاوندان بیشتر مستحق رفتار نیک شما است.» سایل گفت بعد از این؟ رسول الله (ص) فرمود: «مادر» سایل برای بار سوم پرسید بعد از او؟ باز هم رسول الله فرمود:

«مادر» برای بار چهارم فرمود: «پدر». و در روایتی دیگر آمده است که رسول الله (ص) ۳ بار درباره مادر فرمود که او در حسن سلوک استحقاق بیشتر دارد و بعد فرمودند پدر و سپس خویشاوند به ترتیب قرابت مستحق حسن سلوک و رفتار شما هستند.^۱

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث مذکور مادر به عنوان نخستین کسی که مستحق رفتار نیک و حسن سلوک باشد معرفی شده است زیرا او به تنهایی مشکلات دوران بارداری و وضع حمل را تحمل نموده و ارزنده ترین خدمات را در امر تربیت و پرورش کودک انجام می دهد و علاوه بر این مادر بدلیل ضعف جسمی و تفاوت طبیعی که نسبت به پدر دارد، بیشتر مستوجب حسن سلوک است چون او قادر به کسب معاش نیست، لاجرم فرزندان به تأمین نیازهای زندگی او باید اقدام کنند. پدر ممکن است تا حدی قادر به تأمین نیازهای شخصی خویش باشد لذا حق تقدم در خدمت و حسن سلوک از آن مادر است بعد از مادر، پدر و بعد سایر خویشاوندان به ترتیب قرابت مستحق حسن سلوک و صله رحمی معرفی شدند.

و بعضی از علماء از حدیث مذکور چنین استنباط فرمودند که حق مادر، در حسن سلوک، سه چهارم و حق پدر یک چهارم است زیرا که رسول اکرم (ص)، برای بار اول، دوم و سوم مادر را و فقط برای بار چهارم پدر را ذکر فرمودند، دلیل این تفاوت را بعضی از علماء چنین بیان فرمودند که مادر، در سه مرحله بسیار حساس زحمات را متحمل می شود ۱- زحمات دوران بارداری. ۲- مشکلات لحظه وضع حمل. ۳- گرفتاری های دوران رضاعت و پرورش.

با توجه به عوامل مذکور علماء و کارشناسان فقه اسلامی تصریح فرمودند که مادر در احسان و حسن سلوک از پدر حق تقدم دارد اگر شخصی توان مالی لازم را برای خدمت به هر دو نداشته باشد مسلماً حق تقدم با مادر است اما در تعظیم و تکریم پدر از مادر حق تقدم دارد.

گناه معصیت از پدر و مادر و عذاب آن در دنیا:

و عن ابی بکرۃ (رض) قال، قال رسول الله (ص) کل الذنوب یغفر الله منها ما شاء الا عقوق الوالدین فانه یُعجل لصاحبه فی الحیاة قبل الممات.^۲

۱- مشکوٰۃ المصابیح

۲- رواه البیهقی فی شعب الایمان

ترجمه: از ابوبکره (رض) روایت است که فرمود رسول اکرم (ص): «سایر گناهان، بجز گناه نافرمانی از اطاعت والدین، در شرایطی قرار دارند که ممکن است خداوند آنها را مورد بخشش قرار دهد اما گناه نافرمانی از پدر و مادر چنین است که خداوند مرتکب این گناه را در زندگی دنیا قبل از مردن به مجازات می‌رساند.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در روایتی آمده است که هیچ گناهی بجز گناه ستم و قطع صلہ رحم، چنین نیست که مرتکب آن در دنیا به مجازات برسد لکن ظالم و کسی که پیوندش را با خویشاوندان قطع کند در دنیا مجازات خواهند شد اما عذاب آخرت از آنان ساقط نمی‌گردد بلکه عذاب آخرت در حق آنان ذخیره است یعنی وقتی به آخرت می‌رسد نیز معذب خواهد شد.^۱

آری، چنین برمی‌آید که عذاب مصیبت و نافرمانی از اطاعت والدین هم در دنیا و هم در آخرت به مرتکبین خواهد رسید.. و در روایتی قبلاً بیان شد که خدمت و حسن سلوک در حق پدر و مادر موجب ازدیاد عمر و وسعت رزق است امروزه مردم برای رفع مشکلات و زدودن آفات ظاهراً به تاکتیک‌های زیادی متوسل می‌شوند لکن متأسفانه از ارتکاب اعمال آفت‌زا و مشکل‌آفرین دست برنمی‌دارند و در نتیجه دچار مصیبت‌ها می‌شوند.

از عبدالله بن عمر (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: گناهان بسیار بزرگ به شرح ذیل هستند: ۱- شریک گردانیدن کسی یا چیزی با الله ۲- نافرمانی از پدر و مادر ۳- قتل ناحق ۴- سوگند دروغین^۲

آمار گناهان کبیره زیاد است و در حدیث فوق گناهانی که بسیار بزرگ هستند شمرده شدند و از میان آنها اولین شرک و دومی عقوق (نافرمانی) والدین است. مفهوم عقوق بسیار گسترده است، هر نوع اذیت و آزار، از قبیل نافرمانی، بی‌توجهی نسبت به نیاز آنان و غیره... را شامل می‌گردد. محبوب‌ترین و پسندیده‌ترین اعمال نزد خداوند بعد از نماز در اوقات مسنون، خدمت به پدر و مادر معرفی شده است همانگونه که بزرگترین گناه بعد از شرک نافرمانی آنان ذکر شده است.

۱- مشکوة

۲- مشکوة المصابیح

ایجاد صلۀ رحم با سایر خویشاوندان:

و عن ابی هریره (رض)، قال، قال رسول الله (ص) تعلّموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فانّ صلّة الرحم محبة فی الاهل مثرّة فی المال منسأة فی الاثر.^۱
ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت است که فرمود رسول اکرم (ص) شجرۀ نسب خود را یاد کنید تا بتوانید با خویشاوندان خود صلۀ رحمی کنید زیرا که صلۀ رحمی وسیلۀ محبت با اعضاء خانواده، عامل ازدیاد ثروت و موجب طول عمر است.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث مذکور گفته شده که شجره نسب افراد خانواده پدر و مادر را یاد گرفته و آن را از بر کنید و باید بدانید که شاخه های قرابت و خویشاوندی به کجا و کجا می رسد؟ و فلان، فلان در قرابت چه نسبتی با ما دارند؟ و بعد گفته شده که حفظ شجره نسب برای چه منظور واجب است؟ آری، از آن جهت که صلۀ رحم در اسلام از جایگاه و منزلت ویژه برخوردار است و صلۀ رحمی با هر خویشاوند به میزان قرابت او باید تحقق یابد. لذا دانستن این مطلب که فلان شخص از خویشاوندان چه نسبتی با من دارد؟ بسیار ضروری است. و بعد سه فایده بسیار مهم برای صلۀ رحمی بیان فرمودند: نخست اینکه صلۀ رحمی عاملی است بسیار موثر برای ایجاد محبت بین اعضاء خانواده؛ بدیهی است اگر ما با خویشاوندان رفت و آمد داشته و در رنج و راحت آنان سهیم باشیم و با بذل جان و مال و یا به هر وسیله دیگر آنان را خدمت کنیم، بذل محبت در وجود آنان آبیاری شده و آنان نیز واکنش مطلوبی را در برابر اعمال ما ارائه خواهند داد. اگر هر شخص به وظیفه صلۀ رحمی خود عمل کند، حسد و کینه از میان کلیه اعضاء خانواده رخت برخواهد بست و همه زندگی توأم با سکون و آرامش خواهند داشت.

دوم اینکه صلۀ رحمی موجب ازدیاد ثروت است. سوم اینکه صلۀ رحمی موجب ازدیاد عمر است، این دو نکته در مبحث فضایل حسن سلوک و در حق والدین نیز بیان گردیدند و این دو امر بسیار حایز اهمیت هستند.

اگر شخصی صلۀ رحمی را به نیت اینکه خواسته اسلام است، انجام دهد هم خداوند از او خوشنود می شود و هم از مزایای دنیوی آن بهره مند می گردد. اگر قصد ازدیاد مال و ثروت را دارید همراه با سایر تدابیر و تاکتیک ها صلۀ رحمی را نیز بیازمائید، و نیک می دانید که

۱- رواه الترمذی و قال هذا حدیث غریب

خداوند جلّ جلاله در اختیار نمودن بقیه تدابیر وعده اضافه مال ثروت نداده است اما در اختیار نمودن صلّه رحمی وعده فرموده است هم چنین صلّه رحمی برای طولانی شدن عمر نسخه بسیار مفیدی معرفی شده است و خداوند این را وعده فرموده است.

این نکته که اعمال خوب و پسندیده ضامن موفقیت انسان در آخرت و اعمال بد و نامطلوب موجب بدبختی او هستند، بر همگان واضح و هویدا است، لکن اکثریت آنان این نکته را که اعمال نیک در دنیا موجب جذب رحمت های حضرت حق و از بین بردن مصایب و مشکلات و اعمال بد در دنیا منشأ همه رنج و محرومیت ها هستند، نمی دانند، و اگر می دانند باز هم به آن توجه ندارند و در پی تاکتیک های دنیوی هستند و از آن جهت که مرتکب اعمال نامطلوب نیز هستند در تدبیرهای خود موفق نمی شوند و نه اینکه تنها آفات و مصائب برطرف نمی شود، بلکه هر آن مشکلات جدیدی به آنها افزوده می شود. لذا همانگونه که اذیت و آزار رسانی به پدر و مادر و قطع ارتباط با سایر خویشاوندان موجب عذاب و زحمت در دنیا و آخرت است، درست به همان صورت رفتار نیک و خدمت در حق والدین و صلّه رحمی با سایر خویشاوندان باعث ازدیاد عمر و مال و ثروت است. هر خاصه ای که خداوند متعال در اعمال خیر و شر نهاده است لازماً بروز خواهد کرد ولو اینکه صاحب آن اعمال بنده مقبول خدا نبوده و ثمره آن در آخرت با و نرسد.

از حضرت عبدالله بن عباس (رض) روایت است که فرمود رسول اکرم (ص) اعضاء خانواده اگر با هم صلّه رحمی کنند، آنگاه خداوند درهای رزق را بر آنان می گشاید و آنان در حفاظت حضرت حق خواهند بود.

از حضرت عبدالرحمن بن عوف روایت است که فرمود رسول اکرم (ص) «از میان اعمالی که عوض آن در دنیا بلا تأخیر داده می شود، صلّه رحمی از مهمترین آنها است، حتی اعضاء یک خانواده اگر فاجر و فاسق هم باشند لکن در اثر صلّه رحمی مال و ثروت آنان افزون گشته و تعداد افراد آنان بیشتر می شود. و رسول اکرم (ص) در ادامه این حدیث اضافه فرمودند «که ظلم و سوگند دروغین، زودتر از بقیه گناهان مرتکبین را سوی عذاب سوق می دهند و بعد اضافه فرمودند که سوگند دروغین مال و دارایی را از بین برده و شهرهای آباد و عمران را به ویرانی مبدل می کند.^۱

حسن سلوک با خویشاوندان به میزان قرابت آنان انجام می گیرد:
 و عن ابی رمثه (رض) قال انتهیتُ الی رسول اللہ (ص) فسمعتہُ یقول، برأُکم و اباک و اُختک و
 آخاک ثم اُذناک و اُذناک.^۱

ترجمه: حضرت ابی رمثه (رض) می گوید، از رسول اکرم (ص) شنیدم که می فرمود «با مادر،
 پدر، خواهر و برادر به خوبی رفتار کنید و بعد از آنان هر خویشاوند به میزان قرابتش مستحق
 حسن سلوک و رفتار نیک است.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث مذکور گفته شده که نخست با مادر و پدر و بعد با خواهر و برادر حسن سلوک
 داشته و با آنان به خوبی رفتار کنید. و بعد فرمودند، ثم اذناک فاذناک یعنی بعد از پدر و مادر و
 خواهر و برادر، با سایر خویشاوندان حسن سلوک و صلّه رحمی شود و در حسن سلوک با آنان
 ترتیب قرابت و خویشاوندی ملاحظه گردد.

یعنی تمام خویشاوندان یکسان نیستند، بعضی نزدیک تر و بعضی ها دورترند و
 خویشاوندان نزدیک نیز بعضی بسیار نزدیک و بعضی نزدیک اند و همین حالت در
 خویشاوندان دور نیز وجود دارد، فرمودند که حسن سلوک و صلّه رحمی باید به لحاظ قرب و
 بُعد خویشاوندی انجام گردد، یعنی نخست نزدیک تران و بعد نزدیکان... باید بدانیم که این
 سلسله مراتب و تفاوت در اتفاق مال است نه در سلام و کلام، یعنی در سلام و کلام و در دید
 بازدید همه یکسانند از هیچ کدام نباید دریغ کرد، قطع سلام و کلام و بریدن پیوندها در حق
 عامّه مسلمین حرام است چه رسد به خویشاوندان؟! مسلماً انسان از اتفاق به خویشاوندان در
 شرایط عادی بهره اخروی خواهد برد لکن در حالات بخصوصی اتفاق بر آن عده از
 خویشاوندان که از محارم هستند واجب می گردد جزئیات این موضوع را از فقه و از علماء وقت
 می توان معلوم کرد.

بسیاری از مردم در حق خواهران و برادران ظلم و ستم می کنند در حدیث مذکور برای آنان
 نصیحت شده است که چنین نکنند قرابت و خویشاوندی برادر و خواهر به وسیله پدر و مادر است
 لذا رعایت آن بسیار ضروری است، درباره حسن سلوک و صلّه رحمی با آنان باید فوق العاده
 توجه شود ولی متأسفانه در بسیاری موارد خلاف این عمل می شود، گاه وقتی برادر و

خواهر بزرگ در حق برادر و خواهر کوچک و گاه وقتی برادر و خواهر کوچک در حق برادر و خواهر بزرگ حق خوری و ستم کشی می کند، بجای اینکه از مال خود برای آنان انفاق کند، دارایی آنان را تصاحب می کند و آنچه که از ترکه وارث سهم آنان گردد، به آنان نمی دهد، مثلاً بعد از درگذشت پدر، برادر بزرگ که کل ترکه را در اختیار دارد، بدون تقسیم و پرداخت سهمیه سایر وارثین آن را برای خود و زن و فرزندان انفاق می کند و برادران و خواهران خردسال و یتیم خود را ممکن است تا چند سالی شریک سفره خود کند لکن بعد از آن با تصاحب کردن کل ترکه سایر وارثین را برای همیشه محروم می گرداند، و زمانی که وارثان خردسال به سن درک و شعور می رسند می بینند که کل میراث و دارایی پدر یا تمام شده و یا به نام فرزندان برادر بزرگ به ثبت رسیده است.

آری، چنین جریاناتی به کثرت پیش می آید، بخصوص در شرایطی که فرزندان مورث از دو مادر باشند و در هم چنین صورتی موضوع تقسیم میراث بطور کلی مطرح نمی شود، فرزندان هر همسر هر مقدار از اموال و دارایی پدر را که در اختیار دارند، آماده نیستند که آن را میان وارثان و برادران و خواهران ناتنی خود تقسیم کنند. هر فرد خود را طلب کار می داند و انصافاً نفس را برای دادن حق دیگران راضی نمی کند، بدیهی است که این نحوه برخورد قطع رحمی است و خواهران در اکثر جوامع از میراث والدین محروم می شوند، برادران حتی آنانی که خود را باصطلاح متدین نیز می دانند از تصاحب کردن سهم خواهران ابائی ندارند. عده زیادی به بهانه حلالی و بحل کردن حق خواهران را می چابند، به خواهر می گویند که سهم میراث تان را به من برادرت بحل کنید او نیز با این تصور که این حق میراث به من نمی رسد چرا بی خود با برادرم در این موضوع نزاع کنم، با دل ناخواسته می گوید حق میراثم را به تو بخشیدم و بحل کردم، مطمئناً این حلالی و معاف کردن شرعاً کمترین اعتباری ندارد، البته اگر سهم خواهر به او تحویل داده شود و بعد اگر او با میل و رضا و رغبت کل سهم یا بخشی از آن را به برادر هبه کند مانعی ندارد.

آنچه که در حدیث گفته شده که بعد از پدر و مادر، خواهر و برادر به ترتیب قرابت با خویشاوندان صلۀ رحمی شود، معنی اش این است که با هر کس به میزان خویشاوندی و قرابت او حسن سلوک و صلۀ رحمی رعایت گردد - صلۀ رحمی تنها منحصر در بذل مال نیست بلکه بذل مال، هدیه دادن، رفت و آمد، شریک شدن در رنج و غم طبق دستور شریعت و دید و بازدید با چهره طلق و خنده پیشانی، همه و همه در مفهوم حسن سلوک داخل هستند، تحقق اکثر این مفاهیم، در عین حال که نیازی به بذل مال ندارد، رضایت و تسلی خاطر طرف را فراهم

می‌کند. لذا در هر زمان به هر معنی صله رحمی که توان پیدا کردیم باید آن را عملی سازیم.
«کسی که در پی بدله دادن باشد به صله رحمی عمل نکرده است»

عن ابن عمر (رض)، قال، قال رسول الله (ص) ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها.^۱

ترجمه: از عبدالله بن عمر (رض) روایت است که فرمود رسول اکرم (ص) هر که درصدد انتقام باشد بر صله رحمی عمل نکرده است، حق صله رحمی را کسی ادا کرده است که اگر دیگران با او قطع رحمی کنند او با دیگران پیوندش را برقرار سازد.^۲

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در این حدیث، برای آن عده از مومنین، که اگر درباره صله رحمی ترغیب شوند، می‌گویند، چه کسی به ما اعتنا می‌کند؟ اگر پیش فلانی برویم به خوبی با ما حرف نمی‌زند، عمو بر ما این ستم را کرده است و برادرزاده فلان اجحاف را در حق ما مرتکب شده پس چگونه ما می‌توانیم با آن ملاقات کنیم؟ نصیحت شده است رسول اکرم (ص) فرمودند آن عده از خویشاوندان که با شما سلام‌علیک دارند و رفت و آمد، دیدوبازدید می‌کنند و درعوض شما نیز در حق آنان چنین واکنش مطلوبی را نشان می‌دهید و می‌پندارید که ما حق صله رحمی را ادا کردیم، خیر، این صله رحمی واقعی که در شریعت مطلوب است، نیست زیرا که این گونه عمل نمودن عوض و بدله دادن است نه ایجاد ارتباط صله‌رحمی، بدون تردید عوض و بدله دادن بهره‌اخری دارد لکن اصل صله‌رحمی این است که دیگران خود را از تو می‌برند و قطع رحمی می‌کنند با این وجود تو پیوند خود را با آنان حفظ کنی و بر صله‌رحمی عامل باشی، کسی که قطع رحمی می‌کند با او صله‌رحمی شود، سلام‌علیک شود، هدیه داده شود، مسلماً این گونه عمل نمودن برای نفس بسیار سخت و مشکل است لکن ثواب و بهره‌اخری فوق‌العاده همراه خواهد داشت. و او که قطع رحمی کرده است با این روش نیز از غفلت خود پشیمان خواهد شد، اگر هر فریق بر این نصیحت عمل کند تمام اعضاء خانواده بر یکدیگر مهربان خواهند شد.

از عقبه بن عامر (رض) مروی است که می‌گوید، روزی رسول اکرم (ص) را ملاقات کرده

۱- رواه البخاری

۲- مشکوٰۃ المصابیح از بخاری

به سرعت دست مبارک او را گرفتیم و او نیز دست مرا گرفت و فرمود، ای عقبه، بهترین اخلاق مردم دنیا و آخرت را برای تو بیان نکنم؟ و بعد فرمودند: «هر که پیوند و ارتباطش را از تو قطع کند، تو پیوند و ارتباط خود را با وی حفظ کن، و هر که تو را از حق تو محروم کند، تو حق او را کاملاً بپرداز، و هر که بر تو ستم کند، تو او را مورد عفو قرار بده و سپس فرمودند: آگاه باش! هر که بخواهد عمرش دراز و رزقش زیاد شود، با خویشاوندان باید صله رحمی کند.»^۱

عواقب بد قطع رحمی:

و عن عبدالله بن ابی اوفی (رض)، قال سمعتُ رسول الله (ص) يقول لا تنزل الرحمة علی قوم فیهم قاطع رحم.

ترجمه: از عبدالله بن ابی اوفی روایت است که فرمود، رسول اکرم (ص): «رحمت های خداوند، بر قومی که میان آنان قاطع رحمی وجود دارد، نازل نمی شوند».

توضیح: همان گونه که در اثر صله رحمی، درهای خیر و سعادت گشوده می شوند، در اثر قطع ارتباطات با خویشاوندان و بریدن پیوندها درهای رحمت و سعادت بسته خواهند شد و نه تنها شخص قاطع رحم از رحمت های حضرت حق محروم می گردد بلکه تمام قوم و فامیل او دچار حرمان می شوند و دلیلش این است که اگر یک نفر قطع رحمی کند، سایرین وی را به صله رحمی ترغیب نمی دهند بلکه جواباً نیز قطع رحمی می کنند و در نتیجه همه قاطع رحم شده از نعمت های الهی محروم خواهند شد.

و عن ابی هریره (رض) قال، قال رسول الله (ص) أَرْجَمُ شَجْنَةٍ مِنَ الرِّحْمَنِ فَقَالَ اللَّهُ مَنْ وَصَلَكَ وَصَلَتْ وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعَتْ.^۲

ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت است که فرمود رسول اکرم (ص): «لفظ رحم از واژه رحمن که نام الله است، گرفته شده است و الله فرمودند، ای رحم! هر که تو را پیوند دهد، یعنی حق صله رحمی را ادا کند، من او را مورد مرحمت خود قرار می دهم و هر که تو را ببرد، یعنی قطع رحمی کند، من رحمت های خودم را از او قطع می کنم».

توضیح: در حدیثی آمده است: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ»^۳ یعنی قاطع رحم وارد بهشت نخواهد شد.

۱- مستدرک حاکم ص ۱۶۲ جلد چهارم

۲- البیهقی فی شعب الایمان

۳- رواه البخاری

۴- بخاری

آری، وبال قطع رحمی را در هر دو جهان، یعنی در دنیا و در آخرت باید چشید، با گذشت سالهای متمادی روابط بعضی خانواده‌ها با بعضی دیگر از حالت تیرگی بیرون نمی‌آید، گاه وقتی نوبت به قتل و کشتار هم می‌رسد، شکایت و پرونده‌بازی عمل روزانه است، در سالن دادگاه برادر با برادر دست و گریبان است، بین برادر و برادرزادگان جنگ و اختلاف است، یکی منزل مسکونی را تصرف کرده است و دیگری زمین زراعی را تصاحب نموده است، می‌جنگند، کشته می‌شوند، بین آنان نه سلام است و نه کلام، وقتی یکدیگر را می‌بینند مسیر را تغییر می‌دهند، هرگز فکر کردید که این فعل و انفعالات با آئین اسلام سنخیتی ندارند. اگر بر اصول و ضوابط صله‌رحمی عمل شود، بلافاصله هرگونه اختلاف از میان اعضاء خانواده برچیده خواهد شد، کسانی که بر قطع رحمی عمل می‌کنند نسلهای آنان نتایج بد آن را تا سالیان دراز باید تحمل کنند.

ارزش و اهمیت کمک به هم‌نوعان:

وعن النعمان بن بشیر (رض) قال، قال رسول الله (ص) تری المومنین فی تراحیمهم و توادهم و تعاطفهم کمثل الجسد اذا اشتکی عضواً تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی.^۱
ترجمه: از نعمان بن بشیر (رض) روایت است که فرمود رسول اکرم (ص) «مؤمنان را در شفقت، محبت و رحم کردن بر یکدیگر مانند جسد واحدی می‌یابید، وقتی که یک عضو از آن دچار ناراحتی شود آرامش و سکون از سایر اعضا سلب می‌گردد.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در روایتی دیگر آمده است، رسول اکرم (ص) فرمودند، تمام مؤمنان به مثابه یک شخص هستند، اگر چشم ناراحت شود یا سر تمام بدن در اثر آن ناراحت می‌شود.^۲
از ابو موسی اشعری (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، «مومن برای مومن به منزله ساختمانی است که هر جزء آن (مانند آجر، آهن، سیمان) موجب تشدید و تحکیم جزء دیگر است، و بعد با داخل کردن انگشت‌ها در یکدیگر، نحوه تحکیم و تشدید را بیان فرمودند.^۳

۱- رواه البخاری

۲- مسلم

۳- بخاری و مسلم

اکنون بسیار مناسب است که در پرتو روایات مذکور، نگاهی به حال و احوال خود نموده وضعیت مسلمانان امروزی را مورد بررسی قرار بدهیم تا معلوم شود که مسلمان امروزی به منظور رسیدن به هدف و مرام خویش چگونه آماده ضرر رسانیدن به برادر مسلمان است، احوال پرسی، همدردی و اعانت با کسی که دچار گرفتاری و پریشانی است، بسیار موجب خیر است، لکن مسلمان امروزی از رفتن پیش چنین شخصی و تسلی دادن او ابا می‌ورزد، برای رسیدن به هدف خویش تمام دنیا را برادر دینی خود قرار می‌دهد و اگر برادری دچار گرفتاری و مشکل گردد بلافاصله پیوند برادری را از او قطع می‌کند.

از حضرت انس (رض) روایت است که فرمود رسول اکرم (ص): «هر کس که به منظور خشنود کردن مسلمانی نیاز جایز او را تأمین کند، مرا خوشحال کرده و هر که مرا خوشحال کند، خدا را خوشحال کرده است و هر که خدا را خوشحال کند خداوند او را وارد بهشت خواهد کرد.^۱

در روایتی دیگر آمده است هر کسی که به یاری مصیبت‌زده و مستمندی بشتابد خداوند ۷۳ مغفرت در نامه اعمال او می‌نویسد که با یک مغفرت تمام گناهان او آمرزیده می‌شود و بقیه هفتاد و دو مغفرت موجب تعالی و رفع درجات او خواهند شد.

ضرر رسانیدن و فریب دادن مسلمان موجب لعنت است:

و عن ابی بکر الصدیق (رض)، قال، قال رسول الله (ص) ملعون من ضارّ مؤمناً او مکربه.^۲
ترجمه: از حضرت ابوبکر (رض) روایت است که فرمود رسول اکرم (ص) «ملعون کسی است که در پی ضرر یا فریب دادن مسلمانی باشد.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث مذکور اجتناب از هر گونه ضرر رسانیدن و فریب دادن به مومن به شدت مورد تاکید قرار گرفته است، نه تنها اینکه از ضرر رسانیدن و فریب دادن منع وارد شده است بلکه مرتکب چنین جرمی ملعون خوانده شده و کسی که برایش لعنت فرستاده شده ملعون است. هر گونه زحمت و نقصان، ضرر گفته می‌شود، و وارد کردن کمترین ضرر و خسارت برای مومن

۱- بیهقی

۲- رواه الترمذی

باعث خسران و عذاب شدید است، مکر و حيله، فریب کاری و کلاهبرداری در حق برادر مسلمان گناه بسیار بزرگ است و رسول اکرم (ص) مرتکب این نوع گناه را ملعون خوانده است.

مؤمن باید برای همه خلق خدا مفید و نافع بوده و علی الخصوص در حق برادران مسلمان کمال اخلاص، خیرخواهی و همدردی را داشته و سعی در برطرف نمودن هرگونه ضرر و نقصان از آنان کرده و در رنج و راحت آنان خود را شریک گرداند و چنان زندگی کند که همسایگان و کلیه کسانی که با او سروکار و باصطلاح سلام علیکم دارند، به مسلمانی او یقین پیدا کرده و اطمینان حاصل کنند که ممکن است از ناحیه دیگران خساره به من وارد شود اما فلانی به دلیل اینکه مسلمان است، به ضرر من راضی نیست و کوچکترین ضرری را به من وارد نخواهد کرد.

از ابوهریره (رض) روایت است که روزی رسول اکرم (ص)، خطاب به جمعی از صحابه فرمودند: «آیا بهترین و بدترین شما را برای شما معرفی نکنم؟» سه بار این سوال را تکرار فرمودند و بعد یکی از حاضرین گفت، بلی، یا رسول الله (ص)، حتماً بهترین و بدترین ما را برای ما معرفی بفرمائید، رسول الله فرمودند: «بهترین از میان شما کسی است که مردم از او توقع خیر دارند و از شر او در امان هستند، (یعنی اطمینان دارند که از ناحیه او ضرری به ما نخواهد رسید) و بدترین شما کسی است که نفع و خیرش غیرمتوقع و مردم از شرارت او مصون و محفوظ نباشند.»

در حدیثی دیگر آمده است «مسلمان کسی است که مردم از دست و زبان او در امان باشند» و مومن کسی است که مردم درباره جان و مال خود او را امین دانسته و اطمینان کامل پیدا کنند که کوچکترین ضرری به جان و مال ما نخواهد رساند.^۱

آری، مشاهده فرمودید که رسول اکرم (ص) چه شیوه مطلوب و پسندیده را در سخن گفتن اختیار فرمودند. یعنی بجای اینکه بگوید، که به مردم ضرر نرسانید، فرمودند: چنان با مردم زندگی کرده و برخورد محبت آمیز و خیرخواهانه داشته باشید که آنان از اعماق دل باور کنند که ممکن است از دیگران ضرری به من وارد آید اما مطمئنم که فلانی بدلیل مسلمان بودنش راضی به ضرر من نیست و کوچکترین خساره از طرف او به من نخواهد رسید.

مکر و حيله، فریب و بد عهدی، در حدیث به شدت مورد مذمت قرار گرفته است، فریب

دادن و حيله کردن باعث عذاب بسيار سخت است، بسيارى از مردم در لباس دوستى و همدردى تيشه بر ريشه مى زنند، در ظاهر دوست و در باطن کار دشمن را انجام مى دهند، بسيار اوقات از راه مکر و دسيسه کارى با برادر مسلمان چنان سخن مى گویند که بر ضرر او تمام مى شود و در عين حال خود را خير خواه و همدرد جلوه مى دهند و براى اين مقصد و هدف دروغ هم مى گویند و مومنان ساده لوح حرف اين مکاران و دسيسه بازان را باور نموده و در نتيجه متضرر خواهند شد، اين نوع مکاران مرتکب دو جرم بسيار سنگين، يعنى دروغ و خيانت مى شوند، رسول اکرم (ص) فرمودند: «اين بزرگترين خيانت است که شما با برادر مسلمان طورى سخن بگوئيد که او شما را صادق و راستگو مى پندارد و شما دروغگو بوده و درصدد فریب دادن او باشيد.» و کسى که با مومن مکر و حيله کند رسول اکرم (ص) وی را ملعون گفته است.

حقوق همسايه و حسن سلوک با آنان:

وعن ابى هريره (رض) قال، قال رجل يا رسول الله إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذى جيرانها بلسانها قال هي فى النار، قال يا رسول الله إن فلانة تؤذى جيرانها بلسانها قال هي فى الجنة^۱

ترجمه: از ابوهريره (رض) روايت است که شخصى پيش رسول اکرم (ص) آمد و گفت يا رسول الله! فلان زن بدليل کثرت نماز، روزه و زکات و عبادت نفلى اش بين مردم بسيار معروف و مشهور است لکن در عين حال همسايگانش از دست و زبان او در عذاب اند رسول اکرم (ص) فرمودند: «او در دوزخ است». آن شخص دوباره گفت اى رسول خدا، مردم مى گویند که فلان زن (زن ديگرى را نام برد) عبادات نفلى (نماز، روزه و صدقات نفلى) بسيار کم انجام مى دهد ولى پنير و لبنیات صدقه مى کند و همسايگانش از دست و زبان او کاملاً در امان هستند، رسول اکرم (ص) فرمودند: «او به بهشت مى رود».

شرح و تفسير حديث مذکور:

هر انسان، بعد از اعضاء خانواده خویش بیشتر و تقريباً روزانه با همسايگانش سروکار و ارتباط دارد، مسلماً همه همسايگان از نظر خلق و خوى، يکسان نيستند، بلکه داراى اخلاق

متفاوتی هستند. فرزند همسایه به خانه همسایه می‌رود؛ بین فرزندان گهگاهی نزاع و دعوی صورت می‌گیرد و مرغ و گوسفند همسایه نیز در خانه همسایه می‌رود و این مسایل موجبات ناراحتی همسایه را فراهم آورده منجر بایجاد کدورت و بغض و کینه و قطع روابط می‌گردد و هر کدام، دیگری را مورد تعدی و تجاوز قرار داده، یکدیگر را مورد تهمت‌های بی‌مورد قرار می‌دهند. بطوری که کار به شکایت و پرونده‌سازی می‌رسد، و بسا اوقات بعضی از آقایان و خانم‌ها بدلیل خشونت مزاج و بدزبانی و بی‌عفتی در سخن بدون هیچ عذری موجبات جنگ و دعوی را فراهم می‌کنند. بی‌عفتی در سخن و خشونت مزاج بعضی از بانوان گاه وقتی سبب می‌شود که تمام مردم محله و همسایگان از او اظهار برائت و بیزاری کنند. درباره این دسته از زنان، از رسول اکرم (ص) سوال شد که فلانی، نماز، روزه صدقه و سایر عبادات نفلی را بکثرت انجام می‌دهد، لکن بدمزاج و بدکلام است و همسایگان از این خوی و خصلت بد او در رنج و زحمت یسر می‌برند. رسول اکرم (ص) فرمودند: «چنین کسی در جنت نخواهد رفت» و بعد درباره زنی سوال شد که فلانی، نماز، روزه و صدقات فرضی را انجام می‌دهد و به عبادات نفلی توجهی ندارد. لکن همسایگان از دست و زبان او در امان‌اند، رسول اکرم (ص) فرمودند: «چنین کسی در دوزخ نخواهد رفت»، یعنی اهل بهشت است.

حسن خلق و زیستن مسالمت‌آمیز با همسایگان، در دین مبین اسلام بسیار مورد تاکید و تحسین قرار گرفته است. در حدیث آمده که ضمن صبر و تحمل در برابر هر زحمت و ناراحتی‌ای که از طرف همسایه به شما می‌رسد، سعی و تلاش فراوان کنید تا از طرف شما کمترین ضرر و زبانی به او نرسد و علاوه بر این در مشکل و مصیبت‌ها به داد او برسید، حتی المقدور به یاری و کمک او بشتابید و زیاله‌ها را در جلوی درب خانه او جمع نکنید و با فرزندان وی با محبت و شفقت رفتار کنید. آری، نوشتن، گفتن و شنیدن این حرف‌ها بسیار آسان است؛ لکن عمل کردن بر آنها نیاز به حوصله و همت والایی دارد. اگر توان نیکی ندارید، حداقل درصدد بدی به آنها نباشید و در حضور و غیاب او خبرش را بگیرید. رسول اکرم (ص) فرمودند: «جبرئیل - علیه السلام - پیوسته و بقدری درباره حقوق همسایه توصیه فرمودند که من برین باور شدم که خداوند می‌خواهد همسایه را در میراث شریک کند.^۱ آری، اذیت و آزار بجای خود، باید با همسایه چنان زندگی کرد که احتمال اینکه کمترین ضرری از طرف شما باو برسد وجود نداشته باشد.

روزی رسول اکرم (ص) فرمودند: «بخدا سوگند او مومن نیست، بخدا سوگند او مومن نیست، بخدا سوگند او مومن نیست»، سوال شد یا رسول الله، درباره چه کسی چنین می‌فرمائید؟ فرمود: «درباره کسی که همسایگانش از دست و زبان او ایمن نباشند»^۱
در روایتی دیگر آمده، کسی که همسایگان از شرارت او در امان نباشند، در بهشت نخواهد رفت.^۲

از عبدالله بن مسعود (رض) روایت است که شخصی از رسول اکرم (ص) سوال کرد و گفت، «من درباره خودم چگونه بدانم که خوبم یا خراب؟» رسول اکرم (ص) فرمود: «تو خوبی و خرابی خویش را به وسیله همسایگانت باید بشناسی، یعنی اگر همسایگان درباره تو حسن نظر دارند پس تو آدم خوبی هستی و اگر آنان در حق تو سوء نظر دارند، مسلماً تو آدم بدی هستی»^۳.

آری، قضاوت همسایه از آن جهت ملاک قرار داده شده که همسایه تقریباً نخستین کسی است که از خوبی و بدی اخلاق هر انسان اطلاع پیدا می‌کند و چون همسایه درباره آزمون خوی و خصلت همسایه فرصت بسیار مناسبی را در اختیار دارد گواهی‌اش نسبت به یکدیگر بسیار معتبر است.»

در روایت آمده که روزی ام المومنین حضرت عایشه صدیقه (رض) آمد را خمیر کرده نانهای بسیار کوچکی می‌پختند و بعد از فراغت درست در لحظه‌ای که چشمش بنخواب رفت گوسفند همسایه داخل خانه آمد و نان‌ها را خورد، حضرت عایشه (رض) بلافاصله بعد از بیدار شدن آن را دنبال کرد و برای اینکه آن را از خانه بیرون کند، دوید، رسول اکرم (ص) با دیدن این صحنه فرمود: «ای عایشه، مواظب باش که همسایه را در رابطه با گوسفندش از خود نرنجانید.»^۴

از حضرت عبدالله بن عباس (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «مومن نیست کسی که تا سیر خورد و همسایه در کنارش گرسنه باشد»^۵
در حدیث آمده است که: «نخستین مدعی (خواهان) و مدعی علیه (خواننده) روز قیامت دوتا

۱- مسلم

۲- مسلم

۳- ابن ماجه

۴- الادب الفرد باب لایوذی جاره

۵- بیهقی

همسایه خواهند بود.»^۱

از روایات مذکور چنین برمی آید، که کوچکترین ظلم و زیادتیی نباید بر همسایه شود بلکه هر کس در حد توان خویش لازم است که به همسایه خدمت و یاری کند.

اگر کسی مشوره طلب کند، مشوره صحیح باو داده شود:

و عن ابی هریره (رض) انّ النبی (ص) قال، انّ المستشار مؤتمن.^۲

ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت است که فرمود رسول اکرم (ص): «کسی که از او مشوره خواسته می شود، امین است.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث مذکور نکته بسیار پندآموز و جانی گفته شده و آن اینکه اگر از کسی نظرخواهی شود، مکلف است که نظر صحیح، مناسب و آنچه را که درست تشخیص می دهد و به نفع طرف مشورت است، بگوید. زیرا که پیامبر (ص) او را امانت دار معرفی فرمودند. لذا ارائه هرگونه نظری که سود طرف مشورت را دربر نداشته باشد خیانت در حق برادر مسلمان است و در روایتی دیگر آمده است: و من اشار علی اخیه بامر یعلم انّ الرشد فی غیره فقد خانه، یعنی اگر برای مشوره طلب کننده نظری ارائه دهید که نفع و سود در غیر آن است، مسلماً در حق او خیانت کرده اید.

لذا لازم است که مستشار (کسی که از او نظرخواهی می شود) نفع و سود مستشیر (او که مشوره طلب می کند) را در نظر گیرد ولو اینکه به ضرر او تمام شود. مثلاً همسایه شما درباره فروختن منزلش از شما نظرخواهی می کند و شما نیز بسیار مایل هستید که در همسایگی تان منزل بخرید اما نیک می دانید که فروختن منزل موجب ضرر او است اگر اصول امانت و دیانت را رعایت کرده باشید حتماً نظر منفی خواهید داد زیرا سود او و ضرر شما در فروختن منزل است.

ملاقات با چهره باز جزء اعمال نیک است:

و عن ابی ذر (رض)، قال، قال رسول الله (ص) لا تحقرن من المعروف شیئاً ولو ان تلقی اخاک

۱- رواه احمد

۲- رواه الترمذی

ترجمه: از حضرت ابوذر (رض) روایت است که فرمود رسول اکرم (ص): «هیچ کار خیری را تحقیر نکنید، یعنی هیچ عمل خیری را بدلیل اینکه بظاهر کم ارزش است ترک نکنید و اگر توانستید با چهره باز با برادر مسلمان ملاقات کنید.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث مذکور گفته شده که هیچ کار خیری را کم اهمیت مپندارید، کار خیر و عمل نیک هرچقدر که کوچک باشد، اگر توان انجام آن را دارید، آن را ترک نکنید، عمل خیر هرقدر که کوچک باشد روز قیامت مفید خواهد بود، یک عمل خیر بسیار کوچک می تواند در ترازوی محاسبه وسیله سنگینی کفه اعمال خیر شده اسباب نجات را فراهم سازد، و در آخر به عنوان مثال یک عمل خیر که انجام آن هیچ هزینه ای را نمی طلبد و پاداش زیاد دارد ذکر گردیده و آن اینکه اگر با مسلمانی ملاقات کردی با چهره باز و خنده پیشانی ملاقات کنی، زیرا این گونه برخورد صادقانه موجب دل گرمی برای طرف و باعث ثواب برای شما خواهد بود. بسیاری از آقایان و خانم ها بدلیل غرور ناشی از تدین یا تمول جواب سلام را یا نمی دهند و یا همراه با چهره عبوس و گرفته جواب می دهند اگر کسی برای ملاقات آنان رود نه با دل گرمی و بشاشت حرف می زنند و نه ملاقات می دهند و طوری برخورد می کنند که گویی مغلوب خشم و غضب هستند، بدون کمترین توجه و با سردمهری شگفت آور و محبت زدائی پیش می آیند، این شیوه برخورد مسلماً غیراسلامی است، البته خانم ها با غیر محارم اجازه ملاقات ندارند، و در شرایط لازم از پس پرده با رعایت شئون اسلامی صرفاً در حد نیاز می توانند به سوال آقایان پاسخ بدهند. اگر زنی برای ملاقات و دیدار بیاید، لازم است که زنان خانه از او تجلیل کرده و او را پذیرایی کنند و با او بنشینند و با نشاط و چهره باز با او سخن گویند و موجبات دل گرمی وی را فراهم کنند اگرچه او به لحاظ مالدار و ارزش و حیثیت اجتماعی کمتر باشد، به فقر و تنگدستی و کمبود شخصیت او نگاه نکنند بلکه خصایل اخلاقی و مسلمان بودن وی را ملاک عمل قرار داده از او دلدار و دلجوئی شود، حتی برای این کار می توانند نماز و روزه نفلی را ترک کنند البته از غیبت و دروغ و بد گوئی باید اجتناب شود.

ثواب برداشتن موانع از سر راه:

و عن ابی برزه (رض) قال، قلت یا نبی الله (ص)، علمنی شیئاً انتفع به قال اَعَزِلْ الاذی عن طریق المسلمین.^۱

ترجمه: حضرت ابو برزه (رض) می گوید، از رسول اکرم (ص) پرسیدم ای پیامبر خدا، عملی را برایم نشان ده تا با انجام آن بهره ببرم رسول الله فرمودند: «موانع را از سر راه مسلمانان بردار.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

اهمیت برطرف نمودن موانع و چیزهایی که مزاحم عابرین هستند، مانند، سنگ، خار، خیس شدن مسیر و هر چیز دیگری که وجود آن باعث سر خوردن و لغزیدن عابرین سوار و پیاده می شود، در حدیث مذکور ذکر گردیده است، فضیلت و اجر معنوی این عمل علاوه بر حدیث مذکور، در روایات دیگری نیز وارد شده است.

از حضرت ابوهریره (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمود، «شخصی شاخه درختی را دید که در سر راهی افتاده بود و با خود گفت، این شاخه درخت را که مزاحم عابرین است، حتماً از سر راه باید بردارم (و آن را برداشت). خداوند متعال تمام گناهان وی راعفو کرد.^۲

در حدیثی دیگر چنین آمده است، رسول اکرم (ص) فرمودند: «شخصی را، در عوض اینکه شاخه درختی را که مزاحم عابرین بود، از سر راه مسلمانان برداشته بود، در جنت دیدم که در کمال آرامش و آسایش خوابیده باین پهلوی آن پهلوی می غلظد.^۳

از حضرت ابوذر (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «تبسم در جلوی برادر مسلمان صدقه است، امر به معروف صدقه است، راه نشان دادن به کسی که راهش را گم کرده است صدقه است، نهی از منکر صدقه است، کمک و یاری کردن به نابینا صدقه است و آب ریختن از ظرف خود به ظرف برادر صدقه است.^۴

۱- رواه مسلم

۲- مشکوة

۳- مشکوة

۴- ترمذی

از ام المومنین عایشه صدیقه (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «در بدن هر انسان ۳۶۰ مفصل وجود دارد که به وسیله آنها می تواند دست و پاها، کمر و سایر اعضاء بدن را خم و راست کند، اشیاء را بگیرد و دولا شود، و در برابر هر یک مفصل روزانه صدقه ای بر انسان واجب است و هر که روزانه الحمد لله، الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله و استغفر الله گوید، یا امر به معروف و نهی از منکر کند و یا موانع را از سر راه مسلمانان بردارد، صدقه آن روز را ادا کرده و در حالی راه می رود که در آن روز جانش را از دوزخ نجات داده است.»^۱

آری، اگر برطرف نمودن موانع و چیزهایی که مزاحم عابرين هستند موجب اجر و ثواب است، مسلماً ایجاد موانع و مزاحم به همان میزان باعث عذاب است، باین امر باید توجه شود، که بسیاری از بندگان خدا منزل و خانه خود را نظیف می کنند، جارو می کشند، اما زباله ها را در مسیر و معابر می اندازند که علاوه بر گناه و عذاب اخروی موجب شیوع بیماری های متعدد شده و بهداشت محیط را دچار خلل خواهد کرد. بسیاری از مردم در حال راه رفتن میوه می خورند و پوست آن را، بدون کمترین توجه باین امر که پوست آن اگر در معابر و پیاده رو انداخته شود، ایجاد مزاحمت کرده و سبب لغزیدن و سر خوردن عابرين می شود، در سر راه می اندازند، لذا خوب دقت شود تا چنین چیزی نه اینکه در معابر انداخته نشود و بلکه تلاش شود، تا با برداشتن این گونه موانع توانسته باشیم خود را مورد بخشش و مغفرت خداوند عز و جل قرار بدهیم.

ثواب پنهان نگاهداشتن عیب های مردم:

و عن عقبه بن عامر (رض) قال، قال رسول الله (ص) من رای عورة فسترها کان کمن احیا مؤودة.^۲

ترجمه: از عقبه بن عامر (رض) روایت است که فرمود رسول اکرم (ص) «هر که از عیب کسی مطلع شد و آنها را پنهان کرد، ثوابش باندازه ثواب کسی است که دختر زنده در گور شده ای را از موت نجات دهد.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

فضیلت پنهان کردن عیب دیگران در حدیث مذکور بیان گردیده است. تولد دختر در

۱- مسلم

۲- رواه احمد و الترمذی

خانه کسی، در جاهلیت قبل از اسلام بسیار مایه ننگ و عیب بود. اگر کسی مطلع می شد که در خانه او دختری دنیا آمده از شرم و خجالتی نمی توانست خود را در انظار عمومی نشان بدهد و سعی می کرد تا خود را پنهان کند. قساوت و سنگدلی بعضی ها بحدی بود که دختران نوزاد و معصوم را زنده دفن می کردند، قرآن با اشاره باین نکته فرمودند: «وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ» یعنی از والدین درباره دختر زنده دفن شده سوال خواهد شد که او به چه گناهی کشته شده است؟

رسول اکرم (ص) در مورد اجر و فضیلت عیب پوشی فرمودند: «کسی که عیوب مردم را افشاء نکند در اجر و ثواب مانند کسی است که دختر زنده در گور شده ای را از مرگ حتمی نجات دهد». مساوی بودن هر دو در اجر و ثواب به یک نکته بسیار باریک اشاره دارد و آن اینکه اگر عیوب کسی برملا شود ممکن است مردن را در برابر زیستن ترجیح دهد و هر که از این رسوایی او را برهاند یعنی عیوبش را پنهان کند. گویی او را زنده کرده است لذا ثواب زنده کردن خواهد برد.

از عبدالله بن عمر (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «مسلمان برادر مسلمان است نه بر او ستم می کند و نه در موارد گرفتاری و مصیبت او را بدون یاری، رها می سازد و هر که در صدد تأمین نیاز برادر مسلمان برآید خداوند نیازهای او را برخواهد آورد و هر که پریشانی مسلمانی را برطرف کند خداوند یک پریشانی از پریشانی های او را در روز قیامت برطرف خواهد کرد و هر که در دنیا عیب های مسلمان را افشاء نکند، خداوند روز قیامت عیب های او را افشاء نخواهد کرد.^۱

بسیاری از مردم مبتلای این بیماری اند که پیوسته در صدد اطلاع و افشای عیوب دیگران هستند و هر گاه که از عیوب دیگران اطلاع پیدا کنند بلافاصله آن را افشاء می کنند و رسوا کردن دیگران را برای خود هنر بسیار مهمی می پندارند، مطمئناً این طرز تفکر گناه بزرگ و مستوجب عذاب است.

در روایتی دیگر چنین آمده است، هر که در پی افشاء عیوب دیگران باشد، خداوند عیوب او را تعقیب خواهد کرد و هر که خداوند عیوبش را تعقیب کند او را رسوا خواهد کرد اگرچه او کار گناه را در خانه خود انجام دهد.^۲

۱- بخاری و مسلم

۲- مشکوٰۃ

ثواب و فضیلت صلح و آشتی دادن:

و عن ابی الدرداء (رض) قال، قال رسول الله (ص) ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلوة قال، قلنا بلى، قال اصلاح ذات البین فانّ فساد ذات البین هی الحالقة.^۱

ترجمه: از ابودرداء (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: آیا، عملی را که مرتبه‌اش از مرتبه نماز، صدقه و روزه (نفلی) بیشتر است به شما معرفی نکنم؟ همه ما گفتیم چرا؟ یا رسول‌الله حتماً معرفی بفرمائید. رسول اکرم (ص) فرمودند: آن عمل صلح دادن و آشتی گرفتن است زیرا که اختلاف فیما بین، ایمان را از بین می‌برد.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

آری، کسانی که در یک شهر، قریه، محله یا در یک خانواده زندگی می‌کنند. کدورت و نارضایتی گهگاهی میان آنان بروز خواهد کرد و اگر در همان ابتدا برای رفع کدورت اقدامی صورت نگیرد، دایره اختلافات کم کم گسترش پیدا کرده و بغض و کینه در اعماق دل‌ها ریشه می‌دواند، و گهگاهی کدورت میان دو شخص در تمام خاندان و حتی در میان تمام مردم اهل محله گسترش می‌یابد. لذا بسیار ضروری است که برای رفع کدورت هرچه زودتر اقدام شود. از همه بهتر و شایسته‌تر این است که هر کس خودش رفته با طرفش سلام‌علیک کند و از دو نفر که با هم نارضایتی دارند، اول کسی که دست به چنین اقدامی بزند، پیش خداوند والایتر است.

در حدیث مذکور فضیلت صلح و آشتی و زدودن کدورت‌ها بیان گردیده و گفته شده که آشتی گرفتن و صلح دادن بین دو نفر یا دو طایفه از نماز، روزه و صدقه (نفلی) بیشتر سود و بهره‌خروی دارد، هرچه زودتر بین کسانی که ناراحتی و کدورت دارند صلح و آشتی باید به عمل آید زیرا که اختلاف فیما بین از خصلت‌های بسیار نامطلوب است. رسول اکرم (ص) آن را خصلت بسیار هولناک و محوکننده معرفی فرمودند.

در روایتی دیگر گفته شده که بغض محوکننده و تراشنده است و رسول‌الله اضافه فرمودند، منظورم این نیست که بعضی موهای سر را می‌تراشد و از بین می‌برد بلکه، دین و ایمان را می‌تراشد و از بین می‌برد.^۲

۱- ابوداود و ترمذی

۲- مشکوٰۃ بحواله احمد و ترمذی

صلح و آشتی و زدودن کدورت و اختلافات از چنان اهمیتی برخوردار است که شریعت مطهره برای ایجاد و برقراری آن حتی توسل به دروغ را در صورت لزوم جایز قرار داده است. از ام کلثوم (رض) روایت است، می گوید، شنیدم از رسول اکرم (ص) که می فرمود: «کاذب و دروغگو نیست کسی که به منظور برقراری صلح و ایجاد آشتی دروغ گفته و سخن صلح آمیز را به فریق دیگر منتقل کند.»^۱

بطور مثال، راشده و عابده دو خانم و همسایه یکدیگر هستند، فرضاً اگر اختلاف و ناراضی بین آن دو بروز کند و یک خانم سومی به قصد میانجیگری، پیش خانم عابده برود و بگوید که راشده از این اختلاف و ناراضی شما، بسیار ناراحت و در رنج بسر می برد و متأسف است از اینکه، شیطان به خاطر یک جریان بسیار کوچک و ناچیز جنگ و اختلاف را میان ما بوجود آورده است، و همین حرف ها را به طرف دیگر نیز منتقل کند ولو اینکه هیچ کدام از طرفین در گیر در حق یکدیگر چنین اظهاراتی نکرده باشد ولی رسول اکرم (ص) فرمودند، این زن سومی که نقش میانجیگری را بعده گرفته است با گفتن این حرف ها دروغگو، بحساب نیامده و مرتکب گناه نیست. این روایت در واقع نشانگر اهمیت و فضیلت صلح و آشتی است، خداوند همه مؤمنان را توفیق انجام اعمال خیر عنایت بفرماید.

ثواب و فضیلت احوال پرسی از برادر و خواهر مسلمان:

و عن انس (رض)، قال، قال رسول الله (ص) من توضأ فأحسن الوضوء و عاد أخاه المسلم محتسباً بوعده من جهنم مسيرة ستين خريفاً.

ترجمه: از انس (رض) روایت است که فرمودند رسول اکرم (ص)، هر که وضوء کند و برابر با سنت پیامبر (ص) وضوء کند، و به قصد ثواب از برادر مسلمانش عیادت و احوال پرسی کند، باندازه مسافت شصت سال از دوزخ دور نگاهداشته خواهد شد.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

از ابوهریره (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، هر که بیماری را عیادت کند، فرشته ای از آسمان او را ندا می دهد و «می گوید» خوشا بحال تو، این رفتن تو به عیادت

بیمار مایه برکت بوده و تو با این عیادت بیمار، خانه‌ای در جنت برای خود بنا کردی.^۱
در روایتی دیگر آمده است، هر مسلمان که در آغاز روز به عیادت مسلمانی رود، هفتاد هزار فرشته در طول روز برای او دعای مغفرت می‌کنند و اگر در انتهای روز به عیادت مسلمانی رود هفتاد هزار فرشته در طول شب برای او دعای مغفرت می‌کنند و خداوند در عوض این عمل (عیادت) باغی در بهشت باو خواهد داد.

حضرت ابو سعید (رض) می‌گوید: «موقع عیادت بیمار سخنانی باو بگوئید که امید و توقع زنده ماندن او را بالا ببرد، یعنی سخنان امیدافزا و توقع‌آمیز در مورد آتیه حیات و زندگی او گفته شود تا گمانش بر این باشد که از بیماری نجات پیدا کرده و تا دیر زنده خواهد ماند.^۲
توضیح: وقت عیادت بیمار جهت تسلی او این کلمات گفته شود «لا باس طهرُ ان شاء الله» یعنی جای نگرانی نیست این بیماری موجب از بین رفتن گناهان خواهد بود، ان شاء الله.

با سفارش کردن برای نیازمندان بهره‌آخروی ببرید:

و عن ابو موسی (رض) عن النبی (ص) انه کان اذا اتاه السائل او صاحب الحاجة قال اشفعو فلتُجروا و یقضی الله علی لسان رسوله ماشاء.^۳

ترجمه: از ابو موسی (رض) روایت است که «وقتی که سائلی پیش رسول الله (ص) می‌آمد، فرمودند: شما در حق این سفارش کنید بهره خواهید برد، و خداوند به وسیله پیامبرش، آنچه را که خواسته باشد، قضاوت خواهد فرمود.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث مذکور آمده است که سفارش و توصیه نمودن در جهت انجام امور مردم موجب اجر و ثواب است، رسول اکرم (ص) از آن‌جا که طبعاً سخنی و کریم بودند، به مسایل و مشکلات مراجعین پیوسته توجه تام داشتند و هر گاه سایل و اهل حاجتی مراجعه می‌کرد سعی می‌فرمود تا به‌خواست او رسیدگی شود هیچ گونه نیازی به توصیه و سفارش دیگران نبود، ولی با این وجود فرمودند، هر گاه مستمند و اهل حاجتی آمد شما در جهت تامین نیاز او پیش من

۱- ابن ماجه

۲- ترمذی و ابن ماجه

۳- رواه البخاری

سفارش نموده خود را شریک ثواب کنید. آنچه را که خداوند برای او مقدر نموده باو خواهد رسید، من بدهم یا دیگری را سفارش کنم بهر حال کار شما این است که در جهت انجام امور جایز دیگران توصیه کنید.

اگر اهل حاجتی را دیدید به حاجت او رسیدگی کنید و اگر توان آن را نداشتید دیگران را توصیه کنید تا کار اهل حاجت انجام گیرد، توصیه و سفارش نمودن از دیدگاه دین مبین اسلام بسیار جایز اهمیت و موجب ثواب است، البته در کار گناه توصیه و همکاری نشود که موجب گناه است.

جایزه الهی برای آن‌عده از مؤمنان که بر خلق خداوند مهربان‌اند:

و عن عائشة (رض) رسول الله (ص) و قال، انَّ الله تعالى رفيقٌ يُحبُّ الرفق و يعطي عن الرفق ما لا يعطي على العنف و ما لا يعطي على ما سواه.^۱

ترجمه: از ام المومنین عایشه صدیقه (رض) روایت است که فرمودند رسول الله (ص) «همانا خداوند مهربان است و مهربانی را دوست دارد و در عوض مهربانی جایزه‌ای را می‌دهد که در عوض خشونت و سایر خصلت‌ها نمی‌دهد.»

و عن جابر (رض) عن النبی (ص) قال، من يُحرِّم الرفق يُحرِّم الخیر.^۲

ترجمه: از جابر (رض) روایت است که فرمودند رسول الله (ص) «هر که از مهربانی بهره ندارد از سایر خوبی‌ها محروم است.»

شرح و تفسیر روایات مذکور:

در روایتی دیگر چنین آمده است هر که بهره از ملایمت و مهربانی دارد، از خیر و خوبی دنیا و آخرت بهره خواهد برد و هر که از ملایمت و مهربانی سهمی ندارد از خیر و خوبی دنیا و آخرت محروم کرده خواهد شد.^۳

از روایات مذکور چنین استنباط می‌گردد که ملایمت و مهربانی خصلت بسیار پسندیده است و هر که این خصلت را دارد، از نعمت بسیار عظمائی بهره‌مند است. واقعیت این است که تلافی و مهربانی از عناصر مهم حسن خلق است و گفته رسول اکرم (ص) «هر که از

۱- رواه مسلم

۲- رواه مسلم

۳- مشکوٰۃ

مهربانی بهره ندارد، از خیر دنیا و آخرت محروم است» گفته بسیار بجائی است، آن‌عه از بندگان خدا که نرم‌خو و مهربان هستند، بیشترین نفع را برای دیگران همراه دارند و از آنان بهتر می‌توان استفاده کرد و بندگان حضرت حق پیش چنین کسانی رفت و آمد کرده و از فیض آنان بهره‌افر خواهند برد و عطش و تشنگی خود را از حسن اخلاق آنان سیراب خواهند کرد، از مردم خشن و تندمزاج هر کس دوری می‌کند کسی پیش آنها نمی‌آید، رسول اکرم (ص) بسیار عَطوف، نرم‌خو و مهربان بودند، قرآن با خطاب به رسول اکرم (ص) چنین می‌فرماید:

فَمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأُنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

ترجمه: این از رحمت‌های الهی است که آنان شما را عطاقت و مهربان یافتند و اگر شما خشن و تندخو بودید، آنان از پیش شما فرار می‌کردند پس شما آنان را مورد عفو قرار داده و برای آنان دعای مغفرت کنید و در امور از آنان نظرخواهی کنید و وقتی که تصمیم گرفتید، آنگاه بر خداوند توکل کنید، همانا خداوند متوکلین را دوست دارند.

از آیه مذکور به‌خوبی واضح و روشن است که تلاف و پیرانی از عوامل بسیار موثر الفت و محبت است، خشونت و تندی مزاج باعث این می‌شود که دوستان و نزدیکان دوری جویند، مومن باید نرم‌خو و مهربان باشد، رسول اکرم (ص) فرمودند که: «مومن مرکز محبت است و کسی که محبت نمی‌کند و با او محبت نمی‌شود، هیچ خیر و خوبی را همراه ندارد.»

آری، آنچه که گفته، منوط به شرایط عادی و اوضاع است. می‌است ورنه گهگاهی خشونت و تندی نیز مطلوب است لذا اگر تندی و خشونت به‌موقع و حسب ضرورت شرعی اتخاذ شود نه اینکه مانعی ندارد بلکه موجب خیر و ثواب است - جهت تربیت فرزندان و شاگردان گاهی اوقات ضرورت ایجاب می‌کند که تندی و خشونت اختیار کرده شود، لکن در اوضاع عمومی و شرایط عادی از تلاف و مهربانی باید کار گرفت زیرا خشونت و تندی مداوم، فرزند یا شاگرد را به طغیان و سرکشی وامی‌دارد.

توصیه درباره اجتناب از خشم و غضب:

و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ (ص) أَوْصِنِي قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ ذَلِكَ مَرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ.

ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت شده است که، شخصی پیش پیامبر (ص) آمد و گفت یا

رسول الله مرا توصیه بفرما، رسول الله فرمودند: «خشم نکن». او همین سوال را سه بار تکرار کرد و رسول اکرم (ص) هر سه بار همین پاسخ را فرمودند که از خشم و غضب دوری کن.^۱
شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در بعضی روایات چنین آمده است، شخصی پیش پیامبر آمد و گفت، یا رسول الله، عملی به من نشان ده که زیاد نباشد تا بتوانم برای همیشه بر آن عمل کنم، رسول اکرم (ص) در جواب فرمودند: «خشم نکن» آن شخص سه بار سوال مذکور را تکرار کرد و رسول الله (ص) هر بار همان جواب را فرمودند.^۲

از روایات مذکور چنین بر می آید که رسول اکرم (ص) پند و نصیحتی را به سایل فرمودند که عمل کردن بر آن می تواند از بسیاری از بدی ها انسان را نجات دهد.

خشم را چگونه کنترل کرد؟

برای کنترل کردن خشم و غضب راههای متعددی در حدیث ذکر شده است و از آن جمله یکی این است که «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» را بکثرت خواند. دوم اینکه زبان را بسته و بطور کامل خود را لال کند و سوم اینکه خود را زمین گیر کرده و باندازه سر مو از جای خود تکان نخورد.

در روایتی دیگر آمده است، رسول اکرم (ص) فرمودند: «همانا خشم و غضب از طرف شیطان است و بلا تردید شیطان از آتش آفریده شده است و آب است که آتش را خاموش می کند لذا آتش خشم را با آب وضوء فرو نشانید، یعنی وقت خشم وضوء کنید.»^۳

و از ابوذر (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «اگر در حالت ایستادن دچار خشم و غضب شدید، بنشینید، اگر از نشستن غصه تمام شد بهتر، ورنه دراز بکشید.»^۴

صاحب مشکوه به نقل از بیهقی چنین می گوید، رسول اکرم (ص) فرمودند: مطمئناً خشم و غضب ایمان را چنان از بین می برد و فاسد می کند که هندوانه ابو جهل غسل را فاسد می کند.

خشم و غضب از غرایز فطری انسان است و منع کردن آن اگرچه دشوار است لکن انسان می تواند آن را کنترل کند، در روایتی آمده است که قهرمان کسی نیست که حریفش را بر

۱- مشکوة از بخاری

۲- جامع العلوم والحکم لابن رجب

۳- مشکوة

۴- مشکوة

زمین بخواباند بلکه قهرمان کسی است که در موقع خشم و غضب بتواند خودش را کنترل کند.^۱

فضیلت کنترل نمودن خشم و غضب:

در روایتی آمده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که خشم و غضب خود را کنترل کند خداوند روز قیامت عذابش را از او باز خواهد داشت.» از عبدالله بن عمر (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «نزد خداوند، نوشیدن هیچ جرعه‌ای بهتر از نوشیدن جرعه خشم و غضب نیست.» مشروط بر اینکه بخاطر خوشنودی خداوند باشد.^۲

تکبر و عذاب آن:

و عن ابی مسعود (رض) قال، قال رسول الله (ص) لا یدخل الجنة مَنْ کان فی قلبه مثقال ذرة من کبر، فقال رجل، ان الرجل یُحبُّ ان یكون ثوبه حسناً و نعلُه حسناً، قال ان الله تعالى جمیل یحب الجمال، الکبر بطرف الحق و غمط الناس.^۳

ترجمه: از عبدالله بن مسعود روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: کسی که باندازه سر سوزن تکبر در دل دارد وارد بهشت نخواهد شد، بلافاصله بعد از شنیدن این سخن، شخص پرسید یا رسول الله (ص) ممکن است، کسی دوست داشته باشد که لباسش خوب باشد، کفشش خوب باشد (آیا این هم تکبر است؟) رسول اکرم (ص) در جواب فرمودند: «خیر» یقیناً خداوند زیبا است و زیبایی را دوست دارند (پوشیدن لباس و کفش خوب تکبر نیست) بلکه تکبر این است که انسان حرف حق را قبول نکند و مردم را یعنی دیگران را کمتر از خود بداند و تحقیر کند.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

آری، در عین حال که انسان مرکز خیر و خوبی‌ها است بدی‌های بسیاری نیز در آن وجود دارد که «تکبر» من جمله یکی از آن‌ها است، رسول اکرم (ص) به قصد تبیین و توضیح معنی و مفهوم تکبر فرمودند: «تکبر عبارت از این است که کسی حق را نپذیرد و دیگران را تحقیر

۱- بخاری و مسلم

۲- مشکوٰۃ

۳- رواه مسلم

کند» یعنی کمتر و بدتر از خود بداند، لذا اگر شخصی از بهترین کفش، لباس، منزل، سواری و دیگر امکانات بسیار خوب رفاهی استفاده کند ولی در عین حال مردم را تحقیر نکند، یعنی بخاطر امکانات شایسته‌ای که در اختیار دارد، دیگران را کمتر و بدتر از خود تلقی نکند و خود را شایسته‌تر جلوه ندهد و از پذیرفتن آنچه که حق است، سرباز نزند، مانعی ندارد و این تکبر گفته نمی‌شود.

بسیاری از مردم در عین حال که مستمند هستند، لباس اعلی، بجای خود، لباس متوسط باندازه رفع نیاز شاید هم نداشته باشند، ولی دیگران را تحقیر می‌کنند و خود را بهتر می‌پندارند و از عمل کردن به حرف حق انکار دارند مسلماً این تکبر است.

بعضی بخاطر علم و فضل، بعضی بخاطر مال ثروت و بعضی بخاطر پست و مقام تکبر می‌کنند لکن بعضی‌ها در حالی که هیچ چیزی ندارند، یعنی جاهل و فقیر و مستمند هستند ولی در جامه خود نمی‌گنجند و بدون هیچ دلیلی دیگران را تحقیر کرده و از پذیرفتن و عمل کردن بر آنچه که حق و حقیقت است انکار می‌کنند حتی از صاحبان مال و ثروت و پست و مقام نیز قدمی فراتر می‌گذارند، بطور عموم تکبر خصلت ناپسندیده است و از آن بدتر وقتی که هیچ دلیلی و علتی، (یعنی نه مال و ثروت و نه پست و مقامی) وجود نداشته باشد. بنده و بنده و غلام است از کجا و به چه دلیلی خود را مجاز تکبر و کبرiایی می‌داند؟ او باید همیشه بندگی و غلامی خود را مورد توجه قرار بدهد، و آنچه از نعمت‌های الهی (مانند مال ثروت، پست و مقام و غیره) که باو داده شده، پیوسته از آن باید سپاسگزاری کند و به خود بیاوراند که من شایسته این نعمت‌ها نبودم لکن الطاف بی پایان الهی شامل حال من شد که حضرت حق این همه نعمت‌ها را در اختیار من گذاشت، به هر میزان که بر عظمت و کبرiایی خداوند و ضعف و ناتوانی خویش نظر افگنی بهمان میزان از تکبر و غرور بدور بوده و تواضع و فروتنی در ژرفای دل‌های‌تان جای پیدا خواهد کرد - آری، او که کوله‌باری از پلیدی و ناپاکی را با خود حمل نموده و روزی خواهد مرد و پس از مردن به وسیله تغذیه کرم و سایر حشرات تحت الارض می‌شود چگونه خود را شایسته تکبر می‌داند؟ قرآن در این باره می‌فرماید:

و لا تصغر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحاً، ان الله لایحب کل مغتبر فخور، یعنی از مردم روگردان مشو و در حالی که تکبر می‌کنی روی زمین راه مرو، همانا خداوند متکبران و بر خود بالندگان را دوست ندارد.

و در جایی دیگر آمده است «انه لایحب المستکبرین» یعنی خداوند مستکبرین را نمی‌خواهد.

غرور، شیخی و خودپسندی همه از تیره‌های تکبر هستند، متکبران تنها پیش خود بزرگ هستند و در دل مردم هیچگونه عزّت و ارزشی ندارند ولی کسانی که فروتنی دارند، یعنی هنگام معامله و ملاقات با مردم، به بزرگ‌منشی و شخصیت وجودی خود توجه ندارند، محبوب دل‌های مردم هستند.

روایت است که حضرت عمر فاروق (رض) روزی از بالای منبر اعلام فرمودند، ای مردم! تواضع پیشه کنید، زیرا از رسول اکرم (ص) شنیدم که می‌فرمود، هر که تواضع پیشه کند، خداوند او را به مرتبه و مقام می‌رساند یعنی وی را در نظر خودش کوچک و در نظر دیگران بزرگ جلوه می‌دهد، و هر که تکبر کند خداوند او را می‌اندازد، یعنی او خود را بزرگ می‌بیند ولی در نظر سایرین بسیار حقیر و کوچک است.^۱

در روایتی دیگر آمده است که متکبران روز قیامت بشکل و صورت انسان‌های کوچک (مانند مورچه) حشر خواهند شد و درحالی که خواری و ذلّت آنها را از هر طرف احاطه کرده، مانند جانوران بسوی زندان دوزخ، بنام «بولس» سوق داده خواهند شد و از هر سو آتش دوزخ سوی آنان متوجه خواهد شد و چرک و خونی که از جسد سوخته اهل دوزخ بیرون می‌آید بجای آب آشامیدنی بآنان داده خواهد شد، و اسم این آب «طینة الخبال» است.

آن عده از متکبران که دیگران را تحقیر نموده و خود را بهتر می‌دانند زیاداند لکن متکبر به معنی منکر حق نیز کم نیستند، بسا اوقات به شخص بی‌نماز اگر گفته شود که نماز بخوان، در جواب می‌گوید، «کی حوصله دارد که روزی پنج وقت به مسجد رفته این همه نماز بخواند، تو به بهشت برو و ما در دوزخ خواهیم رفت.» و اگر به شخصی که به حرمت رمضان و روزه توجه ندارد، گفته شود که روزه بگیر، در جواب می‌گوید، «روزه کسی بگیرد که چیزی برای خوردن، در خانه‌اش پیدا نمی‌شود»، اگر گفته شود مراسم ازدواج تو باید مطابق سنت رسول اکرم (ص) انجام بگیرد، در جواب می‌گوید، «مگر من مستضعف و مسکین هستم که بر سنت عمل کنم؟!»، همه این حرف‌ها و پاسخ‌ها مترادف با انکار حق و کلمات کفریه هستند، این نوع تفکر ایمان را تهدید می‌کند.

خواهران و مادران تواضع را پیشه کرده و از تکبر دوری کنید فرزندان‌تان را نیز توصیه کنید که تواضع پیشه کنند و از تکبر اجتناب کنند، کسی را تحقیر نکنید و هر فرمان دین را از عمق دل بپذیرید و با تصادم و تصادف با حرف حق دنیا و آخرت‌تان را بباد ندهید.

تواضع را پیشه کرده از تعلی و افتخار در برابر یکدیگر پرهیزید:

و عن عیاض المجاشعی (رض)، ان رسول الله (ص) قال، ان الله اوحى الى ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبنى احد على احد.^۱

ترجمه: از عیاض مجاشعی (رض) روایت است که فرمودند رسول اکرم (ص) که خداوند به من دستور داده است که شما مردم تواضع کنید حتی کسی اجازه ندارد در برابر کسی دیگر بیالد و بنازد، و هیچ کس بر کسی دیگر تعدی نکند.^۲

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث مذکور گفته شده که خداوند برای اختیار کردن تواضع تأکید فرموده است و گفته است که فخر، غرور ادعای بزرگی، ... غیره را ترک نموده و فروتنی را پیشه کنید و در برابر یکدیگر تعلی، نفاخر و تعدی نکنید بدلیل مال ثروت و پست منصب خود را بهتر تصور کردن و دیگران را تحقیر نمودن، امری است بسیار گناه و ناجایز و هم چنین افتخار نمودن به نژاد و دیگران را به خاطر نژاد تحقیر نمودن در دین مبین اسلام ممنوع اعلام شده است.. بدون تردید، شرافت و نجابت نژادی از نعمت های الهی است لکن دیگران را تحقیر نمودن کار گناه و ممنوع است، روز قیامت بر اساس تقوی و اعمال شایسته، خداوند قضاوت خواهند فرمود. او که در عمل نقص دارد، نژاد نمی تواند او را به مقصد برساند هم چنانکه در حدیث آمده است «من بطا به عمله لم يسرع به نسبه» رواة مسلم.

افتخار بر اساس نژاد محکوم به نکوهش است:

عموماً کسانی که از خاندان و نژاد معروف و مشهوری، یعنی از فرزندان یک صحابی، تابعی، امام و غیره هستند، یک پسوند که معرف نژاد آنان باشد، (مانند، صدیقی، فاروقی، عثمانی، ایوبی، نعمانی و غیره) با اسم و امضاء خود ملحق می کنند و کمتر کسانی هستند که منظورشان از این پسوند اظهار واقعیت و یا هدف صحیح دیگری باشد ورنه مقصد اکثریت قریب باتفاق آنان از این گونه پسوند، و نسبت ها (ثبات برتری نژادی و تبلیغات فامیلی است، اکثریت کسانی که بر این نوع نسبت ها اصرار دارند از لحاظ عمل کردن به مقررات دینی و

۱- رواه مسلم

۲- مشکوة المصابیح از مسلم

موازن شرعی در درجه بسیار پائینی قرار دارند و از ارکان ضروری دین غافل بلکه کاملاً بی اطلاع هستند این تیپ از انسانها به شخصیت هایی خود را نسبت می دهند که اگر آن شخصیت ها فرضاً برای چند ساعت زنده شده دوباره باین دنیا می آمدند، مسلماً با مشاهده نمودن اعمال و کردار بد و ضد دینی منسوبین خویش از آنان تبری نموده و برای یک لحظه نیز آماده نبودند که شکل و صورت آنان را ببینند.

آری، آنانی که خود را به اصحاب، اولیاء، شیوخ و سادات نسبت می دهند بدلیل غرور نژادی، افراد و اعضاء سایر نژادها را در برابر خود بسیار حقیر می دانند و اگر زندگی و حیات فردی و اجتماعی افراد بررسی شود، همان معایب، معاصی، آلودگی با گناه و انحطاط اخلاقی که در زندگی سایر مردم حاکم است در زندگی آن شرفاء و منسوبین به اولیاء، اصحاب و اقطاب نیز حکومت می کند، مستمند و سرمایه دار هر کس به میزان توان و استطاعت خویش آلوده به گناه و معصیت هستند، و نقش آن عده از مردم که به لحاظ نژاد و نسب و مال و ثروت در درجه پائین تری قرار دارند، در فراگیری علوم دینی و معارف اسلامی بیش از دیگران است، آنان که خود را از اشراف و اعیان می پندارند فقط و فقط بر نژاد و نسب خود می بالند و می پندارند که این برتری نژادی از هر خیر دیگر ما را کفایت می کند لکن دوستی و محبت آنان با غیرمسلمان است، آری، اعیان و اشراف در تحصیلات علوم حاضر و علوم دانشگاهی و در بیزاری از دین و مذهب گوی سبقت را از دیگران ربودند آنها نه تنها در فراگیری علوم و معارف اسلامی و تحصیلات حوزه ای توجهی ندارند، بلکه آن را اشتغالی بیهوده می پندارند، مطمئناً این مستضعفان و فرزندان آن عده از مسلمین که به لحاظ نژادی کمتر پنداشته می شوند، هستند که حوزه های علمیه و مراکز دینی را احیاء نموده و نهال دین را در هر زمان و مکان و با تحمل سخت ترین شرایط آبیاری می کنند.

آنان که بر نژاد افتخار می کنند از آخرت خبر ندارند:

در بعضی اقوام غرور نژادی بحدی حاکم است اگر مسلمانی که به لحاظ نژاد کمتر محسوب می شود، سلام گوید، به سلام او جواب نمی دهند و جواب دادن سلام او را، برای خود موجب ننگ و عار می دانند. حتی برای مجازات سلام کننده خود را آماده می کنند و چنین می پندارند که سلام گفتن به ما مترادف با ادعای برابری با ما است و ما چگونه این را تحمل کنیم؟ آری، اگر کسی خواسته باشد که به ما سلام گوید این جور بگوید، «حضرت! سلام» نه السلام علیکم. این چه جهالت و نخوت است، ای کاش که این متکبران و مغروران اندکی درباره

حالات قیامت و حساب کتاب میدان حشر فکر می کردند و می دانستند که رفتن در دوزخ و بهشت بستگی با اعمال دارد، ای کاش این متکبران و مغروران اعمال و کردار خود را با اعمال و کردار، افرادی که آنان را از خود کمتر می دانند و تحقیر می کنند مقایسه می کردند تا معلوم می شد که اعمالی که موجب نجات و عزت در آخرت هستند به وسیله کدام گروه انجام می گیرد. خدا می داند که چه تعدادی از متکبران و مغروران روز قیامت خوار و ذلیل و چه تعدادی از آنان که در دنیا تحقیر شده و از لحاظ نژاد کمتر محسوب می شوند، روی منابر عزت و کرامت نشانده می شوند؟!

که فضیحت بود در روز شمار
بسنده آزاد خواجه در زنجیر

افتخار نمودن و بالیدن بر اینکه من از نژاد فلان بزرگ و ولی هستم از دیدگاه دین مبین اسلام ارزشی ندارد. آنان برای خود عمل می کردند و ما برای خودمان باید عمل کنیم، قرآن مجید در این باره چنین می گوید:

«تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ»

آنان گروه انبیاء بودند که در گذشته، اعمال آنان برای آنان بود. و آنچه که شما انجام خواهید داد، از آن شما است.

حضرت سلمان فارسی (رض) چه می گوید:

عده ای از مردم در محضر، سلمان فارسی (رض) با افتخار و غرور درباره فضیلت و برتری نژادی و فامیلی خود صحبت می کردند، حضرت سلمان (رض) فرمودند: «من درباره خودم چنین می اندیشم» (از نطفه ناپاکی خلق شدم و بعد از مردن جسمم بدبو و متعفن می شود و بعد روز قیامت در دیوان عدالت حضرت حق حاضر کرده خواهم شد، آنگاه اگر کفه ترازوی اعمال نیک من چربید، شریف و با عزت خواهم بود. اگر کفه گناهان و معاصی سنگین تر شود، خوار و ذلیل خواهم بود، مسلماً کهنتری و مهتری در آنجا مشخص خواهد شد.

شخصی به حضرت امام زین العابدین ناسزا گفت و دشنام داد، حضرت امام در جواب فرمودند: برادر! اگر از دوزخ نجات حاصل کردم ناسزای و دشنام تو کوچکترین لطمه ای به من وارد نخواهد ساخت و اگر خدا نخواسته به دوزخ رفتم، آنگاه بدتر از آنم که تو می گوئی.

حضرت امام زین العابدین چه کسی بود؟ آیا از شخصیت ایشان اطلاعی دارید؟ - آری، امام زین العابدین سید السادات نوه حضرت علی کرم الله وجهه و فرزند ارجمند شهید کربلا،

روزانه هزار رکعت نماز نفل می خواندند و در انجام هر گونه عبادت پیش کسوت بودند. ایشان هرگز بخاطر نژاد و نسب افتخار نمی کردند حتی با کسانی که ایشان را بد و بیراه می گفتند با نهایت نرمی رفتار می کردند.

آنان که بخاطر نژاد و نسب می بالند، در عمل باید نسب خود را ثابت کنند، وقتی با آنان بزرگان خود را نسبت می دهند، لازم است که روش و منش آنان را اختیار کنند؛ خالی بودن از اعمال نیک، محبت با دنیا، غفلت از آخرت، اختیار کردن روش و منش غیر مسلمانان، دوری از راه و رسم اسلاف و در عین حال خود را نسبت دادن به اسلاف و بالیدن به نژاد، نهایت جهل و نادانی است.

ملاک برتری نزد خداوند تقوی است

خداوند متعال ضابطه و قاعده کلیه برتری را در سوره حجرات چنین بیان فرمودند: ﴿ان اکر مکم عند الله اتقاکم﴾ یعنی: نزد الله بهترین شما کسی است که پرهیزگارترین است. از دیدگاه قرآن تقوی ملاک و معیار برتری است و برتر کسی است که از دیدگاه قرآن برتر باشد. اگر در نظر مردم دنیا برتر باشد نام، اسم و رسم او در روزنامه ها و جراید چاپ شود، مردم او را تعریف کنند، ولی نزد الله ذلیل، پست، و کمینه باشد، این بزرگی چه سودی دارد؟ یقیناً پرهیزگاران و دینداران نزد الله معزز و محترم هستند؛ آنان که از دیدگاه الله معزز و مکرم اند در دنیا نیز ذکر خیر آنان می شود و تا صدها سال آثار نیکی آنان در دنیا باقی می ماند و عزت و شرفی که در قیامت نصیب آنان خواهد شد، بهتر از تمام دنیا است.

محدثین و فقهای بسیار بزرگ، عجمی بودند و به لحاظ نژاد از خاندانهای بسیار ردیف بالا نبودند حتی بسیاری از آنان غلام بودند که آزاد کرده شده بودند، ولی تا امروز نام و یاد آنان زنده است و تا قیامت زنده خواهد بود و مردم همراه با ذکر نام آنان رحمت الله علیه خواهند گفت.

و بسیار اند کسانی که بخاطر نژاد بخود می بالند ولی امت شاید نام آنان را هم نشنیده باشد، آنان با غرور و ژست گرفتن از دنیا رفتند، چه کسی امروز آنان را می داند؟ تمام شیخی و غرور آنان با خاک یکسان شد، خداوند همه ما را از غرور و تکبر نجات دهد و فروتنی را نصیب ما بگرداند.

استهزاء و خلاف وعده عمل کردن حرام است:

و عن ابن عباس (رض)، عن النبی (ص) قال، لا تمارِ اخاک ولا تمازحه ولا تعدّه موعداً فتخلفه.^۱
ترجمه: از ابن عباس روایت است که فرمودند رسول اکرم (ص) «با برادرت دعوی نکن و او را
مورد استهزاء و مسخره قرار نده و چنان وعده‌ای باو نده که خلاف آن عمل کنی»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث مذکور چند پند و نصیحت گفته شده، نخست اینکه با برادر مسلمان دعوی نشود جنگ و دعوی بسیار بد و ناپسند است. برای گرفتن حق اگرچه دعوی در شرایط بخصوص صحیح و درست است اما باتفاق ترک دعوی بهتر و افضل است. دعوی بسا اوقات به بدگویی و دشنام دادن و ناسزا گفتن می‌انجامد و در اثر آن کینه و کدورت در دل‌ها ریشه می‌دواند و این کینه و کدورت ممکن است آثار نامطلوب و گسترده را بدنبال داشته باشد.

رسول اکرم (ص) فرمودند: هر که ناحق است و از دعوی و اختلاف دست بردارد، در مدخل بهشت منزلی برای او ساخته خواهد شد. و هر که حق به جانب است و از دعوی و اختلاف کناره گیری کند، در وسط بهشت منزلی برای او ساخته خواهد شد، و هر که اخلاق خود را نیکو کند در بالاترین قسمت بهشت، منزلی برای او ساخته خواهد شد.^۲

پند دوم، این است که فرمودند، برادر مسلمان را مورد استهزاء و تمسخر قرار ندهی، هدف از استهزاء اگر خوشحال کردن طرف است و طرف هم از این شوخی ناخوشنود نمی‌شود، این گونه شوخی و استهزاء نه اینکه جایز نباشد بلکه مستحسن و مطلوب است مشروط بر اینکه همراه با دروغ، غیبت و وعده خلافی نباشد. نوع دوم استهزاء و شوخی، آن است که طرف و شخص مورد استهزاء از چنین عملی احساس ناراحتی و ناخوشنودی می‌کند، این استهزاء و شوخی مسلماً حرام و ناجایز است، و در حدیث مذکور به حرمت این شوخی اشاره شده است، عموماً چنین می‌شود، که چند نفر از خانم‌ها یک جا نشسته و یک خانم ساده لوحی را مورد مسخره قرار داده و در حق او متلک می‌گویند. و آن بیچاره حساسیت نشان داده، حرف‌های کج و کولی می‌زند و ناراحت می‌شود، و از آن جایی که این شوخی و مسخره موجب ناخشنودی او می‌گردد، مسلماً حرام و ناجایز است.

۱- رواه الترمذی

۲- مشکوة

عادت مبارکه رسول اکرم (ص):

رسول اکرم (ص) گهگاهی به منظور خوشحال کردن طرف شوخی می کردند. صحابه عرض کردند: ای رسول خدا شما هم با ما شوخی می کنید؟ رسول الله فرمودند: آری، شوخی می کنم ولی در قالب شوخی حق را می گویم.^۱

آری، چنین معلوم می شود که شوخی اگر برای تطیب خاطر باشد باز هم لازم است که در آن حرف راست و صحیح گفته شود، زیرا دروغ گفتن در شوخی نیز جایز نیست.

شخصی از رسول الله (ص) تقاضای سواری نمود، رسول اکرم (ص) فرمودند، حتماً یک بچه ناقة (شتر ماده) یتومی دهم تا سوار شوی، او گفت «بچه ناقة را چه خواهم کرد؟» یعنی کوچک به سن بار بردن و سواری نرسیده است، رسول الله (ص) فرمودند، شتر هرچقدر که بزرگ و مسن باشد باز هم بچه ناقة است، از شکم ناقة بیرون آمده است.

توجه فرمودید که در این شوخی کوچکترین کذب و حرف غیر صحیح گفته نشده است، تمام این شوخی از اول تا آخر راست و صحیح است.

روزی پیرزنی پیش رسول الله (ص) رفت و گفت: ای، رسول خدا (ص)، دعا بفرمائید تا خداوند مرا به بهشت ببرد، رسول الله (ص) فرمودند: هیچ پیرزنی در بهشت داخل نخواهد شد، با شنیدن این سخن او گریه کنان از محضر رسول الله (ص) برگشت، رسول اکرم (ص) به حاضرین دستور دادند تا او را صدا کرده و تفهیم کنند که منظور این نیست که زنان مسن و سالخورده که در دنیا هستند داخل بهشت نمی شوند، بلکه هدف این است که هیچ زنی در حال پیری وارد بهشت نمی شود، خداوند همه زنان را جوان خواهند کرد، لذا این پیرزن نیز وقتی که وارد بهشت می شود جوان خواهد بود و سپس این آیه را تلاوت فرمود: «إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ

فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَاراً»

در جمع الفوائد آمده است رسول اکرم (ص)، خطاب به حضرت انس (رض) فرمودند: «يَا ذَاذَنِينَ» یعنی ای صاحب دو گوش.

در روایتی آمده است که زنی در محضر رسول اکرم (ص) حاضر شده گفت ای رسول خدا، شوهرم تو را جهت صرف نهار یا شام، در خانه دعوت کرده و تقاضا دارد که شما تشریف بیاورید، رسول اکرم (ص) فرمودند: شوهر شما همان است که در چشم او سفیدی وجود دارد؟ او گفت بخدا سوگند چشم شوهرم سفید نیست، رسول الله (ص) فرمودند، هیچ کس نیست که

در چشم او سفیدی وجود نداشته باشد، (منظور همان سفیدی که خانه چشم را احاطه کرده است) توجه فرمودید که شوخی پیامبر (ص) چه قدر، صحیح و بجا بود، این نوع شوخی جایز است مشروط بر اینکه طرف مورد شوخی احساس ناراحتی نکند.

اگر در شوخی که هدف از آن تطیب خاطر و ارضا نمودن طرف است، شرط است که صحیح باشد و شخص مورد شوخی احساس ناراحتی نکند، چه گونه شوخی بقصد استهزاء جایز و روا می باشد؟! بسیاری از خانم ها و آقایان بدون توجه باین امر، هر که را که از خود ضعیف و ناتوان تر می پندارند، در حضور یا غیاب مورد استهزاء قرار می دهند، مسلماً این کار از گناهان کبیره است قرآن در این باره چنین می فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

ترجمه: ای اهل ایمان، هیچ زن و مردی حق ندارد که زن و مرد دیگری را مورد استهزاء و مسخره قرار بدهد، زیرا عین ممکن است که آن زن و آن مرد بهتر از شما باشند و حق ندارید که یکدیگر را مورد طعن قرار داده و با نام و القاب بد یاد کنید، بعد از ایمان کسی را با نام بد یاد کردن گناه است و آنان که از این عمل زشت باز نمی آیند، ستم کاراند.^۱

خلاف وعده عمل کردن نفاق است:

پند سوم این بود که فرمودند: با برادر مسلمان وعده کرده خلاف آن عمل نکنید، این نصیحت سوم بسیار حایز اهمیت است و بسیاری از مومنان در این باره کوتاهی می کنند، قبل از هر وعده لازم است که شخص امکانات تأمین و جنبه های مختلف عملی آن را مورد دقت و بررسی قرار دهد، اگر امکان برآوردن وعده ضعیف باشد وعده ندهد بلکه با ارائه عذر موجه خود را کنار کشد زیرا وعده دروغین حرام است، و بعد از وعده سعی شود حتی المقدور آن را انجام دهد - بسیاری کسانی که صرفاً بخاطر اینکه نمی توانند جواب رد بدهند، وعده می کنند و سپس در انجام آن سرباز می زنند، و فکر نمی کنند وعده دروغین و بعد تخلف از آن کار بسیار گناه و حرام قطعی است.

از حضرت انس (رض) روایت است که کمتر خطبه ای بوده که رسول اکرم (ص) در آن

برای انجام وعده تاکید نفرموده است. تقریباً در هر خطبه این جملات را گفته است: لا ایمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له، یعنی کسی که امانت دار نباشد، ایمان ندارد و کسی که به عهد خود ایفا نکند، دین ندارد.^۱

از ابوهریره (رض) روایت است که رسول الله (ص) فرمودند: منافق سه علامت بخصوص دارد، ولو اینکه نماز خواند، روزه گیرد و خود را مسلمان بداند، اول اینکه در سخن خود دروغ می گوید؛ دوم اینکه خلاف وعده عمل می کند، سوم اینکه امانت را خیانت می کند.^۲

از حضرت عبدالله بن عمر (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: هر که این چهار خصلت در او دیده شود منافق خالص است و هر که در او یکی از این چهار خصلت باشد، یک خصلت نفاق در او وجود دارد، تا زمانی که آن را ترک نکرده است. ۱- خیانت در امانت. ۲- دروغ در سخن. ۳- فریب در وعده. ۴- دشنام و ناسزا گفتن در نزاع و طلب حق.^۳

لذا بر هر فرد مومن و مسلمان لازم است که از وعده دروغین، خلاف عهد و خیانت در امانت بشدت احتراز کند.

با داشتن توان مالی کوتاهی در پرداخت بدهی ها، ظلم است:

بسیاری از مردم جهت رفع نیازهای ضروری، از صاحبان مغازه کالا یا وجه نقد بصورت قرض می گیرند، و بعد طُلب کار را اذیت می کنند، هربار وعده پرداخت می دهند. لکن در پرداخت وام سرباز می زنند. آری، مال دیگران را می برید، و بصورت خلاف وعده موجبات اذیت و آزار، آنان را فراهم می کنید، و اوقات گرانمایه طلب کاران را در ایاب و ذهاب و عدم پرداخت بدهی ها نیز ضایع می کنید. بدهکار باید خوب فکر کند و بیندیشد درباره اینکه اگر بجای بدهکار، طلب کار می بود، آیا همه این چنین و چنان را در حق خود می پسندید؟ آنچه را که برای خود می پسندید، لازم است که برای دیگران نیز پسندید.

هر که توان پرداخت ندارد، با عذرخواهی از طلب گار، تقاضای مهلت کند و تاریخی را برای پرداخت تعیین نماید که بگمان نالِب، توان پرداخت را در آن تاریخ داشته باشد و هر که قادر به پرداخت دین باشد، بلافاصله و بدون تاخیر باید اقدام به پرداخت دین خود کند. رسول الله (ص) فرمودند: «مطل الغنی ظلم»، یعنی تاخیر در پرداخت دیون در صورت توان، ستم

۱- مشکوة المصابیح

۲- بخاری و مسلم

۳- بخاری و مسلم

و ظلم است.^۱

این حدیث هشدار می‌دهد که با وجود توان مالی و قدرت پرداخت، در پرداخت دیون، امروز فردا می‌کنند و از پرداخت به موقع سرباز، می‌زنند، رسول اکرم (ص) چنین کسانی را ظالم و ستمکار معرفی فرموده است.

خوشحال شدن از مصیبت وارده بر برادر مسلمان، حرام است:

و عن وائلة (رض)، قال، قال رسول الله (ص) لا تظهر الشماتة على اخيك فيرحمه و يتلىك^۲
ترجمه: از وائلة (رض) روایت شده که رسول اکرم (ص) فرمودند: «از مصیبت وارده بر برادر مسلمان، اظهار خوشحالی نکن، ممکن است بعد از این خداوند بر او مهربانی فرموده و تو را مبتلای آن گرداند.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

مطلب بسیار ارزنده و حایز اهمیتی در حدیث مذکور بیان گردیده است و آن اینکه هرگاه مسلمانی را خواه زنی باشد یا مردی، گرفتار مشکل، و دچار خساره دیدی، از این گرفتاری و مصیبت وارده بر او، هرگز اظهار مسرت و خوشحالی نکن، زیرا معلوم نیست که تو برای همیشه از مشکل و آفت‌ها دور باشی، چون بسیار ممکن است که خداوند شخص مبتلا را که تو از مصیبت وارده بر آن اظهار خوشحالی می‌کنی، نجات داده و تو را گرفتار آن کند و این واقعیت است نه فرضیه محض چون اکثر مشاهده شده است او که از نقص، عیب، خساره و گرفتاری دیگران اظهار خوشحالی نموده است، خداوند او را به همان درد، آفت گرفتار نموده است. خوشحال شدن از عیوب و مصایب دیگران و یا آن را به عنوان عیب و عار پیش این و آن ذکر کردن حرام و ممنوع است. البته بطور اخلاص و خیرخواهی، نصیحت کردن، امری است مستحسن و مطلوب؛ لکن طوری نباشد که به بهانه حق گوئی و نهی از منکر عیب برادر مسلمان را افشا نموده و کینه دل را خالی کنی، نصیحت مخلص همراه با همدردی و خیرخواهی است و شیوه نصیحت کردن روش بخصوصی دارد. نصیحت مخلصانه با لحن دوستی و محبت همراه است و در خلوت و تنهایی با افهام و تفهیم انجام می‌گیرد. صحبت به میان آوردن درباره عیوب

۱- مشکوة المصابیح

۲- رواه الترمذی و قال حدیث حسن غریب

و نواقص دیگران بقصد عیب دار کردن و عار دادن ناجایز و انجام آن نیز بد تمام می شود.
 رسول اکرم (ص) فرمودند، هر که برادر مسلمانش را به عیب گناه معیوب و رسوا کند، تا
 آن گناه را مرتکب نشده از دنیا نخواهد رفت.^۱

یک روایت بسیار جامع درباره حسن اخلاق:

و عن ابی هریره (رض)، قال، قال رسول الله (ص) لاتحاسدوا و لاتناجشوا و لاتباغضوا و
 لاتدابروا و لایبیع بعضکم علی بیع بعض و کونوا عباد الله اخواناً، المسلم اخو المسلم لایظلمه و
 لایخذله و لایحقره التقوی ههنا یثیر الی صدره ثلاث مراراً بحسب امرئ من الشر أن یحقراخاه
 المسلم، کل المسلم علی المسلم حرام، دمه و ماله و عرضه.

ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت است که رسول الله (ص) فرمودند: «با یکدیگر حسد نکنید
 و کالایی که در شرف خرید و فروش است قیمت آن را بر یکدیگر اضافه نکنید. و با یکدیگر
 بغض نورزید، و چهره را از یکدیگر برنگردانید، و تا معامله (مانند بیع، شراء، اجاره، نکاح و
 غیره) برادر مسلمان قطعی نشده، به قصد معامله برای خود، مداخله نکنید و بندگان خدا
 برادروار زندگی کنید» (و بعد اضافه فرمودند) مسلمان برادر مسلمان است، نه بر او ستم
 می کند و نه او را بدون یاری کردن تنها می گذارد و نه او را تحقیر می کند (و بعد) سه بار به
 طرف سینه مبارک خود اشاره کرده فرمودند، تقوی اینجا است، اینجا و بعد گفتند برای بد
 بودن انسان همین قدر کافی است که برادر مسلمانش را تحقیر کند. هر چیز مسلمان برای
 مسلمان محترم است، مال مسلمان، جان مسلمان و عزت و ناموس مسلمان.^۲

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

حدیث مذکور پند و نصائح بسیار ارزنده را دربر دارد، نخستین پند در حدیث فوق این بود
 که با یکدیگر حسد نکنید.

عذاب حسد:

حسد مصیبت و بلای بسیار بدی است هر که حسد ورزد، نخست دل و دماغ خود را از بین

۱- ترمذی

۲- صحیح مسلم ص ۳۱۷ ج ۲

خواهد برد، قرآن پناه بردن از حسد حاسد را مورد تاکید قرار داده است، چنانچه می گوید و من شر حاسد اذا حسد.

در روایتی آمده است، رسول اکرم (ص) فرمودند، از حسد بپرهیزید، زیرا حسد اعمال نیک را چنان از بین می برد که آتش هیزم خشک را.

علماء و کارشناسان اسلامی بر حرمت حسد اتفاق نظر دارند و یکی از دلایل مهم حرمت حسد این است که خداوند هر که را هر چه که داده است بدون حکمت و مصلحت نداده است، و شخص حاسد که خواهان زوال آن نعمت است در واقع بر کار خداوند معترض است که چرا به فلان شخص این مال دولت و عزت و شرف را داده است؟ مسلم است که مخلوق حق ایراد و اشکال بر کار خالق را ندارد و نه این شایستگی را دارد که این حق باو داده شود. من و شما در زندگی روزمره خود بسیاری کارها را درباره نظم و سروسامان دادن به امور زندگی خود انجام می دهیم که برای فرزندان من و شما قابل توجیه نیستند، در چنین شرایطی اگر آنان کارهای من و شما را مورد اشکال و ایراد قرار دهند، چقدر برای ما بد می گذرد و حال آنکه خداوند فعال لمایرید است. کسی حق مداخله در تقسیم و توزیع او ندارد.

حاسد همیشه در صدد این است که شخص مورد حسد را دچار خساره و نقصان ببیند از او غیبت می کند و زوال نعمت و عزت و سربلندی او را می خواهد و برای رسیدن باین هدف نامیمون ممکن است دست به هر جنایتی بزند، اولاً فرصت و مجال نیکی کردن به حاسد نمی رسد و احیاناً اگر موفق به انجام کار خیر شود، چون ثواب کار خیر روز قیامت به شخص مورد حسد می رسد نه به خود حاسد، لذا انجام و عدم انجام کار خیر در حق او یکسان است، رسول اکرم (ص) فرمودند: بیماری اُمت های گذشته یعنی حسد در شما مسلمانان سرایت کرده است و فرمودند که کینه محوکننده و تراشنده است و نمی گوئیم که موها را می تراشد بلکه دین و ایمان را می تراشد.

رسول اکرم (ص) بغض و کینه را تراشنده معرفی کردند وجه تشبیه این است که همانگونه که تیغ و اُستره هر موی بدن را چه بزرگ باشد یا کوچک می تراشد و آن را از بدن جدا می سازد، درست بهمان صورت بغض و کینه هر عمل خیر و نیکی را از بین می برد، حاسد در دنیا و آخرت برای خود بد می کند، از نیکی ها خود را محروم می کند و فرضاً اگر نیکی از او انجام گیرد، آتش حسد آن را به خاکستر مبدل می سازد، آری حسد در دنیا برای حاسد عذابی است که آتش آن در سینه حاسد شعله ور است و کوچکترین ضرری به شخص مورد حسد نمی رساند.

چه جمله زیبایی درباره حاسد گفته شده است، «کفی بالحاسد أنه يفتنم وقت سرورک» یعنی ضرورتی نیست که از حاسد انتقام گرفته شود، همین قدر که او موقع سرور و خوشحالی تو، در رنج بسر می برد، برای انتقام او کافی است. و بعضی بزرگان گفتند، الحسد حسک من تعلق به هلك» یعنی حاسد خاری است هر که بآن دست زند نابودش می کند.

چیزی که در معرض فروش است، قیمت آن را اضافه نکنید:

پند دوم این بود، فرمودند «موجب ازدیاد قیمت برای دیگران نشوید، امروزه در مراکز بزرگ خرید و فروش بسیار رائج است که بعضی از دلال ها بقصد اینکه از فروشنده سهمی دریافت کنند و یا صرفاً بمنظور ضرر رسانیدن به خریدار، کالایی را که ارزش واقعی آن مثلاً پنجاه تومان است در جلو مشتری که هنوز ایجاب و قبول تمام نشده است، خود را آماده می کند که آن را به قیمت صد تومان بخرد. این دلال در واقع با فروشنده توافق و قرارداد نموده است که اگر کالای تو را به فلان قیمت به فروش رساندم فلان درصدش حق دلالی است. از آن جایی که این نیز به ضرر مشتری است، رسول اکرم (ص) فرمودند، احدی حق مداخله در قیمت گذاری کالایی که در معرض فروش است را ندارد و نباید کسی بخاطر ازدیاد قیمت بین فروشنده و خریدار مداخله کند.

توضیح: منع وارده در حدیث مشروط است بر اینکه شخص ثالث قصد خرید را نداشته باشد، صرفاً بخاطر دریافت بهره ای از فروشنده یا ضرر رسانیدن به خریدار این کار را انجام می دهد و اگر قصد خرید را داشته باشد می تواند با پرداخت قیمت بیشتر آن را بخرد لکن بشرط اینکه بایع از فروخت آن کالا در برابر قیمتی که مشتری سابق آن را پیشنهاد کرده است انکار کند و در غیر این صورت مرتکب منع دیگری، «لا یبیع بعضکم علی بیع بعضی» می گردد. در روایتی دیگر چنین آمده است، لا یبیع الرجل علی بیع اخیه و لا یخطب علی خطبة اخیه الا ان یاذن له.

یعنی هیچ کس در بیع و فروش برادر خود مداخله نکند و در جایی که او برای نکاح در نظر گرفته است، برای خود پیغام نکاح ندهد مگر اینکه او اجازه دهد.

نکوهش از کینه و قطع ارتباط با یکدیگر:

پند سوم این بود که بغض نورزید از یکدیگر اعراض نکنید. در صورتی که روابط به تیرگی

گراید و احساسات بغض و عداوت حاکم شود، هیچ کس از آنها آماده نمی شود که چهره یکدیگر را ببینند، آری در صورت قطع هر گونه ارتباط و سلام و کلام رو برو شدن نیز قابل تحمل نمی شود. ایجاد محبت، الفت، اجتناب از عداوت تنفر و دوری از تحقیر در شریعت مطهره بشدت مورد تاکید قرار گرفته است.

انسان از آن جا که مقهور و مقلوب طبع بشری است ناچار است که در برابر بعضی جریانات ناملازم قطع ارتباط و سلام و کلام کند لکن شریعت مطهره حد و مرزی برای این اجبار طبیعی تعیین فرموده است و آن اینکه فقط تا سه روز این قطع تعلق مجاز است همانگونه که در حدیث آمده است «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ فَمَنَ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثِ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ». یعنی بر هیچ مسلمانی جایز نیست که بیش از سه روز با برادر مسلمانش قطع رابطه کند و هر که بیش از سه روز رابطه اش را قطع کرد و در همان حالت قطع رابطه اگر مرگش آمد وارد جهنم خواهد شد.

در روایتی دیگر درباره روگردانی از یکدیگر چنین آمده است، «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرَضُ هَذَا وَيُعْرَضُ هَذَا وَخَيْرُ مَا الذِّي يَبْدُ بِالسَّلَامِ». یعنی برای هیچ مسلمانی حلال نیست که بیش از سه شب با برادر مسلمانش چنان قطع رابطه کند که اگر فرصت دیدار و ملاقاتش میسر شد، یکی باین سو رو کند و دیگری بآن سو و اضافه فرمودند، بهترین از آن دو کسی است که جلوتر از دیگری به سلام و کلام اقدام کند.^۱

آری، اقدام به سلام و کلام در چنین شرایطی به معنی سرکوب نمودن نفس امّاره و عمل کردن به خواست خداوند است و این تفکر که چرا من یکجانبه آماده صلح و آشتی شوم؟ مگر من کمتر از طرف هستم تفکر شیطانی و نشانی کبر و غرور است و انسان در هر حال باید فروتنی را پیش کند زیرا تعلی و کبریایی خاصه خداوند است.

در روایتی از ابوداود چنین آمده است «برای هیچ مسلمانی جایز نیست که بیش از سه روز با برادر مسلمانش قطع رابطه کند، و بعد از گذشت سه روز هریک از طرفین بطور یکطرفه باید آماده سلام و ملاقات شود، اگر طرف دوم واکنش مثبت نشان داد هر دو آن بهره آخری خواهند برد و در غیر این صورت او که اقدام به صلح و آشتی نموده است از گناه ترک ارتباط و قطع سلام و کلام خود را رها نموده است.

مسئله: سه بار سلام گفته شود، اگر جواب نداد، آنگاه او گناهکار است و سلام گوینده بری از گناه.

از ابوهریره (رض) روایت است که هفته‌ای دو روز، یعنی هر دوشنبه و پنجشنبه، اعمال بنده گان به دربار الهی برده می‌شوند و عفو و بخشش خداوندی شامل هر بنده مومن می‌گردد، مگر آن‌کسی که با برادر مسلمانش قهر است درباره این دو خداوند می‌فرماید «آن دو را مهلت دهید تا زمانی که آشتی کنند و از عداوت و دشمنی خود باز آیند» یعنی تا صلح نکرده عفو خداوندی شامل حال آنان نخواهد شد.^۱

بر برادر مسلمان ستم نکنید:

رسول اکرم (ص) فرمودند که مسلمان برادر مسلمان است و برادر بر برادر ستم نمی‌کند، هنگام مشکلات و مصایب او را تنها نمی‌گذارد و وی را تحقیر نمی‌کند. ستم از گناهان کبیره و در حق هیچ کس حلال و روا نیست علی‌الخصوص در حق برادر مسلمان که در دین و آئین و کلمه لا اله الا الله با من و تو شریک است، ستم کردن از گناهان نابخشودنی است. ستم هم جانی و مالی است و هم ستم عزت و ناموس است و اجتناب از جمیع اقسام آنها ضروری است، و مسلمان رادر موقع مشکلات و مصایب تنها گذاشتن خلاف حقوق اخوت و برادری است لذا هر گاه مسلمانی را گرفتار مصیبت و بلا یافتی به یاری اش بشتابی، او را غیبت نکنی و اگر کسی را دیدی که از او غیبت می‌کند و در صدد هتک عزت و آبروی اوست لازم است که از وی دفاع کرده و آنچه که به صلاح عزت و شرف اوست باید انجام دهی.

تحقیر از برادر مسلمان مذموم است:

رسول اکرم (ص) ضمن تبیین حقوق اخوت و برادری فرمودند: که برادر مسلمان را تحقیر نکنید، دیگران را حقیر شمردن خصلت نامطلوب و مرض مهلکی است که منشاء آن تکبر و تعلی است. تحقیر بهر شکل و صورت که باشد مانند استهزاء، یاد کردن با القاب بد و احساس تعلی و برتری در برابر دیگران، اجتناب از آن ضروری است. بسیاری از مردم بخاطر تدین و نماز و روزه خویش سایر مسلمانان را که در انجام اعمال کوتاهی می‌کنند، از خود بدتر می‌دانند و آنان را تحقیر می‌کنند حال آنکه بدی و خیربی و مظاهر عزت و ذلت در قیامت ظاهر خواهد شد، صاحب عزت و شرف واقعی کسی است که در آنجا معزز باشد و پست و ذلیل به معنی واقعی کلمه کسی است که در آنجا دچار ذلت شود و بعد با اشاره به سوی سینه مبارک تا سه بار فرمودند که محل تقوی اینجا (سینه) است، یعنی تقوی که معیار بزرگی و کرامت است

محل آن در دل است هر که بهر میزان از ژرفای دل از خداوند بترسد و تقوی را پیشه کند بهمان میزان پیش خداوند معزز خواهد بود.

بسیاری از مردم بدون مقایسه با معیارها و موازین شرعی، دیگران را صرفاً بدلیل بی بضاعتی و تنگدستی و فقر اقتصادی تحقیر نموده و خود را بهتر از آنان می پندارند. مسلماً این تصوّر جهالت به تمام معنی و ستم بر نفس خویش است حتی برای آنان که در تدین و تقدّس خود را بهتر و برتر از دیگران می بینند روا نیست که دیگران تحقیر کنند چه معلوم که دیگران وسیله توبه و استغفار از عبادت گذاران به مرتبه والاتری دست یابند و عبادت گذاران به دلیل فقدان و کمبود اخلاص از نتایج عبادات خویش محروم گردند.

رسول اکرم (ص) فرمودند: برای بد بودن انسان کافی است که دیگران را تحقیر کند، یعنی کسی نقص و عیبی داشته باشد یا نداشته باشد برای بد و معیوب بودن همین قدر بس است که برادر مسلمان را تحقیر کند یعنی او را از خود کمتر بداند؛ زیرا خود را بهتر و دیگران را کمتر پنداشتن از آثار غرور و تکبر است و تکبر از بدترین خصلت ها است و بعد رسول اکرم (ص) فرمودند: هر چیز مسلمان بر مسلمان محترم است، جان او، مال او عرض و آبروی او، لذا مال او بدون رضا و خشنودی او مورد استفاده قرار نگیرد، یعنی هر گونه ستم، مالی، جانی و هتک عزت و آبروی او حرام است.

کتاب الآداب

نگاهی به آداب اسلامی:

(عن عمر بن ابی سلمة (رض) قال كنتُ غلاماً فی حجر رسول الله (ص) و كانت یدی تطیش فی الصحفة، فقال لی رسول الله (ص) سمّ الله و کل یمینک و کل مما یلبک.

ترجمه: عمر بن سلمه (رض) می گوید: که من در کودکی تحت تربیت و پرورش رسول اکرم (ص) بودم، روزی که با هم غذا می خوردیم، دست من باین سو و آن سوی ظرف غذا دور می زد رسول اکرم (ص) خطاب به من فرمودند: «با گرفتن نام الله غذا بخور، به وسیله دست راست غذا بخور و از آن قسمت کاسه که بتو نزدیک است غذا بردار».

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

ام المومنین حضرت ام سلمه (رض) از شخصیت های برجسته ای هستند که در نخستین روزهای دعوت اسلامی به آغوش اسلام درآمدند. نام گرامی او «هند» و ام سلمه (یعنی مادر سلمه) کنیت او بود. اولین شوهر او عبدالله بن عبدالاسد (رض) نیز از کسانی بود که در دور آغازین اسلام دعوت توحید را پذیرفته مشرف به اسلام شدند. مورخین و سیرت نگاران وی را یازدهمین نفری که به آغوش اسلام درآمد است، معرفی کرده اند، مشرکین مکه از نهضت نوپای اسلامی و دعوت توحید رسول اکرم (ص) بسیار آشفته و خشمناک بودند و هر که دعوت توحید و اسلام را می پذیرفت او را مورد اذیت و آزار قرار می دادند، اینجا است که تعداد زیادی از صحابه به حبشه مهاجرت کرده بودند، و این نخستین هجرت در تاریخ اسلام بود، مردان و زنانی در این هجرت همراه بودند، حضرت رقیه (رض) دختر ارجمند رسول اکرم (ص) و شوهر او حضرت عثمان بن عفان (رض) ام سلمه (رض) و شوهرش ابوسلمه (رض) مهاجرین حبشه را در این هجرت همراهی می کردند. ابوسلمه (رض) که پسر عموی ام سلمه (رض) است عبدالله بن عبدالاسد نام داشت. در سرزمین هجرت یعنی در حبشه فرزندی بنام سلمه از آنان بدنیا آمد و از آن جهت پدر او به ابوسلمه و مادر او به ام سلمه ملقب گردید و بعد از مدت کوتاهی هر دو آنان از حبشه به مکه مراجعت کردند سپس نخست ابوسلمه و یکسال بعد از او ام سلمه (رض) به مدینه منوره هجرت کردند و در مدینه یک پسر و دو دختر به نام های عمر، درّه و زینب از آنان بدنیا آمد.

حضرت ابوسلمه (رض) در غزوه بدر و احد شریک بودند، در غزوه احد زخمی شدند، زخم بظاهر درست شده بود، رسول اکرم (ص) جماعتی از سپاهیان اسلام را بفرماندهی او اعزام کردند و پس از مراجعت از این سفر در ماه جمادی الثانی در سال چهارم هجری زندگی را

بدرود گفتند. و بعد از اینکه روزهای عدت ام سلمه (رض) سپری شد، رسول اکرم (ص) وی را به ازدواج خود درآوردند - از خود ام سلمه (رض) روایت است که رسول الله (ص) فرمودند هر که وقت مصیبت بر حسب دستور خداوند این دعاء را (اَنَا لِلَّهِ وَ اَنَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللهم اجرني في مصيبتی و اَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا) (یعنی: ما از آن خدا هستیم و بسوی او برمی گردیم، بار خدایا! ثواب این مصیبت را به من عطا کن و در عوض آن بهترین نعمت را به من عنایت بفرما) خواند، خداوند متعال حتماً بهترین پاداش را باو خواهد داد، ام سلمه (رض) می گوید، موقع درگذشت ابوسلمه (رض) بیاد این حدیث افتادم و با خود می اندیشیدم «خواندن این دعا چه سودی دارد؟ چون بهتر از ابوسلمه (رض) را نخواهم یافت، زیرا او نخستین کسی بود که برای اولین بار از خانه خود هجرت کرد، ام سلمه (رض) می گوید، بعد از این تفکر و اندیشه، آخر آن دعا را خواندم که در نتیجه آن خداوند متعال بعد از وفات ابوسلمه (رض) مرا بازدواج رسول اکرم (ص) درآورده و به کرامت و شرافت ازواج مطهرات مشرف فرمودند -

بعد از انجام عقد نکاح وقتی حضرت ام سلمه (رض) به خانه رسول الله (ص) آمدند، یک آسیای دستی، یک دیگ و مقداری جو که در یک خم گذاشته شده بودند، را دید و بلافاصله آن جو را در آسیاب آرد کرده و نان را آماده کرده و بدین ترتیب این بزرگوار در نخستین روز عروسی اش رسول اکرم (ص) را از غذا و طعام تیار کرده خویش اطعام فرمودند.

حضرت ام سلمه (رض) با فرزندان کم سن و سال خود که از شوهر سابق بودند، وارد خانه رسول اکرم (ص) شدند، رسول اکرم (ص) همانند فرزندان خویش آنان را مورد شفقت و محبت قرار داده و در تعلیم و تربیت آنان توجه خاصی مبذول فرمودند.

در حدیثی که نقل شد، عمر بن ابی سلمه (رض) فرزند ام سلمه (رض) جریان خودش را که متعلق به دوران کودکی او بود، ذکر کرده می گوید، زمان کودکی که تحت تربیت و قیمومت رسول اکرم (ص) بودم، روزی چنین اتفاق افتاد که هنگام غذا خوردن، دستم باین سو و آن سوی کاسه و ظرف غذا دور می زد، آنگاه رسول اکرم (ص)، خطاب به من این سه نصیحت را بیان فرمودند.

اول، فرمودند: بسم الله، یعنی با ذکر نام الله شروع به خوردن کنید.
دوم، فرمودند: کل بيمينک، یعنی با دست راست غذا بخورید.

سوم، فرمودند: کل معا يلیک، یعنی از جلوی خود غذا را بردارید، دست را باین سو و آن سوی کاسه و ظرف غذا نه برید بلکه از همان قسمت کاسه که با شما نزدیک است باید غذا برداشته شود» در روایتی دیگر آمده است که اگر چندین نوع خوردنی و طعام در کاسه وجود دارد،

مانند، خرما، بادام، انگور، گیلاس و غیره در این صورت خوردن از جلوی خود جز آداب نیست بلکه شخص در صورت مذکور می‌تواند از هر سوی کاسه خوردنی و میوه موردنظر خود را بردارد -

آدابی چند درباره خوردن طعام و غذا، در روایت مذکور بیان گردیده است، اسلام مجموعه احکام، آداب و اعمال است رسول مکرم اسلام (ص) همزمان معلم ایمان، آداب، احکام و اعمال بودند، رسول الله (ص) در تمام آداب و احکام زیستن را قولاً و عملاً به امت نشان دادند، حیات مبارکه ایشان از اول تا آخر، برای امت الگو و نمونه است، زندگی انسان از بدو تولد تا لحظات واپسین مرگ، چگونه سپری شود؟ جامعه بشری در دو بعد انفرادی و اجتماعی براساس چه ضابطه اخلاقی و آداب اجتماعی پی‌ریزی و استوار گردد؟ پاسخ این سوالات در کتب سیرت و احادیث موجود است. امروزه ممکن است عده‌ای از مسلمانان اهمیت و ارزشی به نماز، روزه قایل باشند لکن توجهی به آداب اخلاقی و اجتماعی ندارند حال آنکه معلم انسانیت (ص) رعایت موازین اخلاقی و آداب اجتماعی را بیش از سایر احکام مورد تأکید قرار دادند، و از آنجایی که احکام دین مبین اسلام هم‌آهنگ با فطرت انسانی هستند، کسانی که رهنمودها و ارشادات رسول مکرم اسلام (ص) را، در حیات فردی، اجتماعی و در سایر شئون زندگی مانند، طعام خوردن، لباس پوشیدن، راه رفتن، خوابیدن و بلند شدن ... رعایت نمی‌کنند، زندگی آنان از انسانیت روزبروز دورتر و به زندگی حیوانات نزدیک‌تر می‌شود، اگر دقت شود، صحت این مطلب براحتمی مورد تأیید شما قرار خواهد گرفت.

آری، اکثریت مردم این زمان، ملحدان و از خدا بی‌خبران اروپا و امریکا را، در طعام خوردن، لباس پوشیدن، نشست و برخاست، و احیای مراسم ازدواج و جشن و اعیاد، و سایر شئون زندگی امام و مقتدای خود قرار داده‌اند و آنچه که از این لائیک‌ها و انسانهای خدا فراموش، به آنان برسد با استقبال آن رفته و با نثار جان و دل از آن اطاعت و پیروی می‌کنند. آری، بسیار شگفت‌آور است اینکه، قولاً به خداوند و سرکار دو جهان (ص) ایمان آورده لکن در عمل اطاعت از یهود و نصاری شود!! بعضی از باصطلاح مسلمانان در پیروی از اربابان یهودی مذهب و نصرانی مذهب چنان اغراق و غلو می‌کنند که عمل کردن بآئین اسلام را برای خود موجب ننگ و عار می‌دانند و چنین می‌اندیشند که اگر بآئین اسلام عمل کنیم، زبان زد خاص و عام شده و بعنوان ارتجاعی و بنیادگرا، نه بعنوان مدرن و پیشرفته، شناخته خواهیم شد، آری، توجه فرمودید، که چه افکار پوچ و بی‌اساسی هستند، اگر بنخاطر عمل کردن بر سنت حسنه منجی عالم بشریت حضرت ختمی مرتبت (ص) مورد لعن و طعن کفار و ملحدین قرار

گرفتیم، ضرری نکرده‌ایم، زیرا ما به رسالت و حقانیت ایشان ایمان آورده و او را امام و مقتدای خود می‌دانیم و اطاعت پیروی از سیرت و سنت او ضامن سعادت ما در دنیا و آخرت است، وضع قطع و راه رسم او در لباس، خوراک، یونیفرم، ما است، او از آن ما است و ما از آن او هستیم، احساس ننگ و عار از اطاعت ایشان، نشانه ضعف و شکست ذهنی ما است. قرآن در مقام تعریف از اطاعت و پیروی از سنت رسول اکرم (ص) چنین می‌فرماید:

«قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (ای پیامبر مکرم اسلام (ص)) به مردم بگو، اگر خدا را دوست دارید، از من اطاعت کنید، آنگاه خداوند شما را مورد محبت خویش قرار داده، گناهان شما را خواهد بخشید، همانا که او بخشنده و مهربان است.

در آیه مذکور گفته شده که انسان بدلیل عمل کردن و پیروی نمودن از سنت و سیرت رسول اکرم (ص)، محبوب خداوند قرار خواهد گرفت، لازم است که ما مقبول و محبوب بارگاه الهی باشیم، اطاعت از احکام و دستورات رسول الله (ص) ضامن سعادت و پیروزی ما است. بر ما است که اطاعت و پیروی خویش را عملاً باثبات برسانیم، تقریباً هزار و چهارصد سال از نزول قرآن و بعثت رسول الله دارد می‌گذرد، دین و ایمان ما با قرآن و صاحب قرآن مرتبط است اگر قرآن و پیامبر (ص) متعلق به دوران باستان و کهنه هستند، ما نیز متعلق به آنان هستیم و در این چه ضرر و زبانی وجود دارد؟ که ما از نسبت دادن خود به قرآن و آئین و اسلام احساس ننگ و عار کنیم.

مگر چنین نیست که دیگران نیز در وضع قطع و آداب و سنن از پیشینیان خود اطاعت می‌کنند؟ و آنان در پیروی از آباء و اجداد، مراسم رواج باستانی آنان هیچگونه احساس ننگ و عار نمی‌کنند بلکه با افتخار و سربلندی به شعایر دین خود عمل کرده سنن و آداب از بین رفته نیاکان خود را احیاء می‌کنند، حال آنکه مقتدیان و پیشرویان آنان، در این دنیا جلوتر از رسول اکرم (ص) بودند، سوال این است که بنابر چه دلایلی آنان در پیروی از سنن و آداب گذشتگان و نیاکان خویش ارتجاعی و بنیادگرا نیستند و ما مسلمانان را بخاطر پیروی از سنت و سیرت رسول الله و بزرگان دین و ائمه اطهار، ارتجاعی قلمداد می‌کنند؟! کمی بیندیشید، این چه ستم بزرگی است؟ که ما مسلمانان بجای عمل کردن بر آئین اسلام و سنت رسول الله (ص) راه و رسم دشمنان دین را اتخاذ نموده و اطاعت از آن را مایه افتخار خود می‌دانیم؟

آری، آنانی که درباره عزت و شرف و آبرومندی آخرت می‌اندیشند، سعی دارند که خود را در زمره نیکان و صالحان و انبیاء درآورده و از رسوایی آخرت خود را نجات دهند،

بزرگترین فضیحت و ذلت، فضیحت و ذلت قیامت است و برای رهایی از آن چنگ زدن به دامان رسول الله (ص) ضروری است.

برادران و خواهران مسلمان: فدای سنت‌های پیامبر خود شوید، بفکر اینکه در نظر مردمان جاهل و نادان دارای عزت و شرف شوید، شرف و سربلندی آخرت را فراموش نکنید، زیرا ذلت و رسوایی آنجا، ذلتی بسیار بد و بزرگ است.

توضیح: چنین فکر نشود که آداب، آداب هستند، اگر در عمل رعایت نشدند، مانعی ندارد، منشأ چنین تصویری جهل و نادانی است، مسلماً برای شخص با ایمان بسیار نامبارک است اینکه عمل کند و عملش موافق با سنت پیامبر اکرم (ص) نباشد و از ثواب اتباع آداب و سنن صاحب شریعت (ص) محروم گردد. علاوه بر این، مخالفت با بعضی از آداب موجب گناه کبیره است، مانند پیروی کردن خانم‌ها از روش و شیوه مردان در لباس پوشیدن و راه رفتن، استفاده از ظرف‌های طلایی، مانند قاشق، چنگال و استکان و غیره، پوشیدن لباس به شیوه جباران و متکبران و جواب ندادن سلام ... و غیره و بعضی از آداب، اگرچه ترک آن موجب گناه نیست لکن ممکن است موجب خساره و مخلّ صحت گردد، مطالبی که در مورد آداب و سنن در زمینه‌های مختلف زندگی در احادیث گفته شده برای هر کس که بهره‌ای از عقل و خرد دارد قابل درک و توجیه هستند لکن از آن جهت که رسول الله (ص) نهایت شفقت و مهربانی را در حق امت داشتند، به درک و فهم خود مردم اکتفا نفرمودند، بلکه صراحتاً این مطالب را در قول و عمل مورد تأکید قرار دادند.

اینک مطالب مفصل و مبسوطی درباره سنن و آداب در ابعاد مختلف زندگی، جهت استفاده خوانندگان محترم نوشته می‌شود، توفیق رعایت این آداب را از خداوند متعال مسئلت می‌نمائیم.

سنن و آداب خوردن و نوشیدن:

رسول اکرم (ص) فرمودند:

۱- شستن دست و دهان (مضمضه) قبل و بعد از غذا موجب برکت طعام است.

۲- با ذکر نام الله خوردن را آغاز کنید.

۳- از دست راست استفاده کنید.

۴- از جلوی خود غذا بردارید، یعنی دست را باین سو و آن سوی سفره و کاسه نبرید.

۵- در خوردن و نوشیدن از دست چپ استفاده نشود زیرا شیطان در خوردن و نوشیدن از دست چپ استفاده می‌کند.

- ۶- هر که ظرف غذا را، پس از مصرف غذا تمیز کند، آن ظرف برای او دعای مغفرت می کند.
- ۷- لقمه‌ای که از دست بر زمین بیفتد، در صورت آلودگی آن را تمیز کرده بخورید و آن را برای شیطان باقی نگذارید.
- ۸- بعد از پایان طعام خوردن و قبل از شستن دست‌ها انگشت‌ها را به وسیله زبان پاک کنید زیرا شما نمی‌دانید که خیر و برکت در کدام قسمت از طعام می باشد.
- ۹- از کناره‌های کاسه غذا بردارید، نه از وسط آن چون وسط کاسه محل نزول برکت است.
- ۱۰- با ذکر نام الله و دستجمعی طعام خورده شود که برکت در آن است.
- ۱۱- کفشها وقت غذا خوردن بیرون کرده شود که موجب آرامش پاها است.
- ۱۲- مانند شتر در یک نفس آب نوشیده نشود بلکه بعد از نوشیدن چند جرعه توقف نموده دوباره شروع به نوشیدن شود.
- ۱۳- در آغاز نوشیدن بسم الله و در خاتمه آن الحمد لله گفته شود.
- ۱۴- او که ساقی است و نوشیدنی را توزیع می کند، خودش در آخر بنوشد.
- ۱۵- طعامی در محضر رسول الله (ص) آورده شد، رسول الله (ص)، اسماء بنت یزید را دعوت به طعام کردند، او گفت «الان میل طعام ندارم» رسول الله (ص) فرمودند، «دروغ و گرسنگی را جمع نکنید»، یعنی در حالی که گرسنه هستی، نگو که میل ندارم.
- ۱۶- جهت استفاده کردن و شریک گردانیدن همسایگان، با اضافه کردن مقداری آب، مقدار غذا را بیشتر کنید.
- ۱۷- نشستن هنگام صرف غذا و از سفره استفاده کردن، از سنن و آداب است.
- ۱۸- رسول الله (ص) فرمودند: «طعام یک نفر برای دو، و طعام دو نفر، برای چهار و طعام چهار نفر، برای هشت کفایت می کند»؛ لذا از اینکه مهمانی، مسافری و مستمندی شریک سفره شما شود احساس ناراحتی و دلتنگی نکنید.
- ۱۹- اگر خرما یا میوه‌ای دیگر، را دستجمعی می خورید، بدون اجازه شرکاء حاضر در سفره، دو تا دو تا برندارید.
- ۲۰- فرمودند: «هر که پیاز یا سیر خورده است تا بوی دهنش را از بین نبرده وارد مسجد نشود.
- ۲۱- در آغاز طعام بسم الله گفته شود، اگر فراموش شد، در پایان غذا این کلمات «بسم الله اوله و آخره» گفته شود.
- ۲۲- رسول الله (ص) فرمودند: «اگر شخصی با دست‌های آلوده به غذا و چربی خوابید و بعد جانوری موزی و زهرآگین او را نیش زد و موجب ناراحتی او شد، جز از نفس خود دیگری

را مورد ملامت قرار ندهد، زیرا غفلت و کاهلی خود او موجب ناراحتی او شده است.»

۲۳- در روایات آمده است، هرگاه رسول اکرم (ص) از خرمای کهنه استفاده می کردند، قبل از تناول، با دقت تمام آن را زیر و روی کردند تا اگر گرمی در آن باشد خورده نشود، آری از این روایت چنین برمی آید، که خرما، میوه یا حبوبات اگر گرمی در آن موجود باشد تا آن گرم را نینداخته، خورده نشود، و خوردن گرم هم درست نیست.

۲۴- رسول اکرم (ص) پر خوری را دوست نداشتند و فرمودند که: «پر خوری نشانه نحس است.»

۲۵- رسول اکرم با سه انگشت غذا را میل می فرمودند و تا دست و انگشت هارابه وسیله زبان پاک و صاف نکرده از حوله و دستمالی استفاده نکردند.

۲۶- اگر غذا بسیار گرم است لحظاتی صبر کنید تا از شدت گرمی آن کاسته شود. رسول اکرم (ص) فرمودند که چنین عملی در خیر و برکت غذا بسیار موثر است.

۲۷- از انس (رض) روایت است، می گوید رسول اکرم (ص) را دیدم که روی دو ساق نشسته خرما میل می فرمودند - یعنی دو ساق مبارک را بلند کرده و بر قدمین نشسته خرما را میل فرمودند -

۲۸- در مجلس و محفلی که حاضرین زیاد بودند، رسول الله (ص) دو زانوی می نشستند، زیرا دو زانو نشستن در عین حال که حکایت از فروتنی می کند رعایت حال اهل مجلس را نیز دربر دارد، یعنی آنان مستقیماً راحت تر می توانند، جای پیدا کنند.

۲۹- قبل از جمع کردن سفره بلند نشوید.

۳۰- اگر همراه با کسی دیگر مشغول صرف غذا هستید تا او دست از غذا نکشیده خوردن را ادامه دهید ولو اینکه سیر شده اید تا او احساس شرمندگی نکند و اگر لازم باشد که دست از غذا بکشید آنگاه از او عذرخواهی کنید.

۳۱- آب داخل مشک کوزه و غیره به وسیله بردن دهان بر دهان کوزه و مشک نوشیده نشود بلکه آب را از کوزه و مشک و غیره توی لیوان و ظرف ریخته مورد استفاده قرار دهید.

۳۲- در ظرف آب فوت و نفس کشیده نشود.

۳۳- از قسمت شکسته شده لیوان یا هر ظرفی دیگر آب ننوشید.

۳۴- رسول اکرم (ص) در حال تکیه زدن بر چیزی هرگز طعام یا آب یا چیزی دیگر میل نفرمودند زیرا چنین کردن نشانه تکبر است.

۳۵- رسول اکرم (ص) هرگز، هیچ طعامی را عیب نگرفتند، در صورت تمایل، میل می فرمودند

ورنه می گذاشتند.

۳۶- از حذیفه (رض) روایت است، می گوید، رسول اکرم (ص) ما را از اینکه در ظرف طلا و نقره غذا بخوریم، منع می فرمودند.

سنن و آداب لباس پوشیدن:

۱- رسول الله (ص) فرمودند هر که ازار یا شلوار خود را همانند شیوه متکبران بر زمین کشانیده راه رود، خداوند روز قیامت وی را به نگاه رحمت نخواهند دید.

۲- رسول الله (ص) فرمودند: «ازار یا شلوار اگر پائین از کعبتین باشد موجبات رفتن به دوزخ را فراهم می کند، این حکم برای آقایان است خانم ها کعبتین خود را باید بپوشند البته نه در آن حد که شلوار یا جامه آنان روی زمین کشیده شود.»

۳- از حضرت اسماء (رض) روایت است که آستین رسول الله (ص) تا بند مچ دست بود.

۴- از حضرت سمره (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «از لباس سفید استفاده کنید زیرا لباس سفید تمیز و براق است (این حکم برای آقایان است نه خانم ها) و در کفن اموات نیز از لباس سفید، استفاده کنید.

۵- از عبدالله بن عمر (رض) روایت است که شمله عمامه رسول اکرم (ص) در وسط شانه های مبارک او قرار داشت.

۶- رسول الله (ص) فرمودند بخورید، بنوشید و بپوشید لکن نه در حد غرور و اسراف.

۷- فرمودند: استفاده از لباس ابریشمی و طلا برای آقایان حرام است و برای خانم ها حلال.

۸- فرمودند: هر که در دنیا لباس ریا و شهوت را پوشد، خداوند روز قیامت او را لباس ذلت خواهد پوشاند.

۹- فرمودند: «در لباس پوشیدن و وضوء گرفتن از سمت راست شروع کنید.»

۱۰- زنان لباس مردانه و مردان لباس زنانه بر تن نکنند و هر که این کار را کند نزد خداوند ملعون است.

۱۱- پوشیدن کفش از پای راست و بیرون آوردن از پای چپ شروع شود.

۱۲- با یک کفش راه نروید، یا هر دو تا را بپوشید و یا هر دو تا را بیرون آورید.

آداب ضیافت و مهمانداری:

۱- فرمودند: هر که مومن به الله و روز رستاخیز است، باید از مهمان تجلیل کند.

۲- فرمودند تا یک شب و یک روز برای مهمان غذای نسبتاً بهتری تدارک دیده شود.

- ۳- فرمودند ضیافت تا سه روز است و بعد از آن صدقه است.
- ۴- برای مهمان توقف نمودن بقدری که منجر به ناراحتی میزبان شود روا نیست.
- ۵- اگر کسی مدعو شد و دعوت را قبول نکرد، خدا و رسولش را نافرمانی کرده است (عذر شرعی حالت استثنائی دارد)
- ۶- هر که بدون دعوت در طعام شرکت کند، دزد و غاصب است.
- ۷- فرمودند: جز آداب است اینکه وقت تودیع، میزبان، مهمان را تا دم در همراهی کند.

آداب سلام گفتن:

فرمودند:

- ۱- نزدیک ترین بنده با الله کسی است که بدون انتظار از دیگران، اقدام به سلام گفتن کند، یعنی پیش سلام شود.
- ۲- بهترین عمل در اسلام اطعام، طعام و افشای سلام است، سلام برای هر مسلمان گفته شود، آشنا باشد یا نا آشنا، زنان در حق زنان و مردان در حق مردان این امر را باید رعایت کنند.
- ۳- قبل از شروع به صحبت سلام گفته شود.
- ۴- سوار بر پیاده، پیاده بر کسی که نشسته است، جماعتی که تعداد نفراتش کمتر است، بر جماعتی که تعدادش بیشتر است سلام گوید.
- ۵- بر یهود و نصاری و سایر کفار (هندو، سیکهو و قادیانی) سلام گفته نشود.
- ۶- وقتی به برادر مسلمان سلام گفتی و بعد حتی اگر برای چند لحظه از او غایب شدی و دوباره نوبت ملاقات میسر شد برای بار دوم سلام گفته شود، یعنی چنین فکر نکنید که اکنون چند ثانیه قبل سلام گفتم دو مرتبه در این فاصله کوتاه چرا سلام بگویم.
- ۷- وقتی وارد خانه کسی شدید، بر اهل خانه سلام کنید.
- ۸- وقتی از خانه یا از جای دیگر رفتید با سلام گفتن آنان را خدا حافظی کنید.
- ۹- وقتی وارد خانه خود شدید، بر اهل خانه سلام بگویید زیرا این سلام گفتن موجب برکت برای شما و اهل خانه شما خواهد بود.
- ۱۰- اگر از طرف کسی پیغام سلام به شما رسید، سلام او را چنین جواب دهید «و علیک و علیه السلام».
- ۱۱- عیادت کامل بیمار این است، که دست بر پیشانی او گذاشته شود.
- ۱۲- و سلام کامل این است که همراه با مصافحه باشد.
- ۱۳- وقتی دو برادر مسلمان با هم مصافحه می کنند، قبل از جدا شدن مورد مغفرت خداوند قرار خواهند گرفت.

آداب مجلس:

رسول اکرم (ص) فرمودند:

- ۱- مجالس همراه با امانت هستند، یعنی حرف‌ها و صحبت‌هایی که در یک مجلس و محفل گفته و شنیده می‌شود، نشر و نقل آنها خلاف اصول امانت‌داری است.
- ۲- کسی را بخاطر اینکه در جایش بنشینی از سر جایش بلند نکنی.
- ۳- کسانی که از قبل در مجلس هستند، برای کسی که تازه وارد مجلس می‌شود، باید جا باز کنند.
- ۴- در صورتی که اعضاء مجلس سه نفر باشند، دو نفر آن با هم سرگوشی نکنند زیرا ممکن است، سوء تفاهم ایجاد شود.
- (صحبت کردن دو نفر با زبانی که سومی از آن ناآشنا است نیز ممنوع است)
- ۵- جایز نیست که کسی بدون اجازه میان دو نفر بنشیند.
- ۶- حاضرین در مجلس جدا از یکدیگر ننشینند بلکه نزدیک بهم بنشینند.
- ۷- اگر کسی پیش تو آمد، با بودن وسعت و جای کافی لازم است که جهت اکرام او کمی از سر جای خود بلند شوی.
- ۸- هر چیز سرداری دارد، سردار مجالس و محافل، آن است که انسان در آن رو بقبله بنشیند.

آداب عطسه زدن و خمیازه کشیدن:

رسول اکرم (ص) فرمودند:

- ۱- کسی که عطسه می‌زند، الحمدلله گوید و شنونده در جواب او «یرحمک الله» گوید، و عطسه‌زننده، در جواب شنونده، یهد یکم الله و یصلح بالکم، گوید.
- ۲- عادت مبارکه رسول اکرم (ص) این بود که موقع عطسه زدن با پوشانیدن چهره وسیله دست یا پارچه‌ای جلو صدای عطسه را می‌گرفت.
- ۳- فرمودند، وقت خمیازه کشیدن دست را روی دهن بگذارید زیرا، موقعی که دهن به وسیله خمیازه کشیدن باز شود شیطان در آن داخل می‌شود.

آداب خفتن:

رسول اکرم (ص) فرمودند:

- ۱- به پهلو خوابیده پا را روی پا بگذارید و «طاقباز» یعنی به پشت نخوابید.

- ۲- رو به زمین خوابیدن را، خداوند دوست ندارد.
- ۳- بر پشت بام، که اطرافش دیوار یا نرده نباشد، نخوابید.
- ۴- لحاف یا زیرانداز را قبل از پهن کردن تکان داده یا جارو کنید.
- ۵- با وضوء و بر پهلوی راست بخوابید.
- ۶- سر را روی دست راست گذاشته، بخوابید.
- ۷- همانا آتش دشمن شما است وقتی می خوابید آن را خاموش کنید.
- ۸- وقت خواب چراغ (نفتی) را خاموش کنید.
- ۹- پس از بیدار شدن دست را تا سه بار نشسته داخل ظرف آب نکنید چون نمی دانید که دست تان در خواب با چه چیزهایی تماس پیدا کرده است.
- ۱۰- اگر بعد از بیدار شدن از خواب وضوء می گیرید، بینی را سه بار شستشو داده تمیز کنید زیرا سوراخ بینی محل بیتوته شیطان است.

آداب رؤیا (خواب دیدن):

رسول اکرم (ص) فرمودند:

- ۱- خواب خوب و مورد پسندتان را تنها با کسی بازگو کنید که شما را دوست دارد.
- ۲- اگر خواب بد و نامطلوبی را دیدید سه بار سمت چپ تف کرده و آن را با کسی بازگو نکنید و پهلوی خواب را عوض کرده به پهلوی دیگر بخوابید و سه بار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بخوانید و از بدی ها پناه خدا را جویا شوید، اگر چنین کردید آن خواب ضرری برای شما نخواهد داشت.

آداب سفر:

- ۱- قبل از رفتن به سفر چهار رکعت نفل بخوانید.
- ۲- رسول اکرم (ص) سفر کردن روز پنجشنبه را می پسندیدند.
- ۳- رسول اکرم (ص) از سفر کردن بدون همراه منع می کردند حتی سفر کردن با یک همراه را نیز منع کرده و بر این مطلب تاکید فرمودند که حداقل سه نفر همراه باشند و فرمودند اگر تعداد همراهان چهار نفر باشد خیلی خوب است.
- ۴- فرمودند اگر تعداد همراهان سه نفر باشد حتماً یکی را به عنوان امیر سفر انتخاب کنید.
- ۵- فرمودند: اگر توشه و هزینه سفر از نیاز شما زائد باشد، رعایت حال همراهانی که توشه ندارند یا کم دارند، بکنید.

- ۶- عادت گرامی رسول مکرم اسلام (ص) بر این بود که در مراجعت از سفر وقت نماز چاشت وارد مدینه منوره می‌شدند و نخست در مسجد رفته دو رکعت نماز می‌خواندند و ساعاتی چند جهت دیدار با مردم در آن جا توقف می‌فرمودند.
- ۷- فرمودند: «هر که در مسافرت بیشتر خدمت انجام دهد و سردار دیگران است و کسی که به لحاظ خدمت از دیگران سبقت گیرد، دیگران با انجام هیچ عملی، جز شهادت نمی‌توانند از او سبقت بگیرند.»
- ۸- اگر در سفر حیوان همراه دارید و از جاهانی می‌گذرید که کاه و علف وجود دارد، حقوق آنها را رعایت کنید، یعنی آنها را چرانیده به سفر ادامه دهید.
- ۹- اگر در سفر آب و علف نباشد، با سرعت بیشتر حرکت کنید تا زودتر به مقصد رسیده و جانور (وسیله سفر) را از شدت گرسنگی و تشنگی نجات دهید.
- ۱۰- مرکب (اگر حیوان است) را منبر قرار ندهید، یعنی وقتی که سوار جانور هستی توقف نموده با این و آن صحبت نکنید اگر از صحبت کردن ناگزیر است، باید پیاده شوید.
- ۱۱- پس از رسیدن به مقصد نخست بار و زین مرکب را پائین آورده و بعد به نماز نفل یا هر کار دیگری مشغول شوید، شیوه بزرگان دین و اسلاف بر این بوده است.
- ۱۲- طناب بر گردن حیوان انداخته نشود زیرا احتمال خفه شدن و قطع گردن وجود دارد.
- ۱۳- از خوابیدن و نشستن نزدیک راه و جاده اجتناب کنید. علی‌الخصوص در شب زیرا انواع حشرات موزی و زهرآگین در وسط و نزدیکی راه، رفت و آمد می‌کنند.
- ۱۴- یکجا و در کنار یکدیگر و نزدیک به هم بنخوابید و از هم جدا نشوید.
- ۱۵- سفر پاره از عذاب و مانع از آرام و آسایش است و به محض اینکه کارتان را انجام دادید، بلافاصله به موطن خود برگردید.

آداب طهارت:

رسول اکرم (ص) فرمودند:

- ۱- با دست راست استنجاء نکنید، اگر ممکن است نخست به وسیله سنگ یا کلوخ استنجاء نموده و بعد از آب استفاده کنید^۱
- ۲- موقع نشستن، پشت یا رو به طرف قبله نشوید.

۱- البته این روش در بیابان انجام می‌شود ولی امروزه که توالت‌های بهداشتی وجود دارد سعی شود که تنها با آب استنجاء شود.

- ۳- سعی شود ادرار در محل مناسبی صورت گیرد، یعنی بدون حجاب و یا به نحوی که باد قطرات ادرار را به لباس یا سر و صورت نزنند، انجام نشود.
- ۴- در آب را کد ادرار نشود.
- ۵- ادرار کردن در حمام و سوسه آور است از آن اجتناب شود.
- ۶- ادرار کردن در سوراخ ممنوع است.
- ۷- ادرار کردن در حالت ایستادن جایز نیست.
- ۸- حرف زدن در حال طهارت و بول و براز ممنوع است.
- ۹- ادرار کردن در سایه، وسط راه و در تمام جاهایی که محل تجمع است، ممنوع است.
- ۱۰- قبل از شروع به بول و براز، بسم الله گفته شود، زیرا بسم الله در میان چشم های جن ها و شرمگاه انسان، حایل و مانع است.
- ۱۱- به وسیله سرگین جانوران و استخوانها استنجاء نشود.

آدابی چند ویژه خانم ها و دختران:

- ۱- بدور از مردان راه بروید، یعنی هنگام راه رفتن با مردان بیگانه مخلوط نشوند.
- ۲- از وسط راه عبور نکنید بلکه از کنار آن بگذرید.
- ۳- از زیورآلات نقره ای استفاده کردن بهتر است.
- ۴- هر زن که به قصد افتخار و تکبر از زیورآلات طلا استفاده کند معذب خواهد شد.
- ۵- خوب است که خانم ها پیوسته دست ها را با خنارنگ کنند.
- ۶- بهتر است که خانم ها از خوشبوهای استفاده کنند که رنگ آن بیشتر و عطر و بوی آن هرچه کمتر باشد لازم به یادآوری است که جای استفاده از عطر فقط خانه آنها است.
- ۷- از لباس های نازک استفاده نکنند.
- ۸- روسری یا چادر اگر بسیار نازک باشد، از پارچه کلفت تری در زیر آن استفاده شود.
- ۹- از استفاده از زیورآلاتی که وقت راه رفتن و حرکت کردن، صدامی دهد اجتناب شود.
- ۱۰- زنانی که شکل و قیافه مردان را اختیار کنند، ملعونند.
- ۱۱- رسول اکرم (ص) فرمودند، مرد بیگانه و نامحرم اجازه ندارد حتی برای یک لحظه که با زن نامحرم در تنهایی بنشیند و هیچ زنی بدون محرم حق مسافرت ندارد.

آداب متفرقه:

- ۱- با احساس کبر و غرور و با ژست گرفتن راه نروید. (قرآن)

۲- مرد، در وسط دوزن راه نرود.

۳- خداوند نظافت و پاکیزگی را دوست دارند، حیاط خانه و منزل را پاک و تمیز کنید، بهتر است که خانم‌ها نظافت داخل خانه خود بمعهد گرفته و نظافت بیرون خانه و حیاط منزل را به دخترپچه‌ها موکول کنند. (ترمذی)

۴- فرشته‌های رحمت در خانه و منزلی که سگ یا عکس انسان و حیوانی در آن‌جا باشد، داخل نمی‌شوند. (بخاری)

۵- اگر در خانه و منزل کسی را زدید و از داخل خانه سوال شد که کیست؟ در پاسخ نگوئید که «منم» بلکه بگوئید من فلان کس هستم، یعنی با ذکر نام و مشخصات خود را معرفی کنید. (بخاری)

۶- استراق سمع نکنید، یعنی سخن و گفتگوی دیگران را پشت پرده گوش نکنید.

۷- نام و مشخصات، باید در آغاز نامه نوشته شود.

۸- اگر در خانه کسی می‌روید نخست از اهل خانه کسب اجازه نموده و بعد وارد شوید. (بخاری)

۹- قبل از اجازه در داخل منزل نگاه نکنید (ابوداود)

۱۰- بعد از سه بار کسب اجازه اگر جواب نرسید، برگردید.

۱۱- وقت اجازه خواستن روبروی در خود را قرار ندهید، بلکه بطرف راست یا چپ آن بایستید.

۱۲- در خانه مادر نیز بدون اطلاع و کسب اجازه وارد نشوید.

۱۳- کالای دیگران را بطور شوخی برداشته فرار نکنید.

۱۴- شمشیری که از غلاف بیرون کشیده شده است، آن را دست دیگران ندهید. (ترمذی)

کارد و چاقو اگر باز باشد آن را دست دیگران ندهید، اگر لازم باشد که چنین کنید، آنگاه دسته کارد و چاقو را بطرف او کرده، تیغ و لبه آن را با احتیاط در دست خود نگاه دارید.

۱۵- روزگار و زمانه را بد و بی‌راه نگوئید زیرا حوادث آن در اختیار الله است. (مسلم)

۱۶- به باد و هوا، بد نگوئید.

۱۷- کودک وقتی که شروع به سخن گفتن کند نخست کلمه توحید «لا اله الا الله» را به او یاد دهید.

۱۸- در هفت سالگی احکام و مسایل نماز را به کودکان یاد داده و آنان را برای ادای نماز امر کنید.

۱۹- اگر در سن ده سالگی فرزندان تان نماز را ترک کنند آنان را مورد تنبیه بدنی قرار دهید و جای خواب آنان را از خود جدا کنید.

۲۰- در آغاز وقت شام و غروب آفتاب بچه ها را از رفتن به بیرون منع کنید زیرا شیاطین در آن موقع بسیج می شوند.

۲۱- با گفتن بسم الله در خانه و منازل را ببندید، زیرا شیاطین قادر به باز کردن درهای بسته شده نیستند و سر ظرف های آب و سایر ظروف را نیز با ذکر نام الله بسته کنید. (بخاری و مسلم)

۲۲- در روایتی دلیل پوشانیدن ظرف ها و بستن دهن مشک آب چنین آمده است: بیماری های واگیر، یک شب در سال فرود می آیند و بر هر ظرفی که سرش بسته یا پوشیده نباشد، بگذرند لازماً مقداری از آن وارد آن ظرف می شود. (مسلم)

۲۳- شب هنگام وقتی که مردم می خوابند و رفت آمد در کوچه و خیابان قطع می شود، بدون ضرورت از خانه ها بیرون نروید، زیرا خداوند علاوه بر انسان ها از سایر مخلوق خود هر که را که خواسته باشد آزاد رها می کند (یعنی شیاطین جهت انجام گشت و گذار آزاد شده در روی زمین بسیج می شوند) (شرح السنه)

کتاب حفاظت زبان

و

بیان آفات آن

و گهگاهی چنان می شود که انسان بدون قصد و توجه در جهت عدم خشنودی خداوند، حرفی را بر زبان می آورند، که منجر به از بین رفتن دین و ایمان او می گردد. در روایتی آمده است که لغزش زبان به مراتب مهلک تر و خطرناک تر از لغزش قدم ها است.»^۱

از بوسعید خُدري (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر روز صبح کلیه اعضای بدن با کمال فروتنی از زبان می خواهند، و به لسان حال می گویند: ای زبان بخاطر ما، از خدا بترس زیرا که صلاح و فساد ما به تو بستگی دارد؛ یعنی خیر و عافیت و رنج و درد ما، به تو مربوط است. اگر تو درست شدی ما نیز درست خواهیم شد و اگر تو فاسد شدی، آنگاه ما نیز به فساد کشیده خواهیم شد.»^۲

عقبه بن عامر (رض) می گوید: از رسول اکرم (ص) پرسیدم، راه نجات چیست؟ فرمودند، این است که زیانت را کنترل کرده و بدون ضرورت هم از خانه بیرون نروی.»^۳

سفیان بن عبدالله الثقفی می گوید: «از رسول اکرم (ص) سؤال کردم که چه چیزی برای نابودی ایمان من بیشتر خطرناک است؟» رسول اکرم (ص) زبان مبارک خود را گرفته فرمودند: «از همه خطرناک تر این (زبان) است.»^۴

از روایات مذکور روشن است که حفاظت زبان از اهم ضروریات است. بر مومنان لازم است که پیوسته زبان را مشغول به ذکر و تلاوت کنند و بدون نیاز و ضرورت به حرف های دنیوی نپردازند.

در روایتی آمده است، علاوه بر ذکر الله، سخن کم بگوئید، زیرا ازدیاد سخن گفتن باعث سنگدلی است و کسی که قساوت قلب دارد از خدا بسیار دور است.^۵

و در روایتی آمده است، هر سخن موجب عذاب است بجز: امر به معروف و نهی از منکر و ذکر الله.^۶

آری، از این روایت چنین برمی آید که حتی از گفتن سخن ها و حرف هایی که مباح هستند

۱- بیهقی فی شعب الایمان

۲- ترمذی

۳- ترمذی

۴- ترمذی

۵- ترمذی

۶- ترمذی

یعنی گفتن آنها نه ثواب دارد و نه عذاب باید اجتناب شود. زیرا این گونه سخن ها از اسباب حرمان بحساب می آیند؛ یعنی مدت زمانی را که به گفتن این حرف ها صرف می کند، از ذکر الله و تلاوت قرآن بازمی ماند و اگر باین سخن ها وقت را نمی گذراند می توانست با ذکر الله و تلاوت قرآن به درجات والای معنوی دست یافت و علاوه بر این محرومیت پرحرفی موجب سنگدلی و از بین رفتن نور و درخشندگی چهره می گردد.

تجربه ثابت کرده است که انسان پرحرف اگر راست هم بگوید لکن در لابلای صحبت ها مرتکب گناه نیز می شود؛ یعنی حرف هایی را که موجب گناه هستند، نیز از زبان او بیرون می آید مثلاً حرف دروغ یا غیبت از زبان او گفته می شود. لذا امن و عافیت در این است که انسان خاموش شود یا ذکر الله را ورد زبان سازد یا امر به معروف و نهی از منکر کند.

از انس (رض) روایت است که می گوید: یکی از یاران رسول اکرم (ص) خطاب به یک صحابی که فوت کرده بود، گفت، بهشت را به تو تبریک می گویم رسول اکرم (ص) بلافاصله بعد از شنیدن این سخن فرمود، تو او را به رفتن در بهشت نوید می دهی و تبریک می گویی، آیا می دانی که او سخن بیهوده نگفته است؟ آیا می دانی که او از انفاق چیزی که انفاق آن ضرری ندارد، بخل نورزیده است؟ مانند یاد دادن علم دین و پرداخت زکوة و امثال آن.

از عبدالله بن عمر (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: مَنْ صَمَتَ نَجَا، یعنی هر که خاموشی و سکوت اختیار کند، نجات می یابد، در روایتی دیگر آمده است، مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یعنی هر که بر الله و روز قیامت ایمان دارد باید در جهت خیر سخن گوید یا سکوت اختیار کند.^۱

عمران بن حطان (رض) می گوید: «روزی به خدمت ابوذر غفاری (رض) رسیدم، دیدم که او تنها در مسجد نشسته است از علت تنهایی او جویا شدم؛ فرمودند، از رسول اکرم (ص) شنیدم که می فرمود: «وحدت و تنهایی از همراه بد بهتر است، و همراه خوب و نیک از تنهایی بهتر است و سکوت از حرف زدن بهتر است زیرا انسان در برابر سکوت مواخذه نمی شود؛ مگر اینکه از گفتن حرف واجب خودداری کند.»^۱

از روایات و احادیث مذکوره به خوبی روشن است که مهلکات و خطرات ناشی از زبان بسیاری از مردم به پرحرفی عادت دارند، بدون دنبال کردن هدف درستی باین و آن می پردازند و داستان ها و قصه های بی سر و پائی را به زبان می آورند که نه نفع دین در آنها

وجود دارد و نه سود دنیا.

زبان و ضررهای زبان زیاداند، اینک به شرح و تفصیل چندی از آن، اشاره می‌گردد، نخست فهرست آنها و بعد به جزئیات آنها پرداخته می‌شود.

۱- دروغ	۱۱- ترانه و موزیک
۲- سب و شتم	۱۲- کسی را در جلوی او تعریف کردن
۳- سخن چینی	۱۳- تعریف دروغین
۴- لعن و نفرین	۱۴- تعریف از فاسق یا کافر
۵- غیبت کردن	۱۵- خصومت
۶- استهزاء و مسخره	۱۶- فحش گفتن
۷- وعده دروغین	۱۷- مسلمان را کافر گفتن
۸- سوگند دروغ	۱۸- اظهار خوشی بر مصیبت دیگران
۹- شهادت کاذب	۱۹- نقالی از دیگران
۱۰- سخن گفتن برای بخنده درآوردن دیگران	۲۰- طعنه زدن
- در مورد کلیه مطالب فوق هدایات و رهنمودهای رسول اکرم (ص)، ذیلاً درج می‌گردد.

جزای دروغ گفتن و تنفر ملائکه از آن:

و عن ابن عمر (رض)، قال، رسول الله (ص) اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلاً من نتي ما جاء به.^۱

ترجمه: از عبدالله بن عمر روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، وقتی کسی دروغ می‌گوید، ملائکه در اثر بوی بدی (که از دهن دروغگو) پیدا می‌شود باندازه یک میل از او فاصله می‌گیرند.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

نکوهش و مذمت از دروغ در حدیث مذکور به شدت مورد تاکید قرار گرفته است و معلوم شد که ملائکه از دروغ بسیار نفرت دارند و چنان از دروغ احساس کراهیت می‌کنند که هر که دروغ گوید آنان بلافاصله از نزد او، فرار می‌کنند، فرشتگانی که از دروغگو فرار می‌کنند،

علاوه بر کسانی هستند که عهده دار نوشتن و ثبت اعمال انسانها هستند. کلیه فرشتگان از دروغ احساس نفرت و انزجار می کنند لکن آنهایی که مأمور ثبت و درج اعمال انسانها هستند، این اثر منفی دروغ را جهت خوشنودی خداوند اجباراً تحمل می کنند. دروغ گفتن، علاوه بر گناه دروغ، گناه آزار و اذیت کردن بندگان پاک و معصوم (ملائکه) خدا را نیز دربر دارد.

رسول اکرم (ص) فرمودند: «راستی و صداقت را اختیار کنید زیرا که راست راه خیر و معروفات را به شما نشان می دهد و نیکی راه بهشت را نشان می دهد، انسان راست می گوید و به راست گفتن توجه می کند تا اینکه در صف کسانی درمی آید که «صدیق» یعنی بسیار راستگو هستند و فرمودند از دروغ بپرهیزید، زیرا دروغ راه گناهان را می گشاید و گناهان راه دوزخ را می گشایند و انسان پیوسته دروغ می گوید و به دروغ گفتن توجه می کند یعنی عمداً دروغ می گوید و برای دروغ گفتن می اندیشد تا اینکه (تذالله) دروغگو نوشته می شود.^۱

لذا بر بندگان مومن لازم است که همیشه راست گفته و راستی را پیشه کنند، فرزندان را به راست گفتن عادت دهند، اگر جهت تسلی و خاموش کردن آنان را وعده می دهند، آن وعده را تحقق بخشند.

دروغ گفتن جهت تسلی دادن فرزندان یا کودکان، ممنوع است:
و عن عبدالله بن عامر (رض) قال دعتني أمي يوماً و رسول الله (ص) قاعد في بيتنا فقالت ها تعال أعطيك، فقال رسول الله ما اردت ان تعطيه قالت اردت ان أعطيه ثمراً، فقال رسول الله (ص) اما انك لو لم تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبة.^۲

ترجمه: عبدالله بن عامر (رض) می گوید، زمانی که کودک و کم سن بودم، مادرم مرا صدا کرده و گفت، «بیا به تو می دهم» عبدالله می گوید که رسول اکرم (ص) در آن لحظه در خانه ما تشریف داشتند و خطاب به مادرم فرمودند: «می خواهی چه چیزی باو بدهی؟» مادرم گفت قصد داشتم که چند دانه خرما باو بدهم، رسول الله (ص) فرمودند، «مواظب باش، اگر چیزی باو ندادی گناه دروغ (در نامه اعمال تو) نوشته شود.»^۳

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث مذکور پند و نصیحت بسیار مفیدی به والدین گفته شده، والدین عموماً، برای

۱- بخاری و مسلم

۲- رواه البيهقي في شعب الايمان

۳- مشكوة المصابيح از بيهقي و ابوداود

اینکه فرزندان خردسال را برای انجام کاری آماده کنند یا خواسته باشند که لَبّ و عناد آنان را خاتمه دهند و یا بخاطر اینکه آنان را از گریه کردن باز دارند، وعده دروغین بآنان می دهند و ممکن است این گونه وعده روزی چند بار تکرار شود اما بعد از وعده دادن درصدد عملی کردن وعده نیستند، فرزندان را جهت تسلی دادن وعده دروغین می دهند و به دروغ می گویند که فلان چیز را خواهم آورد، فلان چیز را درست خواهم کرد ... و غیره این گونه وعده های دروغین گفتن و عمل نه کردن گناه بسیار بزرگی است و حدیث مذکور بهترین شاهد این مدعی است.

دروغ گفتن به منظور بخشم در آوردن انباغ یا خو و گناه است:

و عن اسماء (رض) آن امرأة قالت یا رسول الله (ص)، ان لی ضرة فهل علی جناح ان تشبعث من زوجی غیر الذی یغطینی فقال المتشیع بما لم یعط کلابس ثوبین زور.^۱
ترجمه: از اسماء (رض) روایت است که زنی از رسول اکرم (ص) پرسید و گفت «شوهرم همسری دیگر دارد، اگر من به دروغ (صرفاً بمنظور به خشم در آوردن و ناراحت کردن انباغم) بگویم که شوهرم فلان، فلان کالا را ب من داده است حالانکه او بمن چیزی نداده است، آیا این گناه دارد؟» رسول اکرم (ص) فرمودند، هر که، درواقع چیزی ندارد و چنان وانمود کند که دارد، مانند این است که دو لباس دروغین پوشیده است.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

ایمان در قلب مومن به منزله هادی و راهنمایی است از طرف خداوند؛ احساسات نادرست و تخیلات شیطانی گاهی اوقات وارد قلب می شوند، این هادی و راهنما که در قلب مومن مستقر است بلافاصله چراغ قرمز را روشن کرده و زنگ خطر را به صدا در می آورد، و عدم صحت آن احساسات و تخیلات را اعلام می کند. هر کس که ایمانی قوی و مستحکم دارد و هر که به وسیله ارتکاب معاصی نور ایمان را کم رنگ نکرده است، هر گاه که تصور عمل بد در فکر و ذهن آنان خطور کند یا وسوسه گناه پیش آید، بلافاصله شوکی در قلب خود احساس خواهند کرد، و برای آنان چنان معلوم می شود که گویی از داخل کسی زنگ خطر را به صدا درآورده و اعلام کرده است که این کار اشتباه است. اگر خوب و بد را تشخیص نمی دهیم باید از علما و

دانشمندان دینی استفسار کنیم. آری، اگر مسلمانان امروزی به وسیله ایمانی می‌توانند عمل نیک و بد را تشخیص بدهند، صحابه رسول‌الله (ص) و مسلمانان صدر اول که ایمان‌شان از کوه‌ها نیز قوی و مستحکم‌تر بود، لازماً از ورود چنین وسواس و خطرانی آگاه بودند.

در حدیث مذکور چنین جریانی از یک بانوی دوران رسول اکرم (ص) نقل شده است، این بانوی بزرگوار نخست فکر کرد که برای تحقیر انبازش و بهتر جلوه دادن خودش دروغ بگوید که شوهرش فلان، فلان کالا را باو داده است تا انبازش از این مرحمت که شوهر در حق او نموده است دچار قلق و اضطراب گردد. لکن قلب بیدارش بلافاصله او را از این عیب و گناه متنبه ساخت و در دل فکر کرد که ممکن است چنین عملی درست نباشد و بهتر است که در مورد صحت و عدم صحت این عمل از رسول‌الله (ص) استفسار شود. واقعیت این است که قلب مؤمن واقعی از ارتکاب گناه مضطرب می‌گردد.

در روایات آمده است، شخصی از رسول اکرم (ص) پرسید «علامت ایمان چیست؟» رسول اکرم (ص) در پاسخ فرمودند: «اذا مرتکب حسرتک و ساءتک سیئتک فانت مومن» یعنی، هرگاه تو از انجام اعمال خیر و نیک احساس مسرت کردی و از ارتکاب گناه و معصیت مضطرب شدی، بدان که تو مومن هستی.

آن شخص پرسید، یا رسول‌الله (ص) علامت گناه چیست؟ رسول اکرم (ص) در جواب فرمودند: «اذا جاک فی نفسک شیء فذعه یعنی، هرگاه عملی در دل تو اضطراب و عدم اطمینان بوجود آورد، آن عمل را ترک کن.»

حاصل مطلب این است که هرگاه درباره صحت و عدم صحت عملی دچار شک و تردید شدی و قلب و وجدان تو از تصور انجام آن عمل احساس ناراحتی و اضطراب کرد، آن کار را انجام نده زیرا که این احساس ناراحتی و اضطراب علامت گناه بودن آن است. این احساس ناراحتی و اضطراب از کسانی دست می‌دهد که اجتناب از گناه را مورد توجه قرار داده و پیوسته در صدد زنده کردن نور ایمان و روشن کردن دل هستند، و آنانی که در صدد اجتناب از گناه نیستند دلهای‌شان مرده قدرت ادراک و شعورشان از بین رفته است و فاقد نیروی تشخیص بین نیکی و بدی هستند بلکه از ارتکاب معصیت و جرایم خوشنود می‌شوند و آن اضطراب و ناراحتی که در اثر ارتکاب گناه در دل‌ها باید احساس شود، احساس نمی‌شود.

آری، همان شوک و اضطراب قلبی بود که آن بانوی بزرگ و متدین را بر آن واداشت تا حکم قضیه را از رسول اکرم (ص) جویا شود. لذا آن بانوی بزرگوار بدون هیچ واهمه‌ای عیب نفسش را با رسول اکرم (ص) بازگو نموده و گفت: در فکرم چنین تصویری برای ناراحت کردن انبازم بوجود آمده است، آیا اگر آن را عملی کنم مرتکب معصیت و گناه خواهم شد؟

آری، فدای رسول‌الله شویم، که در پاسخ چه جمله زیبا، حکمت‌آمیز و پرمغزی را بیان فرمودند که ... علاوه بر پاسخ سوال سایل، یک ضابطه مستقل و قاعده کلیه‌ای که در هر بعد زندگی مفید بوده و هر صاحب عقل و خرد با عمل کردن بآن می‌تواند الگوی حق و صداقت باشد، را نیز دربر دارد و آن اینکه فرمودند، «المتشبع بما لم یعط کلا بس ثوبی زور» یعنی «هر که چیزی ندارد و چنان وانمود کند که دارد، مانند کسی است که دو تا لباس دروغین پوشیده است.» یعنی او از قدم تا فرق سر کاذب است دیگران ممکن است زبان‌شان دروغین باشد ولی چنین شخصی با تمام وجود کاذب محض است.

آری، همان گونه که از سخن نادرست، زبان کاذب و دروغگو می‌شود، سایر اعضای بدن نیز از انجام اعمال و کردار غلط کاذب و دروغگو خواهند شد. کلیه کسانی که چنین خوی و خصلتی دارند، یعنی آنچه را که ندارند و مالک نیستند. چنان وانمود می‌کنند که دارند و مالک هستند، باید از این سخن پرمعنی و توأم با حکمت رسول‌الله (ص) درس عبرت حاصل کنند. مثلاً، بسیاری از خانم‌ها با زیورآلات و لباس‌های به‌عاریت گرفته از دیگران خود را آراسته کرده در مراسم ازدواج شرکت می‌کنند. و با مباحات و ژست گرفتن به دیگران می‌قبولانند که این زیورآلات از آن، آنها هستند، ژست گرفتن و مباحات در شرایط عادی نامطلوب است ولی اگر منشا آن استفاده از اموال دیگران، یعنی انگیزه‌های دروغین و عوامل کاذب باشد، مسلماً در بدی آن افزوده خواهد شد. بعضی‌ها حاجی نیستند لکن از روش و رفتار چنان وانمود می‌کنند که حاجی آقا هستند، بسیاری عالم، صوفی و مرشد نیستند لکن بخاطر اینکه خود را در انتظار مردم بزرگ و صاحب کرامت جلوه دهند، به گفتن سخن‌ها و انجام اعمالی می‌پردازند که مشعر بزرگ‌منشی آنان هستند و بسیاری برای رسیدن به چنین مقصدی از لباس بزرگان و مشایخ استفاده می‌کنند. حدیث مذکور شامل حال همه آن دسته از شیادان و حقّه‌بازان هست، یعنی به موجب این حدیث این افراد از قدم تا فرق سر کاذب و دروغگو هستند. بسیاری از مردم با اینکه از فرزندان حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت فاطمه زهرا نیستند لکن خود را صدیقی، فاروقی و سید معرفی می‌کنند یا اینکه بعضی حضرات با وجود اینکه کمترین مناسبتی با چشتیت و قادریّت ندارند لکن خود را چشتی و قادری می‌نویسند، حدیث مذکور شامل حال همه این گروه‌ها می‌شود. خلاصه اینکه هر که ظاهرش خلاف باطن او هست، ظاهر او سر تا پا کذب و دروغ است.

گوشمالی در برابر خشونت و فحش گویی:

و عن عائشة (رضی) قالت استأذن رهن من اليهود علی النبی (ص) فقالوا السّام علیکم فقلت بل

عليكم السام واللعنة، فقال يا عايشة (رض) إن الله يحب الرفق في الأمر كله، قلت أو لم تسمع ما قالوا، قال قد قلت و عليكم^۱.

ترجمه: از ام المومنین عايشه (رض) مروی است که چند نفر از يهود جهت ملاقات با رسول اکرم (ص) کسب اجازه کرده در محضر ایشان حاضر شدند و بجای «السلام عليكم» گفتند، «السام عليكم». سلام به معنی سلامتی و سام به معنی مرگ و موت است. يهودی ها به قصد دعای بد با صدای بسیار پائین، «السام عليكم» گفتند تا شنوندگان متوجه معنی آن نشوند، حضرت عايشه (رض) متوجه شده و بلافاصله فرمودند، «بل عليكم السام واللعنة»، یعنی مرگ و لعنت بر شما باد، رسول اکرم (ص) فرمودند: «همانا خداوند مهربان است، عطف و مهربانی را در هر معامله می پسندند، و برای تو شایسته نبود که چنین جواب دهی.» ام المومنین گفت یا رسول الله، مگر نشنیدی که چه گفتند؟ رسول اکرم (ص) فرمودند: «من در جواب آنان «و عليكم» گفتم، یعنی برای آنان دعای موت کردم، و دعای بد من در حق آنان پذیرفته خواهد شد و دعای بد آنان در حق من پذیرفته نخواهد شد.^۲

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در روایتی از صحیح مسلم چنین آمده است که رسول اکرم (ص) خطاب به ام المومنین فرمودند، فحش گوی مباش، زیرا خداوند فحش گفتن و بیان کردن فحش را دوست ندارند. يهودی ها بسیار شرور بودند و شرارت آنان امروزه نیز ادامه دارد، يهودی ها رسول اکرم (ص) را به عنوان رسول خدا می دانستند و از علایم بسیار روشن او را می شناختند لکن وی را به عنوان پیامبر نمی پذیرفتند. رسول اکرم (ص) وقتی از مکه به مدینه هجرت فرمودند، يهود مدینه با وی به عداوت و دشمنی پرداختند و به عناوین مختلف رسول اکرم (ص) را مورد آزار و اذیت قرار می دادند، حتی برای به شهادت رسانیدن ایشان و از بین بردن اسلام و مسلمین توطئه ها می کردند و تدبیرها می اندیشیدند، يهودی ها در مجالس وعظ و سخنرانی پیامبر (ص) شرکت می کردند و از ایشان مسایل و احکامی را نیز جویا می شدند ولی با این همه از شرارت خود دست بردار نبودند، یکی از شرارت های آنان این بود که وقتی که به مجلس پیامبر (ص) می آمدند بجای «السلام عليكم» با تن بسیار آهسته «السام عليكم»

۱- رواه البخاری

۲- مشکوة از بخاری و مسلم

می گفتند، یعنی لام، «السلام» را قصداً حذف می کردند، سلام به معنی سلامتی و السلام به معنی موت و مرگ است، یهود بدلیل شرارت و خباثت باطن خود، در ظاهر سلام می گفتند لکن با صدای بسیار آهسته و اراده قلبی دعای مرگ و نابودی می کردند، باری چنین کردند و ام المومنین، حضرت عایشه (رض) متوجه شدند و بلافاصله با لهجهای بسیار خشن و تند پاسخ دادند و بیش از آنچه که آنان گفته بودند، در جواب گفتند، یهودی ها تنها دعای مرگ کرده بودند لکن حضرت عایشه (رض) علاوه بر دعای مرگ، بر آنان لعن و نفرین نیز کردند و از خدا خواستند که آنان را مورد خشم و غضب خود قرار دهند؛ رسول اکرم (ص) حضرت عایشه (رض) را مورد عتاب قرار داده، فرمودند: ای عایشه (رض)! تلافی و ملائمت را پیشه کن و از خشونت و بدگویی دوری کن زیرا خداوند کلام بد و کسی را که بدگویی را پیشه کند، دوست ندارند، حضرت عایشه (رض) فرمودند، یا رسول الله (ص)، شما متوجه حرکات آنان نشدی، رسول الله (ص) فرمودند، من از کرده آنان کاملاً اطلاع دارم، و من نیز در جواب «و علیکم السلام» نه گفتم بلکه فقط به «علیکم» کفایت کردم؛ یعنی آنچه که آنان علیه من گفتند، من از خداوند خواستم که آن را علیه خود آنان برگرداند؛ دعای بد آنان علیه من پذیرفته نخواهد شد و دعای بد من به ضرر آنان خواهد انجامید. خلاصه سخن اینکه رسول الله (ص) فرمودند که دعای بد آنان به ضرر آنان تمام خواهد شد و دیگر نیازی به خشونت و دعای بد، ندارد و خداوند تلافی و نرمی را دوست دارند، نه خشونت و بدگویی را.

آری، توجه فرمودید که رسول اکرم (ص) چه پند و اندرز خیرخواهانه ای را بیان فرمودند! یهودی ها که دشمن خدا و دین بودند، باز هم رسول اکرم (ص) خشونت و بدکلامی را علیه آنان پسند نفرمودند. آری، رعایت حسن خلق و عفت کلام اگر با سرسخت ترین دشمنان مطلوب است، خشونت و فحش گویی بین مسلمانان بنا بر چه مجوزی رواست؟!

از عبدالله بن مسعود (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «طعنه زدن، نفرین کردن و بدگویی و کارهای خلاف عفت از شخص مومن انجام نخواهد گرفت.»^۱

آری، مومن واقعی شأن جداگانه ای دارد؛ یعنی خوی نرم، زبان شیرین، سخن محبت آمیز دارد، حتی از راه انتقام اگر زبان به سخن گشاید، از مقدار سخنی که طرف باو گفته بیشتر نخواهد گفت، همه ما از این پند سودمند بهره برده و زبان را باید کنترل کنیم.

لعنت کردن و بد گفتن ممنوع است:

و عن ابی سعید الخدری (رض) قال خرج رسول الله (ص) فی أضحی او فطر الی المصلی فمر علی النساء، فقال یا معشر النساء تصدقن فانی أریتمن اکثر اهل النار قتلن و یم یا رسول الله، قال تکثرن اللعن و تکفرن العشر، ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للرب الرجل الحازم من احدکم، قلن و ما نقصان دیننا و عقلنا یا رسول الله (ص)؟ قال، ألیس شهادة المرأة یثقل نصف شهادة الرجل قلن علی، قال فذالك من نقصان عقلها، قال، ألیس اذا حاضت لم تُصل و لم تُصم، قلن بلی، قال فذالك من نقصان دینها.^۱

ترجمه: از ابوسعید خدری (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) موقعی که برای برگزاری نماز عید فطر یا عید قربان، به مصلی تشریف می بردند، خطاب به زنان حاضر در مصلی فرمودند: «خانم ها! صدقه کنید زیرا بیشترین آمار اهل دوزخ که به من نشان داده شده، زنان بودند.» خانم ها پرسیدند، چرا یا رسول الله (ص)؟ رسول اکرم (ص) فرمودند: «برای اینکه شما به دیگران زیاد لعن و نفرین می فرستید و از شوهران تان سپاسگزاری نمی کنید، سپس پیامبر (ص) اضافه فرمودند، زنان با وجود کمبود عقل و دین شان از همه بیشتر موجب از بین بردن عقل و خرد مردان هستند»، خانم ها پرسیدند، یا رسول الله (ص)، در عقل و دین ما چه کمبودی وجود دارد؟ رسول الله (ص) فرمودند: «آیا خبر ندارید که شهادت و گواهی خانم ها برابر است با نصف شهادت و گواهی مردان؟» گفتند، آری، یا رسول الله (ص) چنین است. فرمودند: «این بدلیل کمبود عقل و خرد آنها است.» و بعد فرمودند: «آیا چنین است که زنان در ایام قاعدگی و ماهواری نه نماز می خوانند و نه روزه می گیرند؟» گفتند: «آری، یا رسول الله (ص) چنین است.»؛ فرمودند: «این نشانه کمبود دین آنها است.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

حدیث مذکور پند و نصایح بسیار مفیدی را دربر دارد، لازم است که به شرح و جزئیات یکایک آنها توجه داشته باشیم.

رسول اکرم (ص) فرمودند: «خانم ها! صدقه کنید زیرا که زنان بیشتر از مردان به دوزخ خواهند رفت، هر انسان (چه مرد چه زن) که کافر، مشرک، منافق و بی دین باشد، برای همیشه در دوزخ خواهد بود و بسیاری از زنان و مردان مسلمان بخاطر اعمال بدشان نیز در

دوزخ خواهند رفت و بعد هر موقع که خداوند خواسته باشد آنان را از دوزخ بیرون آورده، داخل بهشت خواهند کرد. اکثریت اهل دوزخ، بنا به دلائل متعددی از زنان خواهند بود، عموماً زنان در ادای نماز کوتاهی می کنند، زکات زیورات را نمی پردازند و به بدزبانی و بد گوئی و غیبت تن می دهند. همه این ها گناهان کبیره هستند. اگر خداوند آنان را مورد عفو قرار ندهد، و هم چنین کسانی که در حق آنان عفت زبان و سخن رعایت نشده، معاف نکنند، رفتن به دوزخ و معذب شدن حتمی خواهد بود.

صدقه کردن و خیرات دادن در حدیث مذکور مورد تاکید و تشویق قرار گرفته است، برای رهایی از عذاب دوزخ، صدقه نقش بسیار موثری دارد، در حدیثی گفته شده است «وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ ثَمَرَةٍ» یعنی با صدقه کردن و خیرات دادن خود را از دوزخ نجات دهید ولو اینکه نصف دانه خرما باشد.^۱

حدیث مذکور شامل صدقه فرض یعنی زکات و صدقات نفلی یعنی سایر انواع خیرات می باشد، همه این ها در نجات دادن از عذاب دوزخ بسیار مفید و موثر هستند. تا حدّ توان در راه خدا انفاق کنید. در اموال و دارایی خود اختیار کامل دارید و در مال شوهر با کسب اجازه از او باید انفاق شود.

بدزبانی، بد کلامی، دعای بد، غیبت و به این و آن حمله کردن به وسیله زبان و کلام که عموماً زنان شیفته چنین خوی و خصلتی هستند، به عنوان بزرگترین عامل برای رفتن به دوزخ معرفی شده است. دعای بد و دشنام و سب و شتم از جمله سخنانی است که اکثر از زبان خانم ها بیرون می آید. این حرف ها بهیچ وجه مورد پسند خدا نیستند، رسول اکرم (ص) این حرف ها را به عنوان عامل از بین رفتن ایمان معرفی فرمودند. لعنت کردن، یعنی، چنین گفتن که فلانی ملعون است، مردود است یا خشم و غضب خداوند بر او نازل شود، گناه بسیار مهلک و خطرناکی است. دعای محروم شدن از رحمت های خداوند، بهر تعبیری که باشد، لعنت نام دارد. بطور کلی می شود گفت که لعنت خداوند بر کفار، دروغگویان و ستم کاران لکن با ذکر نام به کسی لعنت فرستادن درست نیست مگر اینکه یقین کامل داشته باشم که مرگش در حال کفر بوده است. انسان بهر حال انسان است، به باد، طوفان و جانور نیز لعنت کردن روا نیست.

از عبدالله بن عباس روایت است که شخصی در محضر رسول الله (ص) هوا را لعنت کرد؛ رسول اکرم (ص) فرمودند: «هوا را لعنت نکن زیرا هوا از سوی خداوند ماموریت دارد و هر که

چیز یا شخصی را که مستوجب لعنت، نیست لعنت و نفرین کند، این لعن و نفرین بر خود آن شخص برمی گردد.»^۱

در روایتی آمده است که وقتی انسان به کسی لعنت می فرستد، لعنت به سوی آسمان می رود و درهای آسمان بر روی آن بسته می شود، سپس به سوی زمین فرو فرستاده می شود و درهای زمین نیز بر روی آن بسته می شود، بعد بطرف راست و چپ می رود و بالاخره وقتی بهیچ طرف راه نمی بیند، بطرف شخصی که بر او فرستاده شده می رود، اگر او مستحق لعنت باشد و اگر مستحق لعنت نباشد بسوی کسی که این لعنت از زبان او گفته شده، برگشت داده می شود.^۲

در روایتی آمده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: لعنت خدا بر یکدیگر نفرستید، و به یکدیگر نگوئید که خشم و غضب خدا بر تو باد و نه به یکدیگر بگوئید که تو دوزخی هستی.^۳ روزی حضرت ابوبکر صدیق (رض) به غلام خود ناسزا گفت و الفاظ لعنت از زبان او در حق غلام بیرون آمد، رسول اکرم (ص) که از آنجا می گذشت، این ماجرا را از نزدیک مشاهده کرد و با لهجه کراهیت و تعجب فرمود: (لعانین و صدیقین کلا و رب الکعبة) یعنی لعنت کنندگان و صدیقان یک جا جمع نخواهند شد و به رب کعبه سوگند که هرگز چنین نمی شود که کسی صدیق هم باشد و لعنت هم بکند! حضرت ابوبکر صدیق از این گفته رسول الله (ص) بسیار متأثر شده و در همان روز بعضی از غلامان خود را آزاد کردند و در محضر گرامی رسول الله (ص) حضور بهم رسانیده و تمهید کردند که دیگر چنین نخواهد کرد.^۴

از ابودرداء (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، همانا لعنت کنندگان روز قیامت نه می توانند در حق کسی گواهی دهند و نه می توانند سفارشی کرده باشند.^۵

عامل دوم که موجب رفتن زنان در دوزخ می شود، این است که زنان در حق شوهران خود ناسپاسی می کنند و شرح این مطلب در روایتی دیگر چنین آمده است «لو أحسنّت الی أحدهنّ الدهر ثم رأت منك شيئاً، قالت ما رأيت منك خيراً قط.» یعنی اگر در مدتی بسیار طولانی در حق زن نیکی و حسن خلق کرده باشی به محض اینکه یک مرتبه مطابق میلش عمل نکنی همه

۱- ترمذی

۲- ابوداؤد

۳- ترمذی و ابوداؤد

۴- بیهقی

۵- صحیح مسلم

احسانات گذشته را نادیده گرفته، می گوید، «از تو هرگز خبری ندیدم.»^۱

آری، واقعیت این است که رسول اکرم (ص) خوی و خصلت زنان را بسیار درست و صحیح معرفی فرمودند؛ عموماً اکثریت زنان در حق شوهران خود چنین رفتاری دارند.

در ادامه گفتگو رسول اکرم (ص) از یک عادت دیگر زنان سخن به میان آوردند و آن اینکه زنان می توانند به آسانی مردان بسیار عاقل و زیرک را اغفال نمایند، با ضد و لجاج بازی آنها را تحمق کرده، گول بزنند و به خلاف وادارند. زنان براحتی می توانند مردان را به سوی کسب ها و درآمدهای ناجایز وادار کنند و همچنین آنها را به تهیه طلا و زیورآلات و دیگر خواسته های شان اجبار می کنند و یا شوهرانی که با والدین خود یکجا زندگی می کنند وامی دارند تا از آنها جدا شوند و نسبت به آنها بی احترامی و نافرمانی کنند. زنان آنچنان می توانند در شوهران خود اعمال نفوذ کنند که حتی فرماندهان لشکر و فرمانروایان دلیر و مصمم نیز تابع و متقاد اوامر همسر می شوند و از اینجاست که شوهران برای تحقق بخشیدن به خواسته های آنان، به کار رشوه و دیگر کسب های حرام و ناجایز تن در داده زندگی دنیا و آخرت خود را تباه می سازند. و همچنین دیده می شود که زنان در مراسم ازدواج و یا عروسی، و بدعت های بسیار بدی را ترویج داده و برای احیای آن نهایت سعی و تلاش را بخرج می دهند، شوهر هرچه عالم و متدین باشد و نمی خواهد این بدعت ها عملی شوند لکن خانم ها بدون توجه به خواست شوهران سرانجام حرف خود را به کرسی می نشاندند و آنچه که آنها خواسته باشند انجام خواهد گرفت.

در مراسم مرگ و میر نیز بدعت ها، اسراف ها و کارهای شرک آمیزی رواج پیدا کرده است و بسیاری از خانم ها ... پیروی از این بدعات و فضول خرجی ها را ضروری تر از نماز می دانند، اگر شوهر یا کسی دیگر بگوید این که کارها خلاف شریعت است دنبال آنها نباید رفت حرف شوهر شنیده نمی شود و بالاخره شوهر مجبور می شود که برای خرج کردن وجه در احیای این مراسم خود را آماده کند.

این چند مثال برای توضیح مفهوم و معنی حدیث نوشته شد، این گفته رسول اکرم (ص) که زنان با وجود کمبود عقل و دین، مردان بسیار عاقل و هوشمند را در دام فریب خود گرفتار می کنند. کاملاً حق و سخن بجایی است.

در آخر حدیث این گفتگو نقل شده است، وقتی زنان، پرسیدند یا رسول الله (ص) در عقل

و دین ما چه نقص و کمی وجود دارد؟ رسول الله (ص) فرمودند: «نقصان عقل از این مطلب روشن است که شریعت گواهی دو زن را برابر با گواهی یک مرد، قرار داده است، چنانچه قرآن در این باره می گوید: فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیما فتذکر احدیما الاخری یعنی اگر دو مرد نباشد، آنگاه یک مرد و دو زن از گواهانی که مورد اعتماد و رضایت شما باشند تا اگر یکی فراموش کند، دومی او را یادآور شود.^۱

و نقصان دین خانم ها این است که در ایام قاعدگی از ثواب روزه و نماز بهره نمی برند. یعنی از اقامه نماز و گرفتن روزه در این روزها معذور هستند.

ممکن است خانم ها سوال کنند که قاعدگی و عارضه ماهانه یک امر فطری و طبیعی است و هیچ کدام از ما، در بروز آن دخالتی ندارد؛ لذا نباید نقصی متوجه ما گردد این جا است که خود شریعت در این ایام از اقامه نماز و برگزاری روزه (در حق زنان) صرف نظر نموده است.

پاسخ این سوال این است که، قبول داریم که این عذر، عذر فطری و طبیعی است و خود شریعت دستور منع اقامه نماز و روزه را صادر کرده است اما این واقعیت نیز بجای خود مسلم است که زنان در این روزهای بخصوص از برکات و فواید نماز و روزه بهره نمی برند، و بدلیلی فطری و طبیعی بودن این عذر است که نماز این ایام بطور کلی ساقط و روزه های رمضان اگرچه واجب القضا هستند نکن زنان بخاطر ترک روزه رمضان به سبب عذر مذکور مواخذه نخواهند شد. اگر زنی سوال کند که چرا خداوند، زنان را چنین آفریده است؟ ظاهر است که چنین اندیشیدن، دخالت در حکمت و اعتراض بر قدرت و مشیت خداوند است. مسلماً این قضیه چنین است «او که فریضه حج را بجا آورد، اجر و ثواب آن را خواهد برد، و او که بجا نیاورد ثواب نخواهد برد، و کسی که هزینه سفر حج را ندارد اگر سوال کند، خداوند چرا به من توانایی انجام حج را نداده است؟ مسلماً در احمقانه بودن این سوال شکی وجود ندارد.

در قرآن آمده است، لا تمنوا ما فضل الله بعضکم علی بعضی یعنی شما برای بدست آوردن چیزی که خداوند به وسیله آن بعض شما را بر بعض دیگر برتری داده است، آرزو نکنید.

اجتناب از سب و شتم بشدت مورد تاکید قرار گرفته است:

و عن انس (رض) ان رسول الله (ص) قال المسبّان ما قالا فعلی البادی مالم یعتد المظلوم.

ترجمه: از حضرت انس (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «دو نفر که

یکدیگر را مورد سب و شتم قرار می دهند و بال و عذاب آن به گردن کسی است که آغازگر آن است، بشرط اینکه مظلوم (از حد خود) تعدی و تجاوز نکرده باشد.^۱

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

سب و شتم و دشنام یکی از معصیت های زبان است؛ دشنام دادن از خصلت های نامطلوبی است که به هیچ عنوان شایسته مؤمن نیست. در روایتی آمده است «سبَابُ الْمُؤْمِنِ فَسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» یعنی دشنام دادن مؤمن موجب معصیت و کشتن او موجب کفر است.

بسیاری از خانم ها و آقایان به سب و شتم عادت دارند و ممکن است عده ای آن را مایه افتخار و مباحات بدانند حال آنکه دشنام دادن و بد کلامی از شیوه های جهل و نادانی و بسیار موجب گناه است و علاوه بر این، دشنام دادن احیاناً به اسلاف و آباء و نیاکان گذشته منتهی شده و موجب اخلاص روابط بین یکدیگر می گردد. فرض کنید شخصی به شخصی دشنام می گوید و او در پاسخ به پدر اولی و باز نفر اول آباء و اجداد نفر دوم را مورد سب و شتم قرار می دهد. با چنین عملی هریک از طرفین موجب سب و شتم پدر و مادر خود می گردد.

رسول اکرم (ص) فرمودند: «از گناهان کبیره است اینکه کسی والدین خود را دشنام دهد»، صحابه با کمال تعجب سوال کردند، یا رسول الله (ص) چگونه شخص به پدر و مادر خود دشنام می دهد، فرمودند: «یک انسان پدر و مادر دیگری را دشنام می دهد و نفر دوم این دشنام را به پدر و مادر نفر اول که آغازگر این عمل شنیع بود برمی گرداند و در نتیجه خود او سبب شد که پدر و مادرش مورد دشنام قرار گیرند».^۲

یعنی شخص مستقیماً به پدر و مادر خود دشنام نمی دهد لکن سبب می شود تا دیگران پدر و مادر او را مورد سب و شتم قرار دهند، و این به مثابه این است که خود شخص آنان را دشنام می دهد و امروزه چنین کسانی که مستقیماً پدر و مادران را دشنام دهند نیز یافت می شود. دشنام دادن بطور مطلق گناه کبیره است اما گناه دشنام به پدر و مادر موجب حرمان و نابودی در دنیا و آخرت است. خداوند از جهالت و نادانی همه ما را محفوظ بدارند.

اگر کسی از جهالت و نادانی به شما دشنام داد بهتر است که صبر نموده و با خاموشی او را جواب دهید تا وبال و گناه دشنام به گردن او باقی بماند، اما اگر صبر نکردید و می خواهید

۱- مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۱۱ (از مسلم)

۲- بخاری و مسلم

باو پاسخ دهید، زیادتى و تعدى در جواب روا نیست، يعنى الفاظ و تعبيراتى که او برای شما بکار برده است، تعبيرات شما در کم و کیف باید برابر با تعبيرات او باشد نه بیشتر، اگر در جواب تعدى کردید ظالم و ستمگار محسوب مى شويد حالانکه قبل از ردّ جواب مظلوم بودید، رسول اکرم (ص) عین همین مطلب را بیان فرمودند: «اگر دو نفر یکدیگر را دشنام دهند، گناه آن به گردن کسى است که آغازگر آن بوده است، بشرط اینکه مظلوم (يعنى دومی) در پاسخ از حد تجاوز نکرده باشد، اگر تجاوز کند هر دو شریک گناه مى شوند.»

حضرت جابر بن سلیم (رض) مى گوید: «وارد مدینه شده شخصیت بسیار بزرگى را دیدم که همه مردم به حرف او گوش مى کردند و نظر وی را مى پسندیدند، پرسیدم او کیست؟ مردم گفتند او رسول خدا است، آنگاه من به محضر او رسیدم و گفتم، عليك السلام یا رسول الله (ص) این جمله را دو بار تکرار کردم، رسول اکرم (ص) فرمودند، «عليك السلام» نگو زیرا «عليك السلام» در دوران جاهلیت به اموات گفته مى شد، «السّلام عليك» بگو، پرسیدم شما رسول الله (ص) هستید، فرمودند، آری، من پیامبر خدا هستم، همان خدای قادر و توانا، که اگر وقت مصیبت از او کمک بطلبی به داد تو خواهد رسید، و اگر در قحط سالی از او بخواهی زمین را برای تو سبز و شاداب خواهد کرد، و اگر سواری تو گم شود و آن را از او بخواهی، آن را پیش تو خواهد آورد، سپس عرض کردم یا رسول الله (ص) مرا نصیحت کن، فرمودند: «احدى را دشنام ندهی.» حضرت جابر (رض) مى گویند، بعد از شنیدن این پند من به احدى، حتى به حیوانات هم دشنام ندادم - حضرت جابر (رض) مى گوید، رسول اکرم (ص) در ادامه سخن فرمودند: «اگر کسى تو را دشنام داد و تو را به عیبى که در وجود تو هست طعنه زد، تو او را دشنام ندهی و به عیبى که تو در او مى بینی او را طعنه نزنى و آن عیب را باو نسبت ندهی.»^۱

توجه فرمودید، که در حدیث مذکور، اجتناب از دشنام چقدر مورد تأکید قرار گرفته است و توجه فرمودید که حضرت جابر (رض) تا چه میزان پای بند این نصیحت بود که بعد از شنیدن آن باحدى حتى به حیوانات هم دشنام نداد.

در قرآن درین باره آمده است: **وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ**، يعنى معبودانى را که غیر خدا هستند و کفار آنان را مورد پرستش قرار دادند، دشنام ندهید زیرا، آنگاه آنان از جهالت و نادانى خدا را دشنام خواهند داد.

در آیه مذکور، از دشنام دادن به بت ها و معبودان مشرکین منع وارد شده است و دلیل منع

چنین ذکر شده است که اگر شما به بت‌ها و معبودان آنان سب و شتم کنید، آنان الله جل و شانه، را که معبود برحق شما است مورد استهزاء و اهانت قرار خواهند داد، لذا شما اسباب اهانت خدا را فراهم نکنید.

آیه مذکور می‌رساند که مسلمانان، نیاکان و مقدسات یکدیگر را توهین نکنید، زیرا اگر گروهی به مقدسات گروهی دیگر اهانت کند، آنگاه زنجیره جواب و رد جواب به درازا کشیده، منجر به اهانت کسانی می‌شود که از این دنیا در گذشته‌اند، و مسلم است که بد گفتن به اموات و آنان را به بدی یاد کردن بشدت مورد منع قرار گرفته است.

رسول اکرم (ص) فرمودند: «به آنان که در گذشتند بد نگوئید.» یعنی از آنان به بدی یاد نکنید زیرا آنان به ثواب و عقاب اعمالی که قبل از خود فرستادند رسیدند.

در روایتی دیگر آمده است: «گذشتگان را مورد سب و شتم قرار ندهید که موجب آزار و اذیت بازماندگان خواهد شد.»^۱

یعنی اگر به اموات و گذشتگان دشنام می‌دهی، این دشنام موجب ناراحتی و اذیت بستگان و بازماندگان آنان خواهد شد و گناه آن دوچندان است. یعنی یک گناه، گناه بد گفتن به اموات است و گناه دیگر، گناه آزرده کردن و رنجانیدن خاطر بستگان و بازماندگان آنها است. در حدیثی دیگر آمده است: «خوبی‌های اموات را بیان نموده و از ذکر بدی‌های آنان خودداری کنید.»^۲

از آن‌جا که دین مبین اسلام از هر نوع آلودگی‌ها پاک و کاملاً دین پاکیزه‌ای است، دشنام دادن و بد گفتن حتی به حیوانات نیز در آن ممنوع قرار داده شده است. در یک حدیث آمده است که به خروس دشنام ندهید، زیرا که خروس مردم را برای نماز بیدار می‌کند.^۳

از حضرت انس (رض) روایت است که «کنه‌ای» شخصی را گزید، او آن را دشنام داد. رسول اکرم (ص) فرمودند، آن را دشنام نده زیرا که آن پیامبری از پیامبران خدا را برای نماز از خواب بیدار کرده است.^۴

توضیح: واژه سب بطور عموم اگرچه به دشنام ترجمه می‌شود لکن مفهوم آن بسیار وسیع‌تر از آن است که در اذهان وجود دارد، لفظ سب علاوه بر دشنام پدری، مادری و خواهری شامل هر نوع بد کلامی و تندی و خشونت بی‌مورد، می‌باشد.

۱- ترمذی

۲- ترمذی

۳- ابوداؤد

۴- جمع الفوائد

گناه نسبت دادن کفر، فسق و دشمنی الله به مسلمان:
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَ لَيْسَ
كَذَلِكَ إِلَّا حَارَّ عَلَيْهِ.^۱

ترجمه: از ابوذر (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که شخص مسلمانی را
با کلمه کافر یا عدو الله، یعنی دشمن الله، صدا کرد و آن شخص درواقع چنین (یعنی کافر یا
دشمن خدا) نبود، این کلمات به خود گوینده برمی گردد.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث مذکور: از اینکه به فرد مسلمانی کافر یا عدو الله گفته شود، منع شده است.
رسول اکرم (ص) با شیوه و اسلوب بسیار شیوایی این مطلب را بیان کردند و فرمودند: «هر که
مسلمانی را کافر یا دشمن الله بگوید و آن شخص درواقع چنین نباشد، این کلمات به خود
گوینده برمی گردد.» بسیاری از آقایان و خانم ها در حالت خشم و غضب یا شوخی یکدیگر را
کافر، عدو الله، می گویند. گناه این بسیار زیاد است. عمده مطلب این جا است که هر شخص
باید زبانش را کنترل کند؛ زیرا بسیار اوقات یک کلمه بظاهر بسیار معمولی، بدون اینکه انسان
متوجه شود، ایمان انسان را از بین می برد، باین نکته باید بسیار دقت نمود.

گناه سخن چینی:

و عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَزِيدٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذَكَرَ اللَّهُ وَ شَرَّارُ
عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَاوِينُ بِالنَّمِيمَةِ الْمَفْرُقُونَ بَيْنَ الْإِحْبَةِ الْبَاغُونَ الْبِرَاءَ الْعَنَتُ.^۲
ترجمه: از حضرت اسماء بنت یزید (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «همانا
بندگان خوب الله کسانی هستند که با دیدن آنان، انسان بیاد الله می افتد و بندگان بد الله
کسانی هستند که به سخن چینی اشتغال دارند و به وسیله سخن چینی موجب جدایی بین دوستان
می شوند و کسانی را که پاک از بدی هستند، در فتنه و فساد می اندازند.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

سخن چینی در حدیث مذکور مورد مذمت قرار گرفته است و فرمودند که

۱- رواه البخاری و مسلم

۲- رواه احمد و بیهقی

کسانی که سخن چینی می کنند موجب عداوت بین دوستان شده و اسباب تفرقه و جدائی آنان را فراهم می کنند و کسانی را که از فتنه و فساد بسیار دور هستند، در فتنه و فساد می اندازند.

واقعیت این است که سخن چینی از بدترین خصلت ها است و آنانکه عادت سخن چینی دارند، نه تنها هیچگونه بهره ای نخواهند برد بلکه به گناهان شان افزوده خواهد شد و این خصلت بد آنان موجب اختلاف و دودستگی بین نیکان و پاکان گردیده و آتش عداوت را بین آنان شعله ور خواهد کرد و اختلاف بین افراد منجر به اختلاف بین فامیل و خاندان گردیده و دامنه جنگ را توسعه خواهد داد. سخن چین با نقل و انتقال گفتگوها و حرف ها آتش جنگ را فروخته و بعد نقش تماشاچی را بازی می کند و می اندیشد که کار بسیار خوبی را انجام داده است غافل از اینکه با روشن کردن آتش جنگ و اختلاف قبر خود را نیز پر از آتش کرده است. در روایتی آمده است که روزی رسول اکرم (ص) از نزدیک دو قبر، رد می شدند و فرمودند: «مطمئناً صاحبان این دو قبر در حال عذاب هستند؛ و این عذاب بخاطر کار بسیار مهمی نیست (یعنی اجتناب از آن بسیار مشکل نبود، اگرچه از لحاظ گناه بودن کار بزرگی بود)» و بعد فرمودند: «یکی بخاطر این در عذاب است که موقع قضای حاجت حجاب را رعایت نمی کرد و در روایتی دیگر آمده است که از قطرات و آلودگی با آن اجتناب نمی کرد. و دومی بدلیل دوبهم زنی و سخن چینی.»^۱

با استناد به حدیث مذکور علماء فرمودند که احتیاط نکردن از قطرات ادرار و رعایت نکردن حجاب و ستر بوقت قضای حاجت و هم چنین سخن چینی موجب عذاب قبر است.

سخن چین در بهشت نمی رود:

در روایتی آمده است، لا یدخل الجنة قتات، یعنی کسی که استراق سمع کرده و سخنان طرفین در گیر را به یکدیگر منتقل می کند و از این طریق دامنه اختلاف را وسیع می کند، در بهشت نخواهد رفت. و در روایتی بجای «قتات» کلمه «نمّام» آمده است، نمّام به معنی سخن چین است.

فرق قتات و نمّام را علماء چنین بیان کرده اند که نمّام به کسی گفته می شود که همراه طرف در گیر است و بعد از او جدا شده سخنان او را به طرف دیگر منتقل می کند و قتات، کسی است که استراق سمع می کند، یعنی سخنان یک طرف را بدون علم و آگاهی او شنیده و به طرف دوم منتقل می کند.

حرف‌هایی که در مجلس گفته می‌شود، امانت هستند:

در مجلس و محفلی که از کسی غیبت می‌شود، باید جلو آن را گرفت و اگر مقدور نیست باید از آن مجلس بلند شد و آن را ترک کرد و صحبت‌هایی که در یک مجلس می‌شود، نباید آنها را به بیرون از مجلس منتقل کرد.

رسول اکرم (ص) فرمود: مجالس امانت هستند؛ یعنی آنچه که در یک مجلس شنیده می‌شود، آنرا باین و آن منتقل کردن خلاف اصول امانت و دیانت است، البته اگر برای کشتن کسی یا برای زنا و یا برای حیف و میل اموال دیگران در مجلس صحبت و توطئه شود، جهت خنثی کردن آن را به بیرون از مجلس منتقل کردن، بلامانع است.^۱

در روایتی آمده است، اگر کسی سخنی گفته و بعد باین سو و آن سو نگاه کند این سخن او امانت است.^۲

یعنی اگر کسی با کسی حرفی زد و بعد برای معلوم کردن اینکه، آیا کسی آن را شنیده است یا خیر، باین سو و آن سو نگاه کرد، این نگاه کردن او دلیل این است که او دوست ندارد، دیگران سخن او را شنیده و از آن آگاه شوند، لذا بر کسی که آن را با وی در میان گذاشته است لازم است که آن را حفظ کرده و به دیگران بازگو نکند. بسیاری کسانی که صحبت‌های مجلس را باین و آن منتقل کرده و عامل سوء تفاهم و درگیری می‌شوند.

بعضی از آقایان و خانم‌ها عادت دارند وقتی که بین دو نفر یا دو خاندان و فامیل و یا دو گروه نزاع و اختلاف رخ دهد، چنان با طرفین درگیر، ملاقات رفت و آمد و دوستی می‌کنند که هرگاه آنان را خیرخواه و همدرد و هم‌نواي خود پنداشته تمام اسرار و رموز خود را با آنان بازگو می‌کند و بعداً با نقل و انتقال حرف‌های هر گروه با گروه دیگر، دامنه اختلاف و درگیری را گسترش داده وحدت و اخوت مسلمانان را بهم می‌زنند.

رسول اکرم (ص) فرمودند: «بدترین مردم روز قیامت کسانی خواهند بود که در دنیا با نفاق و دورویی برخورد می‌کنند.»^۳

از حضرت عمار (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که در دنیا دو رخ داشته باشد، آتش او روز قیامت دو زبان خواهد داشت.»^۴

۱- ابوداؤد

۲- ترمذی و ابی‌داؤد

۳- بخاری و مسلم

۴- سنن ابی‌داؤد

منافق از آن جهت که با هریک از طرفین مطابق میل او، رفتار می کرد، «دو رو، یا دو زبان» لقب داده شده است، یعنی اینکه با گروه اول به یک زبان و با گروه دوم با زبانی دیگر حرف می زند و در برخوردها بر یک بام دو هوا عمل می کند، به چنین کسی دو رو یا دو زبان گفته شده است زیرا که انسان با غیرت وقتی، سخن از زبانش بیرون آید، دوباره جرأت گفتن خلاف آن را به خود نخواهد داد و از گفتن خلاف آن احساس شرمندگی خواهد کرد، لکن انسان بی وجدان از یک زبان به عنوان دو زبان استفاده می کند. و از آن جهت که این شخص از یک زبان دو گونه صحبت کرده است و در گفتار و کردار خود دوگانگی داشته است، روز قیامت، دو زبان از آتش به دهن او گذشته می شود و با دیدن این عذاب بخصوص هر کس می داند که او در دنیا منافق و دو رخ بوده است.

خواهران و برادران! از این گونه حرکات بد باید اجتناب کرد، ملاقات کردن با دو شخص، دو فامیل و دو گروه که با هم اختلاف و نزاع دارند، مانعی ندارد. ولی لازم است که خطا و اشتباه هر فریق را باو تفهیم کرد. و در ایجاد و برقرار نمودن صلح و آشتی تمام سعی و تلاش را به خرج داد، با تائید و تقویت موضع هر طرف نباید دامنه اختلاف و درگیری را گسترش داد. چنین کاری نکنید و از خدا بترسید.

غیبت و عذاب آن:

و عن ابی هریره (رض) آن رسول الله (ص) قال، آتدرون ما الغیبه، قالوا، الله و رسوله اعلم، قال ذکرک اخاک بما یکره، قال، افویت ان کان فی اخی ما اقول؟ قال، ان کان فیہ ما تقول فقد رغبت و ان لم یکن فیہ ما تقول فقد ربهته.

ترجمه: از حضرت ابوهریره (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «آیا می دانی، غیبت یعنی چه؟» صحابه گفتند، خدا و رسول او از همه بهتر می دانند، رسول الله (ص) فرمودند: «غیبت یعنی اینکه، چنان در مورد برادرت سخن گویی که او دوست نداشته باشد.» در همین هنگام یکی پرسید، و گفت: «اگر بآنچه که در برادرم موجود است سخن گفته باشم، حکم آن چیست؟» رسول اکرم (ص) فرمودند: «اگر آن عیب برادرت را که در او موجود است، برملا ساختی، او را غیبت کردی و اگر خصلتی را که در او وجود ندارد، باو نسبت دادی، معنی اش این است که او را بهتان زدی و متهم کردی.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

حدیث مذکور مبین این مطلب است که چنین سخن در مورد برادر مسلمان گفتن و آن را باو نسبت دادن که او، آن را نپسندد و از این نسبت ناراحت شود، غیبت گفته می شود و هم چنین اشتباه کسانی، که بعد از غیبت کردن، می گویند، ما غلط نگفتیم آنچه که در او بوده است و وجود دارد، آن را برملا ساختیم، نیز مشخص می گردد، رسول اکرم (ص) فرمود: کوتاهی و خصلت ناپسندیده ای که در شخصی وجود دارد، اگر آن را با دیگران در میان گذاشتی و برملا ساختی، «غیبت» نام دارد و اگر خوی و خصلت، نقص و عیبی که در شخصی وجود نداشته باشد و به دروغ به او نسبت داده شود، تهمت و بهتان گفته می شود که گناه آن از غیبت بدتر و بیشتر است. بعضی ها می گویند من فلانی را روبرو گفتم یا روبرو خواهم گفت؛ پشت سر غیبت نکردم. این دلیلی است که شیطان آن را القاء کرده است و مجوزی برای غیبت فراهم نخواهد کرد. رسول اکرم (ص) فرمودند: غیبت عبارت از این است که درباره برادر مسلمان چنان سخن گویی یا بوی نسبت دهی که او از آن سخن و نسبت خشنود نباشد. مسلم است که مبنی و مدار غیبت رنجیده کردن و آزرده ساختن خاطر است، بیان کردن بدی کسی که موجب آزار او باشد، غیبت نام دارد و گناه است؛ خواه روبرو باشد، یا پشت سر.

غیبت به چه چیزهایی گفته می شود؟

طبق فتوای علماء و دانشمندان اسلامی، صحبت از گناه دیگران، عیب جویی در لباس و نسب، کسی را با نام و لقب نامناسب یاد کردن، کسی را بی سلیقه و سیاه و زشت گفتن و هر عمل و حرکتی که موجب آزرده گی خاطر شود، و همه و همه، حرام و غیبت محسوب می شوند. در خانم ها این بیماری یا عادت بد بسیار رائج است که روی هر حرف و سخن دیگران را طعن و تشنیع می کنند، هر جا که دو یا سه نفر از خانم ها مجلس کنند، مشغول عیب جویی می شوند، فلان سیاه است، فلانی کوتاه قد است، فلانی چشم های کژ دارد ... و غیره فلانی نه لباس دوختن بلد است و نه می داند که چه جور لباس بپوشد فلانی بچه هایش خیلی کثیف هستند. فلانی نظافت ندارد، خانه و ظروف خانه اش بسیار بوی بد می دهند ... و غیره و غیره همه این نکته چینی ها غیبت و حرام هستند.

غیبت از زنا بدتر است:

رسول اکرم (ص) فرمودند که غیبت از زنا بدتر، گناه و عذاب آن بیشتر است. صحابه

پرسیدند، ای رسول خدا، غیبت چگونه از زنا بدتر است؟ فرمودند: «زانی توبه می کند و الله توبه او رami پذیرد و او را مورد مغفرت قرار می دهد و کسی که غیبت می کند، تا شخصی که از او غیبت شده، معاف نکند، بخشوده نخواهد شد.»

غیبت کردن با خوردن گوشت میت برابر است: در قرآن آمده است:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.

ای کسانی که اهل ایمان هستید، از بسیاری بدگمانی ها خود را نجات دهید؛ زیرا بعضی بدگمانی ها موجب گناه است و تفتیش نکنید و نه یکدیگر را غیبت کنید. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ اگر چنین کردید، مسلماً بد کردید. از خدا بترسید؛ همانا خداوند مهربان است و توبه را می پذیرد.

دقت کنید! خداوند در این آیه، غیبت را با خوردن گوشت برادر مرده، مساوی قرار داده است؛ لذا هرگاه از کسی غیبت شود معنی اش این است که غیبت کننده، گوشت کسی را که از او غیبت شده است، بعد از مرگ خورده است. حاصل کلام این است هم چنانکه طبیعت انسانی از خوردن گوشت برادر مرده ابا دارد و نفرت می کند، از غیبت کردن نیز باید نفرت داشته باشد و ابا کند.

در احیاء العلوم بروایت ابوهریره از رسول اکرم (ص) نقل شده است: هر که در دنیا با ارتکاب غیبت گوشت برادر مرده خود را خورده است، روز قیامت، جسد شخص غیبت شده نزدیک غیبت کننده آورده می شود و به او گفته می شود، بخور از این گوشت هم چنانکه در دنیا از آن خورده بودی و بعد او برحسب دستور گوشت آن جسد مرده را می خورد و بلافاصله به آه و فغان درآمده و حالش بسیار خراب خواهد شد.

از حضرت عبید (رض) روایت است که دو زن روزه گرفته بودند؛ شخصی پیش پیامبر (ص) آمد و گفت: «ای رسول خدا دو زن روزه گرفتند و نزدیک است که از تشنگی جان بدهند.» رسول الله (ص) خاموش شدند. آن شخص وقت ظهر دوباره آمد و گفت، ای رسول خدا، به خدا سوگند آن دو زن فوت شدند یا نزدیک مردن هستند. رسول الله (ص) حکم فرمودند تا آن دو زن را حاضر کنند. وقتی آنان در محضر مبارک حاضر شدند، پیامبر (ص) نخست یکی را حکم کرد که استغفار کند. او استغفار کرد و یک کاسه تا نصف از خون و

چرک و تکه‌های گوشت پر شد. آنگاه به دومی نیز چنین حکم کرد؛ او نیز قی کرد و نصف دیگر آن کاسه نیز از خون، چرک و تکه‌های گوشت پر شد، رسول‌الله (ص) فرمودند: «این دو زن با روزه گرفتن از خوردن اشیاء حلال خودداری کردند، و آنچه را که خداوند حرام کردند از خوردن آنها خودداری نکردند. یعنی، به چیزهای حرام، مانند غیبت و بدگویی مشغول شدند و بدین طریق با هم تجمع کرده گوشت دیگران را می‌خورند.

حضرت ماعز اسلمی (رض) که از صحابه بودند؛ از قضا مرتکب زنا شدند و در محضر مبارک رسول‌الله (ص) حاضر شده، چهار بار بجرم خود اعتراف کردند و رسول‌الله (ص) توجه نمودند و او همواره اعتراف می‌کرد، آخر کار رسول‌الله (ص) فرمودند: «منظور تو از این اعتراف گناه چیست؟» حضرت ماعز گفت، هدف این است که شما مرا تطهیر کنید. رسول‌الله (ص) حکم رجم او را صادر فرمودند و حکم باجرا درآمد.

بعد از باجرا درآمدن حکم رجم، رسول اکرم (ص)، دو نفر از صحابه را شنیدند که با هم درباره ماعز سخن می‌گفتند، یکی به دیگری گفت: ببین، خدا عیب او را پنهان کرده بود، لکن نفس او، او را واداشت تا به گناه خود اقرار و آن را اظهار کند، او را مانند سگ سنگباران کردند. رسول‌الله (ص) بعد از شنیدن این گفتگو، بدون اینکه سخنی بفرمایند براه خود ادامه دادند تا رسیدند به جسد مرده الاغی که ورم کرده بود و دست و پاهایش از شدت ورم بسوی آسمان بلند شده بود رسول‌الله (ص) حکم کردند، تا آن دو نفر که درباره حضرت ماعز سخن گفته بودند، حاضر شوند. فرمودند: آن دو نفر که درباره ماعز اسلمی چنین و چنان گفتند شما بودید؟ جواب دادند: بلی، با رسول‌الله (ص). فرمودند، از مرکب‌تان پائین آمده و از گوشت جسد ورم کرده، این الاغ بخورید، آن دو گفتند، یا رسول‌الله (ص) کیست که از این گوشت بخورد؟ رسول‌الله (ص) فرمودند: آنچه که شما درباره ماعز اسلمی، سخن گفتید و او را غیبت کردید از خوردن این گوشت به مراتب بدتر است. سوگند به ذاتی که جان من در قبضه اوست، مطمئناً ماعز بخاطر توبه حق و راستیش اکنون در نه‌های بهشت شنا می‌کند.^۱

شنیدن هر نوع غیبت حرام است:

غیبت، آفت بسیار بدی است، شنیدن غیبت هم مانند غیبت کردن ممنوع و حرام است و عذاب آن در آخرت نیز بسیار سخت است. بعضی از خانم‌ها و آقایان چنان علاقمند غیبت

هستند که همیشه و در هر مجلس یا غیبت می کنند و یا بآن گوش می دهند و تا غیبت نکنند گویی غذای معده شان هضم نمی شود. یکی را با زبان غیبت می کند؛ یکی را با اشاره چشم، یکی را با نقل حرکات و بازی کردن نقشش؛ یکی را با قلم و تحریرش و یکی را با پخش کردن بیانیه وی در روزنامه و مجلات و غیره. حتی دلدادگان غیبت اموات و مرده ها را نیز معاف نمی کنند و آنانی که از این دنیا رفته اند، آنان را نیز غیبت می کنند، و از آن جهت که آنان در این دنیا نیستند و نمی شود از آن عذرخواهی کرد، غیبت کردن از آنان بسیار خطرناک است و علاوه بر این گناه غیبت از مردگان دو برابر دیگران است. یعنی گناه غیبت و گناه رنجیده کردن فامیل و بستگان آنان اگر حقوق مالی کسانی که از دنیا رحلت کردند به گردن کسی باقی بماند می توان آن را به وارثان پرداخت نمود. لکن ورثه نمی توانند گناه غیبت خویشاوندان، در گذشته یا مرده خود را معاف کنند.

کسانی که از غیبت کردن و شنیدن آن لذت می برند، روز قیامت وقتی که نتیجه این لذت بردن ها بصورت عذاب ظاهر خواهد شد، خواهی، نخواهی آن عذاب را که بسیار سخت است، باید چشید. اگر حقوق مالی کسی به گردن کسی باقی بماند، روز قیامت به وسیله اعمال خیر و نیکی ها باید آن را پردازد، یعنی شخص ذی حق اعمال خیر کسی را که حق تلفی نموده است می برد. هم چنین اگر کسی از کسی غیبت کرده و به وسیله غیبت حق دیگران را ضایع نموده است، او نیز باید حق ذی حق را با دادن نیکی های خود جبران کند.

انسان عاقل کسی است که زبانش را کنترل کرده و نه کسی را غیبت می کنند و نه غیبت می شوند. بسیاری کسانی که اکثر اوقات به ذکر و تلاوت مشغول اند. و نمازهای بسیار طویل و عریض می خوانند و دیگر انواع و اقسام کارهای خیر انجام می دهند ولی از آنجا که از غیبت کردن و تهمت زدن اجتناب نمی کنند، تمام نیکی ها و معروفات خود را بباد می دهند. کسانی که عادت بدگویی و غیبت از دیگران را دارند، تمام نیکی ها و معروفات را باید به کسانی بدهند که از آنان غیبت کردند، بدگویی کردند، عزت و آبروی شان را از بین بردند، حاصل سخن اینکه ستمدیدگان حقوق خود را از اعمال خیر ستمکاران جبران کرده و گناهان خویش را در نامه اعمال آنان ثبت خواهند کرد. و در نتیجه ستمکاران و کسانی که حقوق دیگران را ضایع کردند در حال تحیر و بهت زدگی به دوزخ خواهند رفت.

بهتر است که ستمکاران در دنیا از ستمدیدگان عذرخواهی کنند:

از غیبت کردن، غیبت شنیدن، تهمت زدن، و دشنام دادن، نقش بازی کردن و مسخره

کردن باید خود را حفاظت کنیم، و از کسانی که حقوق شان را ضایع کردیم، از آنان غیبت کرده یا غیبت آنان را گوش کردیم یا در حق کسی سخن در غیاب و یا در حضور او گفتیم که موجب ناراحتی و کدورت خاطر او گردیده است، بهتر است که در دنیا از آنان عذرخواهی نموده و حلالی بخواهیم، اگر امکان ملاقات شفاهی میسر نیست لازم است که به وسیله نوشتن نامه و مذاکره تلفنی یا بهر طریق دیگر که ممکن باشد باید معافی طلب کرد، اگر حقوق مالی کسانی که از دنیا رحلت کردند، به گردن ما برجا مانده است، آن حق را باید به وارثان او پرداخت کرده و برای اداء سایر حقوق، (مانند غیبت کردن، تهمت زدن و بدگویی) چنان و بقدری درحق او دعای مغفرت کنیم تا مطمئن بشویم که جبران و تلافی حقوق او صورت گرفته است.

بعضی از علما چنین فرمودند: اگر از کسی که او را غیبت کردید یا غیبت او را شنیدید، اطلاع حاصل کرده است و از اینکه شما او را غیبت کردید آگاه شده است، لازم است که از وی معافی بخواهید. و اگر او خبر ندارد که شما او را غیبت کردید و بد گفتید، آنگاه بدون اینکه او را مطلع سازید، بقدری درحق او دعای مغفرت کنید تا اطمینان کامل پیدا شود که تلافی و جبران حقوق او بعمل آمده است.

اگر از کسی غیبت شد باید دفاع کرد یا مجلس را ترک گفت:

یکی از اساتید بزرگوار، اجتناب و دوری از غیبت را بقدری مورد توجه قرار می داد حتی نمی گذاشت که ذکر خیر کسی در مجلس او بشود و فرمودند امروزه ذکر خیر کردن از کسی نیز بسیار مشکل است، اگر کسی بخوبی یاد شود ممکن است بلافاصله کسی دیگر به بدگویی او زبان بگشاید و آنگاه تمام حاضرین ناچار به شنیدن غیبت خواهند شد.

همانگونه که قبلاً بیان گردید، غیبت کردن و شنیدن آن هر دو گناه کبیره هستند، بنابراین اگر در مجلسی از کسی غیبت شد لازم است که از او دفاع شود و شخص مورد غیبت باید حمایت شود. اگر توان منع نباشد، قلباً آن را مکروه و بد پنداشته و آن مجلس و محفل را باید ترک گفت، ترک مجلس امر اختیاری است، غیبت کردن و شنیدن آن اجباری نیست اگر تصور کنیم که گناه موجب عذاب و رفتن در دوزخ است، ترک گناه آسان می شود.

از حضرت انس (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که از برادر مسلمانی که مورد غیبت قرار گرفته است دفاع کند، روز قیامت خداوند وی را مورد حمایت

قرار داده و از او دفاع خواهند فرمود.» و اگر توان دفاع و حمایت از شخص مورد غیبت را داشته و او را حمایت نکند، خداوند در دنیا و آخرت او را حمایت نخواهد کرد.^۱

ثواب دفاع از کسی که مورد غیبت قرار گرفته است:

از حضرت اسماء بنت یزید (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که از گوشت برادرش که به وسیله غیبت خورده می شود، دفاع کند، خداوند بر خود لازم کرده که او را از دوزخ نجات دهد.»^۲

از حضرت ابوالدرداء (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر مسلمانی که از حیثیت و آبروی مسلمان دیگر دفاع و حمایت کند، بر عهده خداوند خواهد بود که روز قیامت دوزخ را از او دور نگاه دارد و سپس این آیه را تلاوت فرمودند: ^۳ «و کان حقاً علینا نصر المومنین»

مادران و خواهران! از غیبت کردن و شنیدن آن، از مسخره و استهزاء و از هر عملی که موجب خفت و بی آبرویی دیگران است، خود، دوستان و فرزندان را از ارتکاب چنین اعمال و گفتاری که عاقبت خطرناکی به دنبال دارد، بشدت منع کنید.

از حضرت انس (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «شبی که پروردگارم، مرا به معراج برد، گروهی را دیدم که با ناخن های فازی و آهنین چهره ها و سینه های خود را می خراشیدند؛ از جبرئیل پرسیدم، این گروه چه کسانی هستند؟ جبرئیل امین فرمودند این ها کسانی هستند که در دنیا گوشت مردم را می خوردند، یعنی غیبت می کردند و موجب از بین رفتن عرض و آبروی مردم می شدند.»^۴

بسیاری از خانم ها و آقایان بخاطر اینکه حاضرین در مجلس را به خنده درآورند، دیگران را در حضور یا در غیاب غیبت می کنند؛ مسخره می کنند؛ نقش کسی را بازی می کنند؛ مسلم است که بطور موقت نفس از این حرکات محظوظ شده برای مدت کوتاهی لذت می برد. اما حقیقت این لذت وقتی آشکار می گردد که با عذاب این حرکات مواجه می شود. رسول اکرم (ص) فرمودند: «گاه وقتی انسان صرفاً بخاطر بخنده درآوردن دیگران کلمات را

۱- مشکوٰۃ المصابیح

۲- مشکوٰۃ المصابیح

۳- مشکوٰۃ المصابیح

۴- مشکوٰۃ المصابیح

بکار می برد که بسبب گفتن آن کلمات به چنان پرتگاهی سقوط می کند که عمق آن از فاصله بین زمین و آسمان بیشتر است.»^۱

عذابِ تهمت زدن به دیگران:

(عَنْ مَعَاذِ بْنِ أَنَسٍ (رَضِيَ) قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ حَمَى مُؤْمِناً مِنْ مُنَافِقٍ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكاً يَحْمِيهِ لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمَى مُسْلِماً يَرِيدُ بِهِ شَيْئَهُ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جَسَرٍ جَهَنَّمَ حَتَّى يُخْرَجَ بِمَا قَالَ.

ترجمه: از معاذ بن انس روایت است که فرمودند، رسول اکرم (ص)، «هر که مؤمنی را از منافقی نجات دهد، (یعنی غیبت کننده را تکذیب کرده و از کسی که مورد غیبت است او را حمایت کند) خداوند روز قیامت فرشته‌ای را خواهند فرستاد که گوشت او را از آتش دوزخ نجات خواهد داد، (یعنی او را در دوزخ نمی برد و اگر ببرد عذابش نمی دهد) و هر که مسلمانی را تهمت زند، خداوند او را روی پل دوزخ بازداشت خواهند کرد تا زمانی که از گناه سخن خودش پاک و صاف شود.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث مذکور دو مطلب عنوان شده است، نخست اینکه، هر که از کسی غیبت کند، لازم است که از شخص مورد غیبت دفاع کرد و پاداش این دفاع بسیار زیاد و مهم است و جزئیات آن در مباحث گذشته بیان گردید.

دوم اینکه اجتناب از هر گونه تهمت زدن و متهم کردن دیگران، ضروری است، متهم کردن دیگران گناهی است بسیار بزرگ، اگر در دنیا آسان تلقی شود لکن در آخرت موجب مصیبت های بسیار بزرگی خواهد شد. هر کسی را که متهم کردید، معافی از وی ضروری است، پل صراط بر روی دوزخ قرار داده می شود، همه باید از روی آن بگذرند، هر که آنرا عبور کند وارد بهشت خواهد شد. کسی که دیگران را متهم کرده است روی پل صراط بازداشت خواهد شد و تا زمانی که از گناه تهمت زدن مبری نشود به بهشت نخواهد رفت، و به دو صورت می تواند از گناهان پاک شود، نخست اینکه، شخصی که متهم بوده است او را مورد عفو قرار دهد، دوم اینکه، تهمت زننده نیکی های خود را به متهم بدهد و گناهان او را بنام خود ثبت

کرده راهی دوزخ شود، و از آن جهت که انسانها در آنجا محتاج و نیازمند خواهند بود، امکان اینکه کسی از حق خودش بگذرد بسیار کم است، لذا صورت دوم که همانا معامله کردن، گناهان متهم با نیکی های تهمت زنده و در نتیجه رفتن به دوزخ است باقی می ماند، کی توان این را دارد که قصد رفتن به دوزخ را کرده باشد؟ اگر این توان را نداریم، لازم است که نفس و زبان خود را کنترل کنیم. بسیاری از آقایان و خانم ها اصلاً توجه ندارند که در حق دیگران چه کردند و گفتند؛ به چه کسی چه تهمتی زدند و چه بهتانی بستند؛ توجه کردید، هرگاه که میان عروس و مادرشوهر یا میان دو انباز، اختلاف و درگیری بروز کند، چه تهمت های ناروا و نسبت های ناشایسته را بین هم رد و بدل می کنند و اکثراً این تهمت ها و نسبت های از طرفین درگیر تجاوز کرده به افراد فامیل و خاندان آنان و حتی به کسانی می رسد که تهمت زنندگان و نسبت دهندگان در تمام عمر آنان را یکدفعه هم ملاقات نکردند، بلکه آنانی که از این دنیا رحلت کردند نیز مورد عنایت طرفین و درگیر قرار می گیرند. این بسیار خطرناک و عذاب آن بسیار مهلک است.

کسانی که در دنیا ضعیف و ناتوان هستند و یا از دنیا رفتند و قادر بر انتقام نیستند، اگر حضوراً یا غیاباً مورد تهمت قرار گیرند و توان مجازات تهمت زنده گان را ندارند، قضیه باینجا ختم نمی شود؛ روز جزا و پاداش در پیش است محاسبه اعمال انجام خواهد گرفت و حق مظلومان و ستمدگان از ستمکاران گرفته خواهد شد. در آن روز چه خواهد شد؟ این امر شایان توجه است، غلام زرخرید که عموماً کسی در دنیا برایش بهایی قایل نیست، اگر از سوی مالک و آقايش مورد تهمت قرار گیرد، تهمت زنده روز قیامت مورد مواخذه قرار خواهد گرفت، مگر اینکه او در تهمت زدن صادق باشد.^۱

از ابوهریره (رض) روایت است که فرمودند، رسول اکرم (ص): «از هفت چیز که موجب هلاکت و نابودی هستند دوری کرده و خود را از آنان نجات دهید»، صحابه (رض) پرسیدند، آن هفت چیز کدام هستند؟ رسول اکرم (ص) فرمودند: «آن هفت چیز عبارتند از: ۱- شرک کردن ۲- سحر کردن ۳- قتل ناحق، یعنی کشتن شخصی بدون دلیل شرعی ۴- سود خوردن ۵- خوردن مال یتیم ۶- فرار کردن از میدان جنگ در مصاف با دشمن ۷- متهم کردن زنان پاکدامن و عقیقه».^۲

۱- بخاری

۲- بخاری و مسلم

متهم کردن زنان پاکدامن از جمله گناهان بزرگ است که موجبات نابودی و رفتن در دوزخ را برای انسان فراهم می‌کند. تهمت زدن به چنین خانم‌هایی که تصوّر گناه در ذهن آنان وجود ندارد، گناهی است، بس بزرگ. و کسانی که زبان را در کنترل ندارند خواه مرد باشند یا زن، زنان عقیقه و بی‌دفاع را مورد حمله گلوله‌های تهمت خود قرار می‌دهند، و حال آنکه متهم کردن زنانی که روش شک‌آمیزی دارند، نیز از دیدگاه شریعت روا نیست.

بازی کردن نقش دیگران موجب سرزنش است:

و عن عائشة (رض) قالت، قلت للنبي (ص)، حسبك من صفية كذا و كذا، تعني قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو فرّج بها البحر لمرّجته، قالت و حكيث له انساناً فقال ما أحب أني حكيت انساناً و أن لي كذا و كذا.

ترجمه: از عایشه (رض) روایت است که می‌گوید: «روزی به رسول اکرم (ص) گفتم، نیازی به تبیین نواقص و خرابی‌های زیبایی صفیه نیست برای او همین قدر کافی است که او کوتاه‌قد است.» رسول اکرم (ص) بلافاصله بعد از شنیدن این سخن فرمودند: «ای عایشه تو کلمه‌ای را بر زبان آوردی که اگر با دریا آمیخته شود تمام دریا را فاسد می‌کند و بعد حضرت عایشه (رض) می‌فرمایند: روزی، من (عایشه) نقش کسی را در جلوی رسول اکرم (ص) بازی کردم، آنگاه رسول اکرم (ص) فرمودند: «من برای خود دوست ندارم اینکه نقش کسی را بازی کرده باشم ولو اینکه مال و ثروت دنیا به من داده شود.»^۱

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

از حدیث مذکور چنین برمی‌آید که قد و قامت دست و پای کسی را معیوب معرفی کردن و هم چنین بازی کردن نقش راه و روش دیگران از دیدگاه اسلام گناه و ممنوع است. نقش راه رفتن، سخن گفتن و تکلم کردن دیگران بطور عموم و بدون احساس هیچگونه ممانعتی بازی کرده می‌شود و بازی کنندگان تصوّر می‌کنند کار گناهی را انجام نداده‌اند حال آنکه نقش بازی کردن و حرکات و سکنات دیگران را بصورت نقش انجام دان گناه بزرگی و از آن جهت که این گناه متعلق به حقوق عباد است به وسیله توبه بخشوده نخواهد شد، مادام که بنده ذی‌حق آن را معاف نکند.

حضرت عایشه (رض) وقتی از کوتاه قدی صفیه سخن به میان آوردند و کوتاه قامتی وی را به شیوه بخصوصی مطرح کردند، رسول اکرم (ص) فرمودند که: «این سخن نزد خداوند بقدری نامطلوب است که اگر آن را مجسم نموده به دریا انداخته شود، تمام محیط دریا را گندیده و فاسد خواهد کرد؛ ما باید از این گفته رسول اکرم (ص) پند بگیریم و توجه کنیم من و شما تا حال، اعضاء دست و پای و چشم و گوش چقدر از انسانها را عیب دار معرفی نموده و راه و روش چه تعدادی از آنان را مورد نکته چینی های خود قرار داده ایم.

این نکته شایان توجه است که بسیاری از مردم، می گویند که ما، لنگ را لنگ، کژ را کژ و کور را کور گفته و صدا کردیم و این خلاف حقیقت و واقعیت نیست؛ بلکه عین واقعیت است. آری؛ اگر دروغ می بود، بایستی مواخذ، می شدیم. این حیل و عذر تراشی از دیدگاه اسلام اعتباری ندارد. در مباحث متعلق به غیبت این نکته بطور روشن و واضح گفته شده که گناه چنین حرکتی بستگی به رضایت و عدم رضایت طرف آخر دارد نه به راست و دروغ بودن اصل مطلب و گفتگوی رسول اکرم (ص) با حضرت عایشه در مورد کوتاه قد بودن صفیه دلیل بارزی است بر این مدعی زیرا آنچه را که حضرت عایشه (رض) در مورد صفیه می گفت دروغ نبود، بلکه عین واقعیت بود ولی با این وجود رسول اکرم (ص) از گفته او اظهار ناراحتی فرمودند.

کسی را در حضورش ستودن:

عن ابی بکرۃ (رض) قال اثنی رجل علی رجل عند النبی (ص) فقال وبلک قطعت عنق اخیک ثلاثاً. من کان منکم مادحاً لمعالة لقیل أحسب فلاناً و الله حسیه ان کان یری انه کذلک و لایزگی علی الله احداً.^۱

ترجمه: از ابوبکر (رض) روایت است که شخصی، شخص دیگر را در محضر مبارک رسول اکرم (ص) ستود، رسول اکرم (ص) ضمن اظهار ناراحتی سه بار باو گفتند تو خود را هلاک کردی و تو گردن برادرت (یعنی شخص مورد ستایش) را قطع کردی و بعد فرمودند، اگر قرار است از کسی تعریف کنید، چنین بگوئید، من در حق فلانی چنین عقیده دارم و باطنش را خداوند بهتر می داند و این قدر از تعریف در صورتی صحیح است که تعریف کننده واقعاً او را چنین بداند، و کسی حق ندارد که دیگری را در تحت مسئولیت خداوند تزکیه و تطهیر کند.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

اگر قرار است که در وصف کسی چند کلمه گفته شود، سعی شود این تعریف در حضور او انجام نگیرد زیرا ممکن است که شخص مورد ستایش از شنیدن این کلمات تعریف آمیز دچار احساس غرور و خودپسندی شود، اینجا است که وقتی شخصی، شخص دیگری را در محضر مبارک رسول اکرم (ص) ستایش کرد، رسول اکرم (ص) وی را مورد عتاب و سرزنش قرار داده فرمودند: «گردن بردارت را قطع کردی، یعنی با ستودن او در حضورش، او را دچار احساسات غرور و خودپسندی ساختی.» آری، این در صورتی است که ستایش واقعیت داشته باشد. و ستایش دروغین و بی اساس کاملاً غیر مجاز و گناه بزرگی است. و نکته دیگری که در حدیث مذکور بیان شده این است که اگر قرار باشد که از کسی تعریف شود، حضوراً یا غیاباً، باید به این قدر بسنده شود، «من در مورد فلانی چنین عقیده دارم و واقعیت را خداوند بهتر می داند و خداوند محاسب او است. با گفتن چنین کلماتی، اولاً شخص مورد ستایش دچار احساس غرور و خودپسندی نمی شود و ثانیاً از طرف تعریف کننده چنین ادعایی که او شخص مورد تعریف را صددرصد می شناسد، انجام نمی گیرد، زیرا انسان ظاهر انسان را می داند، تمام خوبی ها و استعداد های ظاهر و باطن را تنها خداوند می داند. و اینکه هر کس در آخرت در چه شرایطی خواهد بود، این را نیز تنها خداوند می داند، لذا در حق کسی چنین قضاوت کردن که او صددرصد چنین و چنان است برابر با ادعای آگاهی از تمام احوال و شرایط است. وقتی درباره کسی از طرف الله چنین علم و آگاهی به ما داده نشده است، با جزم و اذعان درباره کسی قضاوت کردن که او چنین و چنان است، برابر است با قضاوت باینکه او نزد الله نیز چنین است که من عقیده دارم. درحالیکه رسول اکرم (ص) چنین قضاوت کردند. زیرا فرمودند، لایزگی علی الله احداً، یعنی در ذمه خداوند کسی را تزکیه نکنید.

ستودن کافر و فاسق:

آنچه که درباره وصف و ستایش گفته شد، متعلق بود به وصف و ستایش بندگان خوب و راستین الله، تعریف دروغین و ستایش انسانهای کافر و فاسق از دیدگاه دین مبین اسلام بطور قطع ممنوع می باشد.

از حضرت انس (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «وقتی از فاسق ستایش شود، خداوند خشم نموده و عرش او به حرکت و لرزه درمی آید.»^۱

به حرکت درآمدن عرش در اثر جلال و عظمت خداوند است. ستایش کردن از کسی که خداوند از او ناراضی است، حرکت بسیار بدی است، هر که توجهی به عظمت و کبریایی خداوند نداشته باشد از چنین کسانی ستایش می کند، ستودن کسانی که خداوند از آنان ناخشنود است مایه ناآرامی عرش الهی است. اینجا است که عرش الهی از تعریف چنین کسانی به حرکت درمی آید.

ستودن انسانهای کافر و فاسق بیماری بسیار بد و بزرگی است، شغل شعرا و قصیده گویان همین است که در شعر و قصیده بیسش از حد مبالغه نموده و با تمجید از صاحبان زور و زر لقمه نانی بدست می آورند و در دنیای سیاست نیز چنین می شود هر که او به عنوان قائد و رهبر انتخاب شود، خواه فاسق باشد یا فاجر و حتی کافر، تعریف و تمجید وی را لازم و ضروری می دانند. وظیفه هر مسلمان است که بندگان شایسته و نیک الله را به عنوان مقتدا و رهبر برگزینند و رفاقت آنان را اختیار کند و مراقب حال آنان باشد و دقت کند که آنان تا چه میزان از شریعت الهی تبعیت می کنند. تبعیت از کافر و فاسق گناه و تمجید تقدیر از آنان گناهی است بزرگتر از سایر گناهان. در موقع انتخابات در حمایت از حزب و رهبر خود، تمجید و تقدیرهای بی اساس و دروغین بعمل می آورند ولو اینکه او فاسق و فاجر باشد و کاندیدای حزب مخالف هرچند که متقی و پرهیزگار و متدین باشد، غیبت و بدگویی از او را در مجالس و کنفرانسها بر خود لازم و واجب می دانند، او را مورد اتهام تهمت های بی جا قرار داده و گناهان ناکرده را به گردن او می اندازند و هرگز در فکر این نیستند که انجام این تعریف ها و بدگویی ها در آخرت چه خواهد شد، آنگاه که نوبت برداشت محصول های کاشته زبان فرا می رسد و هر شخص با حاصل کاشت زبان خود مواجه می گردد چه بر سر او خواهد آمد؟ این مطلب کاملاً شایان توجه است.

عذاب سوگند و گواهی دروغین:

و عن عبد الله بن عمر (رض)، قال، قال رسول الله (ص) الكبائر الاشرار بالله و عقوق الوالدین و قتل النفس و الیمین الغموس، و رواء البخاری و فی روایة آنس و شهادة الزور بدل یمین الغموس.^۱
ترجمه: از عبدالله بن عمر (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: گناهان کبیره از این قرار است، ۱- با خدا شریک گرفتن ۲- اذیت رساندن به والدین ۳- قتل ناحق ۴- سوگند دروغین.

۱- بخاری و مسلم

«شعرا و مومن از این مطلب استثنا هستند همچنانکه در قرآن کریم استثنا شده اند» مترجم

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

هرچند که تعداد گناهان کبیره بسیار زیاداند؛ در روایت مذکور تعدادی از آنها که بسیار بزرگ، جرم‌آور و اکثریت مردم مرتکب آن هستند، بیان گردیده است. از آنجا که موضوع بحث ما متعلق به ضرر و زیان زبان است، روی همین مناسبت این حدیث که مشتمل بر گناه سوگند دروغین است، در این فصل نوشت. می‌شود.

با خداوند کسی را شریک قرار دادن از گناهان بسیار بزرگ و نابخشودنی است، و همه مسلمانان این را می‌دانند، نافرمانی از والدین و آزار و اذیت آنان نیز از گناهان کبیره است که در حدیث مذکور در ردیف شرک بیان گردیده است. مسلماً این تقارن مبین قباحات آن است و در این کتاب راجع به این موضوع مفصلاً بحث بعمل آمده است و علاوه بر این نشریه جداگانه‌ای بنام «حقوق والدین» از مؤلف بچاپ رسیده است و مطالبی درباره سوگند دروغین در صفحات آینده بیان می‌گردد. امید است که موجب رضای الهی و مورد استفاده خوانندگان محترم قرار خواهد گرفت.

سوگند دروغین به جریانات زمان ماضی، یعنی گذشته تعلق می‌گیرد. جریانی که انجام نگرفته و پیش نیامده است، درباره آن ادعا شود که انجام گرفته و پیش آمده است و برای اثبات آن اگر سوگند خورده شود، این سوگند، «سوگند دروغین» گفته می‌شود. اگر کسی کاری را انجام نداده و درباره آن سوگند یاد می‌کند و می‌گوید که آن کار را انجام داده است، این سوگند، «سوگند دروغین» گفته می‌شود. مسلماً این کار گناه بسیار بزرگی است؛ یعنی دروغ و برای اثبات آن استفاده از نام «الله» است که منجر به گناه در گناه می‌گردد. بسیاری از خانم‌ها و آقایان از سوگند دروغین اصلاً اجتناب نمی‌کنند روی هر مسئله و جریان سوگند می‌خورند و در مورد گناه و عذاب آن در دنیا و آخرت اصلاً توجه ندارند.

عادت بدگویی از این و آن بین خانم‌ها بکثرت رواج دارد. لذا آنان خواهی نخواهی خود را دچار درگیر و نزاع می‌کنند و حرف‌هایی درباره این و آن می‌گویند و در موارد لزوم و بازپرسی بخشم آمده با توسل به سوگند دروغین از گفته خود انکار هم می‌کنند. عده زیادی از مردم موقع فروختن کالای خود از سوگند دروغین استفاده کرده، می‌گویند، این کالا را به فلان مبلغ (غیر مبلغ واقعی) خریده‌ام یا با این قدر بر من تمام شده است. و بسیار اوقات بعضی‌ها به دروغ سوگند می‌خورند که این مال من است در صورتی که در واقع از آن او نیست. همه این دروغ‌ها و سوگندهای دروغین از آن جهت است که ما توجه به قیامت و روز رستاخیز و محاسبه آن روز را نداریم.

رسول الله (ص) فرمودند: «هر که به نام الله سوگند خورد و باندازه پر پشه در آن حرف غلط و دروغ داخل کند، این سوگند، نقطه سیاهی شده و در ریشه های قلب او جای می گیرد و تا قیامت باقی خواهد ماند.^۱

عذاب بدست آوردن مال به وسیله سوگند دروغین:

در روایتی چنین آمده است، هر که وسیله سوگند دروغین مال بدست آورد، درحالی با الله ملاقات می کند که کاملاً مفلس است یعنی هیچ گونه عمل خیر و معروفی در نامه اعمال او باقی نخواهد ماند.^۲

از عبدالرحمن بن شبل (رض) روایت است، رسول اکرم (ص) فرمودند: «همانا تاجران فاجر هستند، (یعنی بسیار گناهکارند) صحابه پرسید، ای رسول خدا، خداوند مگر خرید و فروش را حلال قرار ندادند؟ رسول اکرم (ص) فرمودند: «حلال است، لکن تجارت وسیله سوگندهای دروغین مرتکب گناه می شوند و در سخن ها دورغ می گویند.»^۳

حضرت حارث (رض) می گوید، در موقع رمی جمرات از رسول اکرم (ص) شنیدم که می فرمود: «هر که مال برادرش را وسیله سوگند دروغین بدست آورد، جایش را در دوزخ بنا نهاده است.» و بعد دو الی سه بار فرمودند: «هر که حاضر است این مطلب را به برادرانی که حضور ندارند، برساند.»^۴

در روایتی آمده است که سوگند دروغین شهرهای آباد و عمران را به ویرانه ها مبدل می سازد.^۵

از ابوهریره روایت است رسول اکرم (ص) فرمودند: «سوگند دروغین کالا را به فروش می رساند ولی برکت آن را از بین می برد.»^۶

همانگونه که برای بفروش رساندن کالای خود یا حیف و میل کردن حقوق دیگران سوگند دروغین حرام و گناه است. برای پیروز شدن در یک پرونده و اختلاف فی مابین به دروغ

۱- ترمذی

۲- ابوداؤد

۳- رواه احد و الحاکم

۴- رواه احمد و حاکم کما فی الترغیب

۵- الترغیب

۶- بخاری و مسلم

گواهی دادن نیز حرام و گناه است. شهادت زور یعنی به دروغ گواهی دادن، در روایات صحیحه در ردیف گناهان بزرگ ذکر شده است. به دروغ گواهی دادن از گناهان بسیار بزرگ است، عده زیادی از مسلمانان بخاطر دوستی یا خویشاوندی با کسی به دروغ در حق وی گواهی می دهند، به دروغ گواهی دادن بذات خود از گناهان کبیره است و علاوه بر این قاضی و حاکم شرع جهت اثبات آن سوگند نیز می دهد که همانا سوگند دروغین است. اینجا است که گناه آن دو برابر می شود و حرام روی حرام قرار می گیرد. بسی جای تعجب و تأسف است که مردم روابط خویشاوندی و دوستی را مراعات می کنند حتی برای حفظ آن سوگند دروغین می خورند لکن به عذاب آخرت توجهی ندارند. بسیاری کسانی که گواهی دروغین را حرفه و وسله کسب مال و ارتزاق خود قرار دادند و با ایجاد ارتباط با پلیس و وکلای دادگستری روزانه در دادگستری حاضر شده و با همیاری و همکاری پلیس و وکلای دادگستری مال گزافی را بدست می آورند. این نوع کسب و این نوع درآمد هر دو حرام هستند. متأسفانه بسیاری از مسلمانان نماز گذار و بظاهر اهل قرآن مبتلای آن هستند.

رسول اکرم (ص) روزی بعد از نماز صبح فرمودند: «گواهی دروغین در گناه برابر با شرک است.» این مطلب را سه بار تکرار نموده و در آخر این آیت را تلاوت فرمودند: فاجتنبوا الجسس، من الاوثان و اجتنبوا قول الزور یعنی از پلیدی بت ها و از شهادت دروغین بشدت پرهیز کنید.

در قرآن پاک حکم منع از شرک و شهادت دروغین با هم و در یک جا ذکر شده است، یعنی به دروغ گواهی دادن همانند شرک از گناهان کبیره است.

توضیح: قسم خوردن بغیر نام الله شرک است ولو اینکه محتوی آن قسم حرف درست و صحیح باشد. از عبدالله بن عمر (رض) روایت است که رسول الله (ص) فرمودند: «هر که بغیر نام الله سوگند بخورد، شرک کرده است.»^۱ بسیاری از خانم ها به غیر الله سوگندی می خورند، و چنین می گویند، به جان تو، به جان پسر، به جان فلانی ... و غیره سوگند می خورم، این سوگندها شرک آمیز هستند. بهتر این است که انسان سوگند نخورد و احیاناً اگر لازم شد که سوگند بخورد، فقط با نام الله سوگند خورد.

نکوهش از سرودن اشعار مفسده آمیز و فتنه‌زا:

و عن ابی هریره، قال، قال رسول الله (ص) لان یمثلنی جوف رجل قیحا یریه خیر من ان یمثلنی شعراً^۱.

ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «اینکه شکم انسان از خون و چرک پر شده و معده او فاسد گردد، بهتر است از اینکه از اشعار (مفسده آمیز و فتنه‌زا) پر شود.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

سرودن اشعار در حدیث مذکور مورد نکوهش قرار گرفته است، اشعار به لحاظ معنی به دو دسته خوب و بد تقسیم می‌شوند. سرودن اشعار بد از لحاظ شریعت ممنوع است. کلیه اشعاری که مشتمل بر دروغ، تعریف دروغین، غیبت، بدگویی، حمایت از تمایلات و رسومات جاهلانه و کفر شرک باشد. نوشتن، خواندن، سرودن و گوش دادن به چنین اشعاری گناه و ناجایز است و بطور عموم نفس انسان از شنیدن چنین کلامی احساس سرور کرده و از آن لذت می‌برد. اگر سرودن این نوع شعر همراه با آهنگ و موسیقی باشد، روشن است که گناه آن دو برابر می‌گردد. اشعاری که از لحاظ معنی و محتوی مذموم نیستند، سرودن و گوش دادن به آنها اشکالی ندارد. مشروط بر اینکه همراه با آهنگ، ساز و موسیقی نباشد و درعین حال خواندن و سرودن اشعار بطور مطلق با آواز و آهنگ بلند برای بانوان جایز نیست. اگر خانم‌ها در خلوت شعر بسرایند جایز است بشرط اینکه صدا و لهجه نرم و پرجاذبه آنان به گوش مردان نامحرم نرسد. هم‌چنانکه در قرآن آمده است: «فلا تخضعن بالقول، فیطمع الذی فی قلبه مویض و قلن قولاً معروفاً» یعنی خانم‌ها با لهجه نرم و پرجاذبه که مایه آزار و طمع بدطیبتان می‌گردد، حرف نزنند.

آنچه که میان خانم‌ها رواج دارد، که موقع خواستگاری، عروسی و یا موقع ولادت و ختنه، شعر و ترانه می‌سرایند و بسا اوقات آهنگ و موسیقی نیز همراه دارد و صدا به مردان اجانب و بیگانه نیز می‌رسد. به هیچ عنوان شرعاً جایز نیست. متأسفانه در بعضی کشورهای اسلامی در مدارس و مراکز تحصیلی اوقات بخصوصی، در متن برنامه‌های درسی برای یاد گرفتن و یاد دادن رقص و موسیقی در نظر گرفته شده است و دانشجویان دختر که در چنین رشته‌هائی

فارغ التحصیل می‌شوند، بدون کمترین توجهی به حجاب و پوشش اسلامی، در مجامع و محافل عمومی این هنر خانمان سوز خود را به معرض نمایش قرار می‌دهند و شگفت‌آور اینکه این بیهودگی و بدکرداری به‌عنوان فنون لطیفه و فرهنگ تعبیر و معرفی می‌گردد. چه مناسبتی است میان دختران امت توحید و این حرکات‌های جاهلانه؟ لو در عین حال خود را شریف می‌پندارند. خواهران و برادران مومن و متدین خوب دقت کنند، با چنین وضعی چگونه می‌توان جرأت کرد که خود را به رسول اکرم (ص) نسبت داد؟ درحالی‌که رسول اکرم (ص) می‌فرمایند: «پروردگارم، مرا حکم کرده است تا ساز و موسیقی که همانا فرمان شیطان است، را از بین ببرم»، آری خدا به پیامبرش دستور محو و از بین بردن اباطیل را داده است و افراد امت در جهت احیای آن سعی و تلاش نموده و آن را جزء زندگی خود قرار می‌دهند، این سرپیچی به هیچ عنوان شایسته مومنان نیست.

از حضرت جابر (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند همانگونه آب زراعت را می‌رویاند، موسیقی و ساز و دهل بذر نفاق را در دل پرورش می‌دهد.

متأسفانه در کشورهایی که حاکمیت در آنها در اختیار مسلمانان است وسیله صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی، ساز، موسیقی و رقص‌ها توسط بولتن‌های ۲۴ ساعته به نمایش گذاشته می‌شود، حکام و دولت مردان اسلامی وظیفه دارند که عموم مسلمانان را از فحشاء و منکرات نجات دهند، نه اینکه برنامه‌های خلاف موازین شرعی را برای آنان تدارک دیده و نسلهای آینده را که همانا معمار امت اسلامی هستند به انحراف بکشانند. تلویزیون و علی‌الخصوص برنامه‌هایی که وسیله ماهواره و آنتن‌های بشقابی قابل رویت هستند، تک‌تک خانه و منازل را به مراکز فساد و فحشاء مبدل ساختند. کوچک و بزرگ، زن و مرد، همه و همه از مشاهده و تماشا کردن این برنامه‌های ضد ارزشهای اخلاقی و انسانی دارند لذت می‌برند، و از آنجهت که سیما محل نمایش عکس و تصاویر است، کمتر کسانی در فکر این هستند که آن را در جهت استفاده از مطالب مفید سمعی و بصری می‌توان مورد بهره‌برداری قرار داد.

ساز، آهنگ و موسیقی چنان جزء لاینفک زندگی قرار گرفته است که در حال خوردن، نوشیدن و کار کردن بطور حتم و لزوم از آن استفاده می‌شود، خانم‌ها لازم می‌دانند که در حال پخت و پز و انجام سایر امور خانه، رادیو ضبط را روشن کرده همزمان با انجام وظایف از شنیدن نوار و کاست‌های مخرب اخلاق و فتنه‌زا استفاده کنند. آری این بارزترین مظهر نفاق در عمل است و از آنجهت که شیطان به تمام معنی مسلط است، گرایش به انجام معروفات و کارهای

نیک پیدا نمی شود. بینش صحیح و هدایت لایزال را از خداوند متعال جویا هستیم.

هر گوشه زندگی مملو از این گونه برنامه های انحرافی و فتنه زاست، اتوبوس، تاکسی، قطار و ماشینهای شخصی به هر وسیله ای که سفر کنی خود را محبوس در چنین محیطی ناسالم خواهی دید. اینجا است که یک مسلمان واقعی در سفر و حضر و در هر جا که برود افق آسمان پهناور را بر خود بسیار تنگ می یابد. اطاق های ویژه ای برای شنیدن موسیقی در دبیرستان ها و دانشگاه ها و سایر مراکز تحصیلات عالی وجود دارد. هر کس هر آن چه را که جهت شنیدن موسیقی تمایل پیدا کند به آنجا می رود، آری کارهای یک مسجد که محل عبادت و پرستش خداوند است به شکل تمام روبراه شدنی نیست ولی ترتیب دادن امور موسیقی و نقارخانه از اهم ضروریات است و در عین حال تمام اساتید و دانشجویان مدعی مسلمان بودن هستند!! خداوند همه را هدایت کند.

ترانه های جنسی، غزل، ناول و افسانه های مخرب اخلاق، فرزندان توحید را دارد به انحطاط می کشاند و بزرگان و اولیاء خانواده خوشحال هستند که فرزندان ما مدرنیزه شدند - انا لله و انا الیه راجعون - برین عقل و دانش باید گریست!؟

كتاب الحجاب

و

احكامه

احکام و مسایل حجاب:

و عن ابن عمر (رض) عن رسول الله (ص)، قال المرأة عورة فأنها اذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وانها لا تكون الى الله منها في قعر بيتها.^۱

ترجمه: از عبدالله بن عمر (رض) روایت است که رسول اکرم (ص)، فرمودند: «زن موجودی است که باید در ستر باشد و مطمئناً زن وقتی از خانه بیرون می‌آید، شیطان در کمین او است؛ و زن در آن لحظه نزد خداوند محبوب تر است که در داخل منزلش می‌باشد.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث مذکور نخست به حیثیت زن اشاره شده است و آن اینکه زن باید در ستر باشد، زن به عنوان زن لایرم است که در خانه و داخل منزل زندگی کند. هر زنی که بدون رعایت حجاب و پوشش اسلامی بیرون خانه رود مسلماً او پا از دایره زنان و حد و مرز آنان فراتر گذاشته است.

و بعد گفته شده، وقتی که زن از خانه بیرون می‌رود شکار چشم بد شیاطین و بدطینتان می‌گردد. یعنی زن وقتی از خانه بیرون می‌رود سعی و تلاش شیاطین بر این است که مردان بیگانه، خد و خال، حسن و جمال، لباس و آرایش و زیورآلات وی را بدقت مورد مشاهده قرار داده، و از دیدن این مناظر بهره و لذت جنسی ببرند.

و بعد فرمودند، زنان آن وقت، بیش از سایر اوقات، نزدیکتر با خدای خود هستند که در داخل خانه و منزل می‌باشند، زنانی که قرب الهی را دوست دارند ترجیح می‌دهند که زندگی را در گوشه خانه بگذرانند و حتی المقدور سعی‌شان بر این است که از محیط خانه و منزل بدون ضرورت و عذر شرعی بیرون نروند.

آئین مبین اسلام زنان را هدایت نموده است که حتی الامکان در داخل خانه و منزل زندگی کنند و در شرایط اجباری با محدودیت‌های ویژه‌ای می‌توانند از خانه بیرون روند، یعنی موقع بیرون رفتن از خوشبو و مواد عطراگین استفاده نکنند و وقت راه رفتن از وسط راه نگذرد بلکه سعی کند که از کناره آن استفاده شود، و وقتی که بیرون می‌رود تمام بدن باستثنای دو چشم را با چادر کلفت و سیاه‌رنگ پوشاند.

و در روایتی دیگر آمده است اگر نگاه مرد بیگانه به زن بیگانه، یا زن بیگانه به مرد بیگانه

۱- الطبرانی، فی الاوسط

افتاد بلافاصله باید نگاه را برداشته و اگر لازم شد که زن با مرد نامحرم حرف بزند، آنگاه با لهجه نرم و محبت آمیز تکلم نکند و در روایات آمده است که زن بدون محرم به مسافرت نرود، و محرم نیز از کسانی باشد که مورد اعتماد است، محرم فاسق که فاقد شرایط اعتماد است، مسافرت با او صحیح نیست. بدون شوهر یا محرم با مرد اجنبی در خلوت نشستن یا شب گذراندن بطور کلی ممنوع است، و محرم سفر باید از کسانی باشد که کاملاً مورد اعتماد است، رعایت احکام مذکور جهت حفظ عفت و عصمت الزامی است.

سم آموزش اختلاطی:

مسلماناً با مرور زمان و رشد فکری مردم و جامعه رجوع دختر بچه ها به فراگیری علوم و تحصیلات عالیه روز بروز بیشتر می شود و از آنجائی که اسلام یکسان به مرد و زن ارزش قایل است، تحصیل خانم ها نه اینکه مانعی ندارد، بلکه مستحسن و در بعضی شرایط فراگیری بعضی از علوم برای زنان لازم و ضروری است. در مباحث گذشته این مطلب روشن شد که خانم ها اگر بنا بر ضرورت شرعی، خواسته باشند که بیرون از خانه بروند، محدودیت های حجاب و پوشش شرعی را باید رعایت کنند. متأسفانه دانشجویان و دانش آموزان دختر، در اکثر بلاد اسلامی نه اینکه محدودیت های مذکور را مورد توجه قرار نمی دهند بلکه مانند عروس با استفاده از کلیه روش های آرایش رهسپار مراکز علمی می شوند و مزید بر علت آموزش دختران و پسران بصورت اختلاطی روی یک صندلی و در یک کلاس و بدون رعایت محدودیت های حجاب و پوشش اسلامی بر مشکل قضیه می افزاید و شگفت آور اینکه فارغ التحصیلانی که در رشته های معارف اسلامی سند فراغت می گیرند، در عین موقع تحصیل به احکام اسلامی توجهی ندارند، و اگر از راه نصیح و خیرخواهی از این روش آنان انتقاد شود، بجای پذیرفتن و در فکر اصلاح بودن برعکس نصیحت کنندگان را با القابهای واهی مانند ارتجاعی و غیره متهم می کنند. الله تعالی به همه ما بینش صحیح اسلامی و توفیق عمل به مقتضایات اسلام عنایت فرماید.

اسلام آئین عفت و عصمت است:

اسلام آئین شرم و حیاء، عفت و عصمت، غیرت و حمیت است، اسلام والاترین مرتبه و ارزش را برای انسانیت بارمغان آورده است. خطوط امتیازی انسان و حیوان با آشنائی به احکام اسلام روشن می شود و اسلام به هیچ عنوان، اجازه اینکه حیوانیت در زندگی انسان راه پیدا کند، را نمی دهد. غرایز جنسی، ودیعت شده در نهاد هر فرد بشر که هسته اصلی رغبت و تمایل مرد

بسوی زن است، شریعت در چهارچوب مقررات بخصوصی راه تسکین آن را معرفی نموده است، خط و حق نفس کاملاً رعایت شده است، البته اسلام نمی‌خواهد که انسان مانند شتر بی‌مهار، تابع و محکوم تمایلات نفسی و هوس‌های شیطانی، زندگی کند، هرچیز را که خواسته باشد بخورد، هرچه را که می‌خواهد بپوشد و هرجا که می‌لش باشد نگاه کند و با هرکس که دوست دارد روابط جنسی برقرار کند. بسیاری از کسانی که خود را مسلمان می‌دانند بنابر تبعیت از یهود و نصاری و به تعبیر بهتر براساس هدایت آنان می‌خواهند مسلمانان را در مسیر طوفان و سیلاب سبعت قرار داده، شخصیت اسلامی آنان را نابود سازند. با تمسک به آیات و روایات، اگر احکام و مسایل حجاب و پوشش اسلامی برای آنان گفته شود با کمال جرأت و جسارت آیات و احادیث را رد نموده و برای سرپوش گذاشتن به جنایات نابخشودنی خویش می‌گویند این حرف‌های ارتجاعی مولوی‌ها و آخوندها هستند، اسلام چنین چیزی را نگفته است، ترک حجاب بلکه بدحجابی و بی‌حجابی و اینکه زنان را در حالت نیم‌عریانی و لختی زینت‌بخش کوچه و بازار و مراکز عمومی نموده و آنان را در کلوپ‌های شبانه جلوی مردان بیگانه در حالت عریان و نیمه‌عریان به رقص درمی‌آورند، و آترابه پیشرفت و روشنفکری تفسیر می‌کنند. انا لله و انا الیه راجعون.

چه نوع پیشرفتی پسندیده است؟

خانم‌ها از جهت اینکه نازنین هستند و از بینش صحیح لازم برای درک نفع و ضرر بخصوص معنوی بهره‌مند نیستند و علاوه بر این نسبت به مردان بیشتر محکوم احساسات هستند، اگر به آنان تلقین شود که حجاب و پوشش اسلامی اختراع مولوی‌ها و آخوندها است و مانع پیشرفت آنهاست، مسلماً آنان به دلایلی که ذکر شد چنین چیزی را به راحتی می‌پذیرند، و آنگاه بدون کمترین عنایتی به مقررات حجاب و پوشش اسلامی در محافل، مجالس، بازارها، پارک‌ها و مراکز سیر و سیاحت و تفریح حسن و جمال حیا سوز و ایمان‌زدای خود را به نمایش می‌گذارند، اعمال ضد عفت و عصمت را علامت پیشرفت می‌دانند، عناصر ضد دین و اسلام فقط واژه ترقی و پیشرفت را به گوش آنان رسانیده است غافل از اینکه کدام پیشرفت پسندیده و مفید و کدام نامطلوب و زیان‌آور است، اگر مادران، خواهران و دختران امت اسلامی و پیروان فاطمه زهراء و ازواج رسول مکرم اسلام در شرایط بدحجابی و بی‌حجابی از خانه‌ها بیرون شوند و در حال نیمه‌عریان در بازارها، پارک‌ها، مراکز تجاری با مردان بیگانه اختلاط کنند، این در کدام قاموس تهذیب و تمدن پیشرفت گفته می‌شود؟! آیا با این اصطلاح

پیشرفت انسانیت به بام عروج می‌رسد؟ و به میزان شرافت و حمیت شمه‌ای افزوده می‌شود، هرگز هرگز، بلکه زمینه به تاراج بردن و از بین رفتن غیرت و حمیت اسلامی هموارتر می‌گردد، آیا پیشرفت مفسد را کسی پیشرفت می‌گوید؟ این پیشرفت مورد پسند شیاطین و دوستان اوست، پیشرفت مفسد و منکرات بهیچ عنوان برای الله و رسول مکرم اسلام و مؤمنان رضایت‌بخش نیست.

نگاه چشم باید کنترل شود:

مؤثرترین عامل جذب کننده مردان بسوی زنان و زنان بسوی مردان، نگاه چشم است، قرآن پاک به هر دو گروه حکم کرده است تا نگاه را کنترل کنند، در رکوع چهارم سوره نور درباره مردان، خطاب به رسول اکرم (ص) چنین آمده است: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، يَغْضُوا مِنْ ابْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ اِذَا كُنِيَ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ای رسول مکرم (ص) به آقایان حکم کنید تا نگاه‌شان را پائین بگیرند و از شرمگاه حفاظت بعمل آورند و این امر موجب تزکیه آنان است، یقیناً الله تعالی از اعمال مردم اطلاع دارند.

بعد درباره خانم‌ها خطاب به رسول مکرم (ص) چنین آمده است: وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ ابْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ای رسول مکرم اسلام به زنان با ایمان حکم کنید تا نگاه چشم‌شان را پائین بگیرند و از شرمگاه حفاظت بعمل آورند و آرایش خود را به نمایش نگذارند، مگر آن قمست که ظاهر بودنش اضطراری است.

در آیات مذکوره به آقایان و خانم‌ها حکم شده که نگاه را کنترل کرده و از شرمگاه حفاظت بعمل آورند، عناصر الحادی و ضد پوشش اسلامی آگاهانه یا ناآگاهانه از درک مفهوم احکام حجاب و پوشش اسلامی اجتناب می‌کنند، مسلماً حکم پائین گرفتن نگاه بخاطر این نیست که دیدن درختان، دیوارها، سنگ‌ها، کالاهای منزل و سایر مناظر ممنوع است بلکه حکم مذکور بخاطر این است که استفاده بی‌مورد نگاه چشم حفاظت شرمگاه را با خطرهای مواجه می‌سازد، اینجا است که حکم حفاظت نگاه و شرمگاه با هم ذکر شده است، بخاطر رعایت لذت نظرونفس، شوهر را برای همسر و همسر را برای شوهر اختصاص داده است، مردان محرم اگرچه زنان محرم را می‌توانند ببینند باز هم اجازه نگاه کردن بشهوت سوی آنها را ندارند، محرم نیز اجازه نگاه کردن به تمام قسمت بدن را ندارد، جزئیات این مسایل در مباحث بعدی بیان خواهد شد.

جریر ابن عبدالله (رض) پرسیدند، یا رسول الله (ص)، اگر اتفاقاً نظر به نامحرم افتاد،

آن گاه چه باید کرد و حکم آن چیست؟ رسول مکرم اسلام (ص) فرمودند، بلافاصله نگاه را باید برگرداند.^۱

روزی رسول اکرم (ص) فرمودند، بعد از نگاه اوّل برای بار دوم نگاه نکنی، زیرا نگاه اوّل از جهت اینکه غیر اختیاری است موجب گناه نیست و برای بار دوم نگاه کردن برای تو حلال نیست زیرا که آن اختیاری است و موجب مواخذه است.^۲

حاصل کلام این است که اگر نگاه اتفاقی بدون قصد و اراده به نامحرم افتاد، بلافاصله باید نگاه را از او منصرف کرد، اگر منصرف نکرد و به نگاه کردن ادامه داد، این نگاه دوم محسوب می گردد و نگاه دوم بدلیل اختیاری بودنش موجب گناه و مواخذه است، بی حجابی زمینه را برای نگاه بد مساعد می سازد، آقایان و خانم ها همه مرتکب آن می شوند حفاظت و کنترل نگاه موجب حفاظت شرمگاه است و نگاه بد در حدیث به مثابه زنا معرفی شده است و در مباحث بعدی باین مطلب پرداخته می شود.

بعضی ها به استناد از «الّا مظهر منها» چهره و کفین را از حکم حجاب مستثنی قرار دادند، یعنی خانم ها می توانند چهره و کفین را باز بگذارند لکن در تفسیر آیت مذکور علماء اختلاف نظر دارند.

تفسیر الّا مظهر منها:

ابن مسعود (رض) می فرماید منظور از الّا مظهر منها همان ثیاب و جلباب (چادر بزرگ) است که بخاطر حفاظت و رعایت پوشش بهتر، بالای لباسهای متصل به بدن قرار گرفته اند.

صاحب تفسیر مظهري به نقل از علامه بیضاوی چنین می فرماید: «این استثناء متعلق به حالت نماز است»، یعنی در حالت نماز اگر چهره و دو دست تا بند و میج باز باشد. نماز روا است و باز شدن این دو عضو مانعی برای نماز بوجود نخواهد آورد و در الّا مظهر منها، باز به جایز شدن هیچ قسمتی از مواقع زینت و آرایش برای غیر محرم، اشاره نشده است، صاحب تفسیر مظهري اضافه می کند و می گوید اگر منظور از الّا مظهر منها موارد زینت باشد معنی اش این است که بدون قصد اظهار زینت و بنا بر ضرورت اگر آن قسمت، یعنی چهره و کفین ظاهر شد. آن گاه این دو عضو از حکم کلی آیت حجاب مستثنی هستند. صاحب تفسیر

۱- مسلم

۲- مشکوٰۃ

مظهري می‌نویسد که حکم استثناء چهره و دو دست برای بانوان حرّه تنها در حالت نماز است، زیرا خداوند می‌فرماید «يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جِلَافٍ يَبِهُنَ» و این حکم مبين این است که زنان حرّه نمی‌توانند چهره خود را برای مردان بیگانه ظاهر کنند.

عبدالله بن عمر (رض) می‌فرمایند که منظور از مظهر منها، چهره و دو دست هستند، یعنی خانم‌ها می‌توانند چهره و دو دست خود را ظاهر کنند، اگر این تفسیر پذیرفته شود باز هم اشاره باینکه خانم‌ها می‌توانند در جلو مردان بیگانه این دو عضو را ظاهر کنند، نشده است، استنباط این مطلب از این آیت که خانم‌ها می‌توانند چهره خود را پیش مردان بیگانه ظاهر کنند به نظر ما اشتباه است زیرا منشأ این اجازت و استثناء این است که آن همه زحمت و توجهی که برای ستر سایر اعضا باید اعمال شود، برای ستر چهره و دو دست لازم نیست، در آیت مذکور اشاره به جواز و عدم جواز ظاهر کردن چهره و دو دست در جلوی مردان بیگانه، نشده است زیرا تعبیر به **الّا ما ظَهَرَ** شده است نه **الّا ما أَظْهَرَ**، و فرق این دو تعبیر برای کسانی که از لغت عربی آشنایی دارند پنهان نیست، یعنی مظهر این مطلب را می‌رساند که اگر این دو عضو بدون اراده بصورت اتفاقی ظاهر شدند مانعی ندارد نه اینکه خانم‌ها قصداً می‌توانند آن دو عضو را ظاهر کنند اگر منظور این بود به **الّا ما أَظْهَرَ** تعبیر می‌شد.

ظَهَرَ فعل لازم مبين این مطلب است که خانم‌ها اگر بنا به دلایلی مانند اشتغال به نماز یا امور خانه و یا هر گرفتاری دیگر، چهره خود را باز کردند، برای مردان بیگانه جایز نیست که بطور مستمر سوی آنان نگاه کنند زیرا در آیت قبلی که به مردان دستور داده شده که نگاه خود را پائین بگیرند، حکم مذکور همان گونه که ممانعت نگاه کردن مردان بیگانه را سوی زنان نامحرم در بازارها، پارک‌ها و مراکز خرید و فروش، ثابت می‌کند، این مطلب را نیز به اثبات می‌رساند که اگر خانم‌ها حین اشتغال به نماز یا امور خانه یا هر کار دیگری وادار به باز کردن چهره و دو دست شدند یا از پوشش سر و صورت سرپیچی کردند، برای مردان بیگانه جایز نیست که سوی آنان به نگاه شهوت نگاه کنند.

سخن در تفسیر آیت مذکور از آن جهت بطول انجامید تا آن‌عهده باصطلاح از روشنفکرانی که منکر ثبوت احکام حجاب از قرآن هستند به کج‌اندیشی خود پی برده احکام حجاب و پوشش اسلامی را زائیده افکار ملاها و آخوندها ندانند، در آیت مذکور نخست حکم **غَضَ بَصَرِ**، یعنی پائین گرفتن نگاه داده شده و بعد به خانم‌ها دستور داده شده که زیورآلات و مواقع، یعنی موضع زینت را پوشیده، و برای ستر آن دقت لازم را بخرج دهند، اثبات این مطلب که نشان دادن چهره به مردان بیگانه مانعی ندارد، نشانه کم علمی است.

حکم استقرار خانم‌ها در خانه‌ها:

يا نساء النبي لستنّ كاحيدٍ من النساء ان اتقينّ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضٌ و قلن قولاً معروفاً و قرن في بيوتكنّ و لا تبرجنّ تبرج الجاهلية الا ولى و اقمن الصلوة و آتين الزكوة و اطعن الله و رسوله.

ترجمه: ای همسران رسول الله (ص) شما مانند سایر زنان نیستید، اگر تقوی را پیشه کنید، لذا اگر قرار باشد که با مردان بیگانه حرف بزنید، آن گاه در صدا و لب و لهجه نرمی اختیار نکنید تا بدطیبتان طمعکار نشوند بلکه شما مانند زنان با عفت حرف بزنید و شما در خانه‌های‌تان بمانید، و هم‌چون زنان بازاری و دوران جاهلیت راهی کوچه و بازار نشوید و نماز را برپا دارید، زکوة بپردازید و از الله و رسول او اطاعت کنید.

در آیات گذشته گفته شده است، اگر قرار بر حرف زدن با مردان بیگانه باشد، با لهجه، نرم، محبت‌زا و پرکشش صحبت نشود، زیرا حرف‌های نرم، محبت‌آمیز، هم مانند لباس پوشیدن و راه رفتن و وضع قطع عامل جذب و کشش مردان سوری زنان است صدای زن فطرتاً نرم و لهجه او جذاب است، زنان عقیفه و پاکدامن هنگام حرف زدن با مردان بیگانه به تصنع خشونت و تندی لهجه اختیار کنند تا برای بدطیبتان آزار و تمایل قلبی پیدا نشود.

حکم دوم در آیت مذکور این است که شما همسران رسول الله (ص) در خانه‌ها بمانید، مفاد این حکم این است که محل و جای اصلی خانم‌ها برای گذراندن شب و روز، خانه‌های آنان است، مواردی که خانم‌ها شرعاً مجاز هستند که جهت انجام واجبات و امور ضروری بیرون از خانه روند، باید مقررات حجاب و پوشش اسلامی به دقت رعایت گردد. از سیاق آیت چنین استنباط می‌شود که بدون ضرورت با رعایت حجاب نیز بیرون رفتن پسندیده نیست. خانم‌ها سعی کنند حتی الامکان لباس‌های خود را نیز از مردان بیگانه پنهان نگاه دارند.

گشت و گذار همانند زنان دوران جاهلیت ممنوع است:

در آیت مذکور حکم شده که همسران رسول الله و کلیه خانم‌ها و زنان معتقد به دین مبین اسلام، هم مانند زنان دوران جاهلیت به کوچه بازار و معابر گشت و گذار نکنند، منظور از جاهلیت دوران قدیم، همان جاهلیت قبل از بعثت رسول الله (ص) است که در رسوم و فرهنگ عرب آن روز حاکم بود، زنان دوران قبل از اسلام بدون توجه به ستر و حجاب در کوچه و بازار و معابر عمومی بدون احساس کمترین شرم و حیا به گشت و گذار می‌پرداختند و هنگام رفتن به بازار تمام مناظر حسن و جمال و آرایش خود را به نمایش می‌گذاشتند، چادر و روسری فقط

برای نام بود، یعنی از آن بطور صحیح استفاده نمی‌شد و یا چنان نرم و نازک و چسبیده بر بدن بود که با وجود استفاده از آن باز هم اعضای بدن و فرازونشیب آن بخوبی مشخص می‌شد، زنان دوران جاهلیت با استفاده از چنین پوششی بدون احساس کمترین خجالتی با مردان بیگانه اختلاط می‌کردند و آمیزش با مردان بیگانه برای آنان هیچ مسئله‌ای نبود، این بود جاهلیت اولی که متأسفانه امروزه نیز با تمام شاخ و برگ خود در اکثر قریب باتفاق جوامع اسلامی حاکم است و مجتهدین نوینی نیز پا به عرصه اجتهاد گذاشته و با دعوت دادن به نقض مقررات حجاب می‌خواهند روح تازه در کالبد مرده و به تمام معنی محکوم، شریعت اسلامی دمیده و آن را احیا کنند.

آری، آنچه را که قرآن دستور منهدم و از بین بردن آن را داده است، متأسفانه دشمنان بسیار زیرک و دوستان بسیار نادان اسلام به آن حیات تازه می‌بخشند.

در سوره احزاب چنین آمده است:

«وَاِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ»

یعنی، اگر از آنان (همسران پیامبر (ص)) چیزی می‌طلبید، از پس پرده از آنان سوال کنید. بعضی‌ها سوال می‌کنند که در آیات فوق خطاب به همسران رسول‌الله (ص) و امهات المومنین است، چگونه شما این احکام را متوجه سایر بانوان می‌سازید؟ این سوال بی‌اساس بخاطر عدم آگاهی و فقدان بینش عمیق در مورد علوم شریعت است، این معترضین اگر علم و بینش عمیق قرآنی می‌داشتند و می‌دانستند که خطاب قرآن خاص ولی مورد آن عام است، یعنی العبرة لعوموم المورد، لالخصوص الفاظ و الخطاب، هرگز این سؤال برای‌شان پیدا نمی‌شد.

تمام صحابه خلفاء راشدین، ائمه مجتهدین و سلف صالحین پیوسته بر این باور و عقیده بودند که احکام مذکور در آیات فوق متعلق به همگی بانوان اسلام هستند ولو اینکه مخاطبین همسران رسول‌الله (ص) و امهات المومنین بودند. و این حقیقت از اجماع امت و احادیث رسول‌الله (ص) باثبات رسیده است که احکام مذکور متعلق به همه مادران، خواهران و دختران امت اسلامی هستند.

کسانی که از عقل و خرد اندک بهره داشته باشند، قهراً باین نتیجه خواهند رسید که ازواج مطهرات که بگفته قرآن، مادران اهل ایمان می‌باشند، اگر مقید به چنین محدودیتی هستند، آن‌گاه سایر مادران، خواهران و دختران امت اسلام چگونه می‌توانند بدون رعایت مقررات حجاب و پوشش اسلامی در کوچه، بازار و معابر به گشت و گذار پردازند؟ بانوان بسیار

عفیف و مقدسی که بخاطر حفظ احترام و شرف آنان، امکان اینکه افراد امت نگاه سونی بطرف آنان بیندازند، اصلاً وجود نداشت، با این قداست اگر به آنان حکم شده بود که در گوشه خانه‌های خود قرار بگیرند و شب و روز خود را در آنجا بگذرانند و بدون ضرورت شرعی به گشت و گذار نپردازند، به زنانی که قصداً و عمداً نگاه‌ها بطرف آنان سوق داده می‌شود و خود آنان با روش‌های آرایش و وضع و قطع و لباس پوشیدن و راه رفتن نگاه مردان بیگانه را بسوی خود جلب می‌کنند، چگونه اجازه داده می‌شود که همانند زنان دوران قبل از اسلام با حفظ جاهلیت اولی در کوی برزن‌ها راه بروند؟ آیا این امر معقول و قابل توجیه است که عده‌ای از بانوان خاندان نبوت را استثنا کرده و به میلیون‌ها افراد از بانوان امت اسلامی اجازه داده شود تا جاهلیت اولی را احیاء کرده و بدون حجاب و پوششی اسلامی در کوچه و بازارها و معابر مراکز تجاری دوش بدوش مردان بیگانه راه بروند؟ احکام مذکور در آیات فوق جهت امتناع انسداد فتنه و فساد صادر گردیده است و مسلم است که سایر بانوان و خانم‌ها نیاز بیشتری به انسداد فتنه و فساد دارند تا به همسران رسول‌الله (ص)، با چنین وضعیتی عموم بانوان را از این احکام استثنا کردن عین جهالت و نادانی است.

دستور حجاب به همسران و دختران پیامبر (ص) و سایر بانوان اسلام:

یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن^۱.

ای، نبی پاک به همسران و دختران خود و به سایر بانوان اسلام حکم کنید تا چهره‌های خود را با چادرها بپوشند.

چند مسئله از آیت مذکور ثابت می‌شود:

اول: اینکه همراه با همسران و دختران پیامبر (ص)، به سایر بانوان اسلام حکم شده که مقررات حجاب و پوشش را رعایت کنند لذا این آیت عقیده باطل و کج‌اندیشی کسانی را که حکم حجاب را مختص به همسران رسول‌الله (ص) می‌دانند، بشدت نفی می‌کند.

دوم: اینکه چهره زن جزء آن قسمت از بدن او است که باید پوشیده شود و این مطلب متافی است با عقیده کسانی که می‌گویند، «اسلام هرگز به زنان دستور نداده است که موقع بیرون رفتن از خانه و منزل چهره‌های‌شان را بپوشند».

صاحب تفسیر ابن کثیر در تفسیر آیت مذکور به نقل از عبدالله بن عباس (رض) چنین

می‌نویسد: «أمر الله نساء المومنین إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يُغطينَ وجوههن من فوق رؤسهن بالجلابيب و يبدین عیناً واحدة»، یعنی، خداوند به زنان با ایمان حکم فرموده که وقت بیرون رفتن چهره‌های‌شان را با چادرهای‌شان بپوشند و برای اینکه در راه رفتن دچار مشکل نشوند فقط یک چشم را ظاهر کنند.

سوم: مسئله سوم که از آیت مذکور استنباط می‌شود، این است که برای بهتر رعایت نمودن حجاب و پوشش اسلامی از «جلباب» استفاده شود، جلباب در لغت عرب همان چادر بزرگ را می‌گویند که زنان عموماً آن را روی لباسهای خود می‌اندازند و از سر تا قدم را می‌پوشد، قرآن در آیت مذکور دستور داده است که چهره نیز همانند سایر اعضاء جسم و لباسهای بدن به وسیله جلباب باید پوشانیده شود، استفاده از جلباب در بسیاری از جوامع اسلامی، (بویژه در ایران اسلامی و بعد از انقلاب) مروج است، برقعۀ یا مقنعه را می‌توان جزء جلباب تلقی نمود، این عقیده که برقعۀ در شریعت اسلام ثابت نیست، صحیح نیست برقعۀ را می‌توان از آیت «یدنین علیهن من جلابیهن» ثابت نمود.

آنانی که حکم حجاب را منحصر در شرایط فوق‌العاده می‌دانند و می‌گویند که چون منافقین در عصر پیامبر (ص) شرارت می‌کردند و جلو راه زنان را می‌بستند و با نگاه بدبه‌سوی آنان می‌نگریستند لذا زنان مسلمان موظف به حفظ حجاب شدند و اکنون که منافقان سرکوب شدند و خطرات ناشی از شرارت آنان از بین رفته است، حکم حجاب منسوخ شده است.

پاسخ این سوال این است که حکم حجاب بمنظور جلوگیری از شیوع فتنه و فساد صادر شده است و در دوران معاصر که فتنه و فساد رو به تزايد است، و دشمنان عفت و عصمت افزایش یافته است و بدبختان و بدباطنان، خواهران و مادران دیگران را با چشم بد مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند، مسئله حجاب و پوشش اسلامی بیش از هر زمان دیگر بیشتر حائز اهمیت است. «إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ»

پاسخ به یک سوء تفاهم:

بعضی‌ها می‌گویند، قبول داریم که حکم حجاب و پوشش اسلامی از احکامات اسلام است لکن چهره از این حکم مستثنی است. جواب این سوء تفاهم این است که اگر حکم حجاب شامل چهره نمی‌بود. بنابر چه دلیلی آقایان و خانم‌ها مکلف به پایین گرفتن نگاه‌ها، که در سوره نور بطور مفصل و واضح بیان شده است هستند؟ کشش و جذابیت کامل در چهره است و بدون تردید چهره مجمع المحاسن است از این رو در قرآن فرموده است «یدنین علیهن من جلابیهن»

بعضی‌ها در مسئله حجاب چهره، از مسئله نماز دچار اشکال و اشتباه شدند، زیرا که حکم ستر برای خانم‌ها در نماز این است که علاوه بر چهره، و دو دست تا مچ و دو قدم تا ابتدای ساق، تمام بدن با پارچه، کلفت که موها و پوست بدن از زیر آن قابل رویت نباشد، پوشیده شود، و چهره اگر در نماز باز شود، نماز دچار خلل نمی‌گردد، این مسئله در کتب فقه در شرایط نماز قید شده است نه در شرایط حجاب و پوشش اسلامی، جواز نماز با چهره باز مستلزم جواز باز کردن چهره برای مردان بیگانه نیست، خداوند هزاران و صدها هزار رحمت نثار ارواح طیبه فقها گرداند زیرا آنان با طینت پاک خود از قبل درک کرده بودند که ممکن است بعضی‌ها از تصریحات مسایل و احکام نماز چنین استدلال خواهند کرد، که گشادن چهره در جلو مردان بیگانه جایز است، لذا در مختار، همزمان با بیان این مسئله که پوشیدن چهره برای صحت نماز ضروری نیست، این مسئله، تمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال، لالانه عورة بل لخوف الفتنة، یعنی، دختران جوان از گشادن چهره جلو مردان بیگانه، منع کرده شوند، نه بخاطر اینکه ستر چهره از مسایل و شرایط نماز است بلکه بدلیل اینکه چنین کردن نشانه فتنه است، نیز بیان گردیده است.

شیخ ابن همام ضمن بیان شرایط نماز در زادالفقر چنین می‌نویسد، و فی الفتاوی الصّحیح أنّ المعتبر فی فساد الصلوة انکشاف مافوق الاذنین و فی حرمة النظر یستوی بینهما ای مافوق الاذنین و تحتها یعنی در کتب معتبر فتاوی آمده است که مذهب صحیح این است که باز شدن قسمت بالای گوش‌ها (یعنی موها و سر) موجب فساد نماز خواهد شد و حکم بالا و پائین گوشها، یعنی چهره و ستر برای مردان بیگانه یکی است، یعنی نگاه کردن به هر دو آن حرام است.

بسیاری از مردم در عین حال که نماز می‌خوانند و خود را بسیار متدین می‌دانند و به احکام حجاب نیز معتقدند، باز هم می‌گویند که مسایل سخت و دشوار ستر و حجاب را مولوی‌ها و آخوندها بوجود آوردند، این تیپ از مسلمانان تحت تأثیر تبلیغات سوء ملحدان و بی‌دینان قرار گرفتند، شیاطین برای گمراه ساختن کسانی که ارتباط بسیار اندکی با اسلام دارند، از کانال نوینی استفاده می‌کنند و آن اینکه هر حکمی را که نفس آماره از پذیرفتن آن انکار کند و عمل نمودن بر آن برای نفس دشوار باشد، آن را ساخته و پرداخته ملاها و آخوندها تلقی می‌کنند و کسانی که به حرف این شیاطین گوش فرا می‌دهند در این سوء تفاهم هستند و خود را چنین تلقین می‌کنند که ما نه اسلام را رد کرده و نه از پذیرفتن احکام قرآن سرباز زدیم بلکه حرف غلط ملاها و آخوندها را رد کردیم، ای کاش که اینان با درک مسئولیت اسلامی خویش با

علما نزدیک شده و ظاهر و باطن آنان را ارزیابی نموده و با استفسار دلایل از علماء و کارشناسان فقه اسلامی خود را درباره چنین سوء تفاهمی قانع می کردند. علما هیچ وقت حکم و دستوری را از پیش خود به امت تحمیل نمی کنند و نه شرعاً چنین حقی دارند، واقعیت این است، از آن جهت که علما از احکام، جزئیات و تفصیل شریعت کاملاً آگاهی دارند و حدود و ثغور دین را می دانند و از محدودیت ها و وسعت آن واقف هستند، وسیله نطق و سخنرانی، تالیف و تصنیف افراد امت را و قفاً فوقاً آگاه می سازند. و تحصیل کرده گان باصطلاح نیمه ملای دانشگاه ها و دبیرستان ها بدلیل اینکه علم تفصیلی احکام شریعت را ندارند و نمی دانند، واقعیت های دینی و احکام متفق علیه را، ایجاد و خود ساخته و پرداخته ملاها تلقی نموده و از پذیرفتن و عمل کردن آن شانه خالی می کنند. بسیار شگفت آور است، هر حکمی را که مطابق میل شان نباشد به بهانه اینکه، خود ساخته ملاها است، آن را رد کرده و از عمل کردن به آن سرباز می زنند غافل از اینکه نماز روزه و سایر احکامی را که پذیرفته و بر آن عمل می کنند، آن ها نیز گفته ملاها هستند و از ملاها شنیده شدند اما از آن جهت که قصد فرار از آن ها را ندارند، آن ها را صحیح می دانند، آیا در میدان قیامت وقتی که محاسبه اعمال شروع خواهد شد، می توان با چنین حيله و نیرنگی خود را نجات داد؟

حجاب در عهد رسالت فوق العاده مورد توجه بود:

و عن انس (رض) قال، اقام النبی (ص) بین خیبر و المدینه ثلاثاً یبنی علیه بصفیه بنت حبی فدعوت المسلمین الی ولیمته فما کان فیها من خبزٍ و لالحم، أمر بالانطاع فالقی فیها من التمر و الاقط و السمن فكانت ولیمته فقال المسلمون احدى امهات المومنین او مما ملکت یمینه، فقالوا ان حجبها فهی من امهات المومنین و ان لم یحجبها فهی مما ملکت یمینه فلما ارتحل و طالها خلفه و مدّ الحجاب بینها و بین الناس.^۱

ترجمه: از حضرت انس (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) سه روز میان مدینه و خیبر توقف فرمودند و هر سه شب صفیه (رض) با ایشان همبستر بودند و در همان جا (یعنی در جنگل و دور از آبادی) مراسم ولیمه برگزار شد و در ولیمه از نان و گوشت خبری نبود، رسول الله (ص) دستور دادند تا یک سفره چرمی انداخته شد و مقداری از پنیر، خرما و روغن روی آن چیده شد و باین ترتیب دعوت ولیمه صرف شد، عده ای از لشکریان که از ازدواج

پیامبر (ص) با صفیه خبر نداشتند، دچار شک و تردید بودند و با خود می‌اندیشیدند که آیا رسول‌الله (ص) با صفیه نکاح کرده است یا او را به‌عنوان کنیز در اختیار دارد؟ بالاخره چنین قضاوت کردند، اگر رسول‌الله (ص) او را در ستر و حجاب نگاه می‌دارد، معنی‌اش این است که با وی ازدواج کرده و صفیه از امهات المومنین است و اگر رسول‌الله (ص) در حق او به مقررات حجاب عمل نکند، معنی‌اش این است که او را به‌عنوان کنیز در اختیار دارد، وقت کوچ کردن رسول‌الله (ص) روی سواری خود برای صفیه جایی درست کرد و سپس او را سوار فرموده پرده را روی او انداخت تا مردان بیگانه او را نبینند و با رعایت مقررات حجاب همه پی بردند که رسول‌الله (ص) با وی ازدواج نموده و او از امهات المومنین است.^۱

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در سال هفتم هجری رسول اکرم (ص) بقصد فتح خیبر، از مدینه راهی آنجا شدند، اهل خیبر، یهود بودند و حیی پدر صفیه از جمله آنان بود، شوهر صفیه در جنگ به قتل رسید در پایان جنگ اسرا را جمع‌آوری کردند و حضرت صفیه از جمله اسرا بود، رسول اکرم (ص) او را آزاد نموده و با وی ازدواج فرمودند.

حضرات صحابه بشدت معتقد بودند که حجاب و پوشش اسلامی برای خانم‌های آزاده (یعنی غیر کنیز) بسیار لازم و ضروری است، لذا پیش خود چنین قضاوت کردند که اگر رسول‌الله (ص) در حق صفیه به مقررات حجاب عمل می‌کند آن گاه می‌دانیم که او از ازواج مطهرات است و در غیر این صورت او را به‌عنوان کنیز در اختیار دارد. و وقت رفتن موقعی که رسول اکرم (ص) روی او پرده انداخت تا از مردان بیگانه در حجاب باشد همه دریافتند که رسول اکرم (ص) با وی ازدواج کردند، اگر حجاب در آن زمان رواج نمی‌داشت هرگز صحابه چنین قضاوت نمی‌کردند.

منظور از کنیز که در مباحث گذشته بآن اشاره شده، کنیز شرعی است یعنی زنان غیرمسلمان که در جنگ به‌عنوان اسیر بدست مسلمانان افتادند و فرمانده لشکر یا امیر المومنین آنان را طبق مقررات اسلامی میان مجاهدین توزیع می‌فرمود، این زنان به‌عنوان کنیز شرعی شناخته می‌شدند، و از زنانی که مسلمانان جهاد شرعی را ترک گفتند غلام و کنیز شرعی نیز میان آنان باقی نمانده است. خانم‌هایی که به‌عنوان کلفت در خانه‌ها مشغول خدمت

۱- صحیح بخاری - ص ۷۷۵ - ج ۲ باب النباء فی السفیر

هستند، کنیز شرعی گفته نمی‌شوند، رعایت حجاب همانند سایر زنان آزاده بر آنان واجب و ضروری است و هم‌چنین پسرانی که در خانه‌های اعیان به‌عنوان خدمتگزار انجام وظیفه می‌کنند، موقعی که به سن بلوغ می‌رسند، ستر و حجاب از آنان ضروری است، چه حد جرات و بی‌باکی است که خواهران و دختران جوان در جلو خدمتگزاران بدون احساس هیچ گناه و جرمی آزادانه رفت و آمد کنند؟!

برگزاری مراسم ولیمه در دوران سفر:

حدیث مذکور از جهتی دیگر برای ما پندآموز است و آن اینکه رسول اکرم (ص) در حال سفر ازدواج فرموده و در سفر زفاف نیز انجام گرفت و دعوت ولیمه نیز در دوران سفر صورت گرفت. مردم نادان برای انجام مراسم ازدواج جنبالها و مشکل‌ها آفریدند و این مشکلات و جنبالها هستند که ازدواج را به تأخیر انداخته و موجب وام‌های بسیار کلان و هزینه‌های خسته‌کننده می‌شوند، حضور الزامی خویشاوندان دور و نزدیک، عدم توجه به هزینه مسافت و ایاب و ذهاب و هزینه رسومات باطله که عموماً وسیله خانم‌ها احیا می‌گردد، تزیین بی‌مورد و اسراف‌زای محل داماد و عروس، تهیه و تدارک لباس و زیورآلات به مراتب بیش از حد نیاز، و سایر محدودیت‌ها و شرایطی که عموماً برای خانواده‌های داماد و عروس علاوه بر کراهیت شرعی از لحاظ اقتصادی بسیار رنج‌آور هستند، با وجود درک و فهم این معضلات شرعی و اجتماعی بسیاری از آنان چنان در دام فریب زنان و شکنجه رسومات باطله خود را گرفتار ساختند که انجام مراسم شادی و عروسی را بطور ساده و موافق سنت رسول‌الله (ص) برای خود مایه ننگ می‌دانند: از خداوند متعال هدایت را مسئلت می‌نمایم.

نکته بسیار مفید و پندآموز دیگری که از حدیث ثابت است این است که رسول اکرم (ص) دعوت ولیمه را که در سفر برگزار فرمودند از نان، گوشت و برنج در آن خبری نبود بلکه مقداری خرما، کمی پنیر و مقداری چربی روی یک سفره چرمی چیده شده جلوی حاضرین گذاشته شد، آری ولیمه بهترین بنده خداوند، در روی زمین بدون ذبح گوسفند و بدون غذاهای چرب و نرم و نفیس انجام می‌گیرد، این امر سندی است شرعی بر این مدعی که ذبح گوسفند و پخت و پز غذاهای بسیار پرخرج و نفیس و جمع کردن خویشاوندان دور و نزدیک در مراسم عروسی و ولیمه ضروری نیست، و این نوع ولیمه و ازدواج برای هر قشر جامعه در هر شرایط مقدور و میسر است، در این نوع ولیمه ننگ و نام که مسلمان امروزی بدان دل بسته است، اگرچه وجود ندارد لکن عمل بر سنت رسول‌الله (ص) تحقق می‌یابد.

حجاب وقت مصیبت نیز الزامی است:

و عن قیس بن شماس (رض) قال جاءت امرأة الى النبی (ص) یقال لها ام خلّاد و هی متنبّهة تسأل عن ابنها و هو مقتول فقال لها بعض اصحاب النبی (ص) جئت تسألین عن ابنک و انت متنبّهة فقالت ان ازراً ابنی فلن ازراً حیایی فقال رسول الله (ص) ابنک له اجر شهیدین قالت و لم ذاک یا رسول الله (ص)؟ قال لانه قتله اهل الکتاب.^۱

ترجمه: از قیس بن شماس روایت است که زنی بنام ام خلّاد درباره پرس و جو از احوال پسرش که کشته شده بود پیش رسول الله (ص) درحالی که نقاب بر چهره اش انداخته بود، آمد، یکی از یاران رسول الله (ص) که وی را در این حالت دید، گفت: تو درحالی که جويا از وضع پسر ت هستی چهره را پوشانده‌ای؟ ام خلّاد در پاسخ گفت: اگر در ارتباط با پسر من دچار مصیبت شده‌ام، راجع به شرم و حیای خود هرگز خود را دچار آفت نخواهم کرد. (یعنی مصیبت از بین رفتن حیا و از دست دادن عفت همانند از دست دادن پسر مصیبت بار است) رسول اکرم (ص) به ام خلّاد فرمودند: پسر ت اجر دو شهید دارد، ام خلّاد پرسید چگونه یا رسول الله (ص)؟ فرمودند بدلیل اینکه از دست اهل کتاب به شهادت رسیده است.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

این حدیث نیز عقیده آن عده از مجتهدین را که چهره را از حکم حجاب مستثنی می‌دانند، محکوم می‌کند، لزوم حفظ و رعایت حجاب در هر شرایط نیز از حدیث مذکور ثابت است، حالت خوشی باشد، یا غم و اندوه، در هر حال ظاهر شدن در انظار مردان بیگانه ممنوع است، بسیاری از خانم‌ها و آقایان چنین می‌اندیشند که رعایت قوانین شریعت در حالت مصیبت غیر لازم است، با علم باینکه صدای زن عورت است، و مردان بیگانه بدون ضرورت نباید صدای زنان نامحرم را بشنوند، وقتی موت واقع شود، زنان با صدای بلند گریه می‌کنند و موقعی که جنازه و جسد به گورستان برده می‌شود، زنان بدون رعایت حجاب و مقررات اسلامی همدوش مردان آن را تشییع می‌کنند، خوب بخاطر داشته باشید که رعایت احکام شریعت در هر حال واجب و ضروری است.

حفظ حجاب در حال مداوی و معالجه ضروری است:

عن جابر (رض) أنّ ام سلمة (رض) استأذنت رسول الله (ص) فی الحجمة فامر اباطیبة ان

يُحَجِّمَهَا، قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِم.^۱

ترجمه: از جابر (رض) روایت است که ام سلمه (رض) از رسول اکرم (ص) اجازت خواست تا حجامت کند، رسول الله (ص) اباطیه را دستور دادند تا ام سلمه را حجامت کند.

جابر که راوی حدیث است می گویند، گمانم بر این بود که رسول الله (ص) از آن جهت اباطیه را حکم فرمودند که اباطیه برادر رضاعی ام سلمه (رض) بود با اینکه هنوز به سن بلوغ نرسیده بود.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

از حدیث مذکور چنین برمی آید که حفظ و رعایت حجاب و پوشش اسلامی در حال مداوا و معالجه ضروری است، اگر رفتن خانم ها پیش دکتر و طبیب معالج بدون حجاب جایز میبود، لزومی نداشت که راوی حدیث یعنی حضرت جابر چنین توضیحی را، که اباطیه برادر سببی یا پسری نابالغ بودند، بیان کند، امروزه وضع بسیار اسف باری بر ما حاکم است، حتی خانواده هایی که به حفظ حجاب توجه دارند باز هم در حال معالجه و در شرایط بیماری و رفتن پیش دکتر، حجاب را ضروری نمی دانند.

از روایت مذکور چنین استنباط می شود که خانم ها برای معالجه نخست سعی می کنند به طبیبی که محرم است مراجعه کنند اگر طبیب محرم میسر نشد آن گاه مراجعه به طبیب نامحرم مانعی ندارد.

ظاهر کردن عورت بمنظور مداوا و معالجه:

ظاهر کردن عورت به قصد معالجه در شرایط مخصوص اگرچه بلامانع است لکن رعایت یک اصل بسیار مهم، لازم و ضروری است و آن اینکه، «الضرورة تنقذ بقدر الضرورة»، یعنی باز کردن و ظاهر کردن همان مقدار از بدن جایز است که بدون دیدن آن معالجه ممکن نباشد و پزشک فقط همان مقدار را می تواند ببیند، مثلاً برای معالجه اگر تنها به لمس کفایت می شود، آن گاه پزشک معالج، اجازه دست زدن یا دیدن بیش از آن را ندارد، هم چنین اگر زخمی بر ساق یا بازو یا هر جای دیگر بدن باشد، دیدن همان مقدار از عضو معلول که بدون دیدن آن معالجه ممکن نیست برای پزشک روا است و بیش از آن مقدار را شرعاً پزشک معالج

نمی‌تواند نگاه کند، اگر بنابر ضرورت مداوا لازم است که پزشک چشم، بینی و یا دندان را نگاه کند، باز کردن تمام چهره جایز نیست، خلاصه اینکه همان مقدار که بدون دیدن آن علاج ممکن نباشد، می‌توان به پزشک نشان داد. اگر پزشک معالج محرم باشد باز هم حکم همین است که بیان شد زیرا محرم نیز نمی‌تواند تمام بدن محرم را نگاه کند مثلاً خانم‌ها اجازه ندارند که شکم و پشت خود را به مردانی که محرم آنان هستند نشان دهند لذا اگر زخم بر روی شکم یا پشت باشد پزشک خواه محرم باشد یا غیر محرم فقط مقدار لازم را می‌تواند ببیند نه زاید از آن را و نشان دادن مقدار زاید گناه است و احتیاط در این است که وقت علاج لباس کهنه پوشیده و باندازه همان مقدار، که انجام عملیات علاج روی آن لازم است از پارچه کهنه بریده و سپس عملیات لازم انجام گیرد تا مقدار زاید از بدن بدون ضرورت ظاهر نشود، و از آن جهت که ظاهر کردن ناف تا زانو برای خانم‌ها در هیچ شرایطی درست نیست لذا اگر پزشک معالج زن هم باشد روش معالجه قسمت مذکور (یعنی از ناف تا زانو) همان است که در سطور بالا بیان گردید. این نکته نیز شایان توجه است، آن قسمت از بدن زن را که بنابر ضرورت علاج، پزشک می‌تواند نگاه کند، نگاه کردن آن برای سایر خویشاوندان حاضر در اطاق عمل جایز نیست البته آن عده از حاضرین که شرعاً می‌توانند آن جا را نگاه کنند، از حکم مذکور مستثنی هستند مثلاً زخم اگر در ساق پا باشد و برای نشان دادن آن پدر یا برادر حقیقی همراه باشد و آنان نیز همانند پزشک معالج محل زخم را نگاه کنند مانعی ندارد زیرا که دیدن ساق برای محرم بلامانع است.

توضیح: حکم ناف تا زانو برای خانم‌ها و آقایان یکسان است، یعنی از آقایان اگر کسی خواسته باشد نقطه‌ای از ناف تا زانو را به پزشک نشان دهد تمام قسمت را نمی‌تواند ظاهر کند صرفاً همان مقدار که بدون ظاهر کردن آن علاج مقدور نیست، را می‌تواند به پزشک نشان دهد.

مسئله: در دوران بارداری اگر لازم باشد که ماما شکم را ماساژ دهد، ظاهر کردن قسمت پائین ناف روا نیست، چادری را روی آن قرار داده سپس عمل ماساژ انجام گیرد تا قسمت پائین ناف ظاهر نشود.

بی‌توجهی در مواقع زایمان:

وقت زایمان ماما و پرستار صرفاً ظاهر مجری زایمان و محل بیرون آمدن نوزاد را می‌توانند ببینند، نگاه کردن و یا ظاهر کردن بیش از مقدار لازم برای ماما و پرستار جایز نیست و سایر

خانم‌ها که در محل زایمان حضور دارند ولو اینکه مادر و خواهر باشند، نگاه کردن آنان به قسمت ناف تا زانوی آن زن که در حال ولادت است ممنوع است زیرا که نیازی برای اینکه آنان نگاه کنند وجود ندارد و بدون ضرورت نگاه کردن آنان شرعاً صحیح نیست، آنچه که در بعضی جاها مروج است که وقت ولادت لباسهای زن در حال ولادت را کلاً بیرون آورده و او را از سر تا پا برهنه می‌کنند حرام قطعی است.

مسئله: اگر زایمان به وسیله ماما و پرستار غیر مسلمان انجام گیرد، ظاهر کردن سر و موی سر در جلوی آنان حرام است زیرا که زن مومن و مسلمان فقط چهره، دو کف دست تا مچ و دو قدم تا کعبین را می‌تواند در جلوی چشم زنان نامسلمان ظاهر کند و علاوه بر اینها حتی موی سر را نمی‌تواند ظاهر کند.

بعضی از تحصیل کرده گان غرب مآب، بجای پزشک زن و ماما، کار زایمان را به وسیله پزشک مرد انجام می‌دهند، زنان اگر بدون ضرورت نمی‌توانند به عورت یکدیگر نگاه کنند، آنگاه برای پزشک مرد چگونه جایز است که کار زایمان زنان را به عده گرفته و عورت آنان را نگاه کند؟! پزشک مرد بهر میزان که با زن در حال ولادت از نظر خویشاوند دورتر باشد، حرمت و گناه بهمان میزان تشدید خواهد شد. برای انجام امور زایمان اگر از خویشاوندان، ماما و کارشناس زایمان وجود دارد نخست باو مراجعه شود، اگر مامایی از خویشاوندان و سایر زنان مسلمان میسر نشود، آن گاه به مامای غیرمسلمان مراجعه شود، اگر موفق با استفاده از خدمات نامبرده گان نشدید، بنابر ضرورت می‌توانید از پزشک مرد که مسلمان باشد استفاده کنید اگر از میان مسلمانان پزشک مرد و کارشناس زایمان پیدا نشد در آخر می‌توانید به پزشک غیرمسلمان مراجعه کنید، نه اینکه ابتدا پزشک مرد غیرمسلمان را طلبیده یا پیش آن مراجعه شود، چنین اعمالی را مرتکب شدن مطمئناً سخت گناه و دلیل فقدان حمیت و غیرت اسلامی و نشانگر تقلید گمراه کننده از غیر بیان بی‌دین است، اگر حضور پزشک و پرستار مرد وقت زایمان بدلیلی الزامی گردید، رعایت حجاب شرعی ضروری و از دیدگاه اسلام حایز اهمیت است.

توجه: بعضی خانم‌ها انگشتی و خصوصاً انگوها را وقت خرید و معامله وسیله طلافروشان مرد می‌پوشند و برای انجام این عمل قهراً خانم‌ها دست را در دست مردان بیگانه می‌گذارند و از آن جهت که پوشیدن انگوها لازم نیست که وسیله زرگر و طلافروش انجام گیرد، لذا اجتناب و دوری از این عمل الزامی است.

رعایت حجاب و پوشش اسلامی در جلو خویشاوندان سببی بسیار ضروری است:
و عن عقبه بن عامر (رض) قال، قال رسول الله اياکم و الدخول علی النساء فقال رجل یا رسول الله ارایت الحمو، قال الحمو الموت.^۱

ترجمه: از عقبه بن عامر روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: از رفتن پیش زنان نامحرم پرهیزید، یکی از حاضرین در جلسه سوال کرد، یا رسول الله درباره خویشاوندان مرد سببی (مانند خویشاوندان زن از طرف شوهر)، نظرتان چیست؟ رسول الله (ص) فرمودند: خویشاوندان زن از طرف شوهر، خطرشان برابر خطر مرگ است.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

آنچه که در روایت مذکور بسیار شایان توجه است، این است که رسول اکرم (ص) خویشاوندان زن از ناحیه شوهر را به مرگ تشبیه دادند که هدف از این تشبیه این بود که زن بطور بسیار اکید، از برادر شوهر، و از شوهر خواهر شوهر و از کلیه خویشاوندان مذکر که از طرف شوهر خویشاوند سببی زن محسوب می شوند، باستثنای پدر شوهر، مقررات حجاب را باید رعایت کند، رعایت حجاب از هر نامحرم ضروری است اما اجتناب از رفت و آمد و دید و بازدید بطور آزادانه و بدون تقید به مقررات حجاب از خویشاوندان سببی همان قدر لازم و ضروری است که پرهیز از موت، و دلیل این تاکید و تشدید این است که خویشاوندان سببی را بطور عموم هر کس از افراد خودی و جزء اعضاء خانواده گمان کرده و برای رفتن آنان به داخل خانه احساس ضیق و نگرانی نمی کند بنابراین نزدیکان شوهر آزادانه در خانه، رفت و آمد می کنند، زمینه خلوت و حتی شوخی بسیار فراهم می گردد، شوهر بگمان اینکه این آقایان خودمانی هستند در ایاب و ذهاب آنان هیچگونه ممانعتی را ضروری نمی داند، لکن در صورتی که احساسات وحدت و هماهنگی پیدا شود و رفت و آمد بکثرت انجام گیرد و شوهر به مدت نسبتاً طولانی از خانه غایب شود، آنگاه کارهایی که نباید انجام گیرد، انجام خواهد گرفت، آن چنانکه خویشاوندان سببی و نزدیکان شوهر بدلیل اختلاط آزادانه، باسانی می توانند زمینه ارتکاب گناه و انحراف را برای خانم ها آماده کنند، همسایگان بیگانه و سایر مردان اجانب بآن راحتی و آسانی نمی توانند.

بنابر دلایل مذکور، رسول الله (ص) رعایت حجاب و ستر شرعی را درباره خویشاوندان سببی بشدت مورد تاکید قرار دادند و خطر آنان را با خطر موت تشبیه داده و به پرهیز از آن توصیه فرمودند، و بر مردان نیز لازم و ضروری است که حکم مذکور را درباره خویشاوندان سببی زن رعایت نموده از اختلاط و رفت و آمد آزادانه با آنان اجتناب کنند: قال فی اللّمعات والمراد تحذیر المرأة منهم كما یحذرُ من الموت فان الخوف من الاقارب اکثر و الفتنة منهم اوقع تمکنهم من الوصال والخلوۃ من غیر نکیر.

بعضی از خانم‌ها که برادر کوچک شوهر خود را در سنین کوچکی پرورش دادند و بعد از بلوغ از او حجاب نمی‌کنند و حجاب از او را برای خود عیب می‌دانند و اگر حکم شرعی با آنان گفته شود که او نامحرم است رعایت حجاب در حق وی ضروری است، در جواب می‌گویند، ما از کودکی او را تربیت و پرورش دادیم و شب و روز یکجا بودیم، دلیلی نیست که از وی حجاب کنیم، اینکه انسان ارتکاب گناه کند علاوه بر آن در برابر حکم شریعت با ضد و لجاج بازی گناه را توجیه کند، جرم بسیار سنگینی است، رسول الله (ص) خطر نزدیکان شوهر را با خطر مرگ تشبیه دادند و خانم‌های پرورده فرهنگ و تمدن جهالت ظاهر شدن، و تماس گرفتن با آنان را ضروری و لازم می‌دانند، چه عجب مسلمانی است این؟!

توضیح: رعایت حجاب و پوشش اسلامی حق شریعت است نه حق شوهر، بسیاری از خانم‌ها چنین می‌اندیشند، از هر کس که شوهر از او حکم حجاب را دهد، حجاب لازم است و اگر شوهر از ظاهر شدن و تماس گرفتن با کسی اظهار ناخشنودی نکند، رعایت حجاب در حق وی ضروری نیست. چنین اندیشیدن اشتباه محض است، شوهر باشد یا هر شخص دیگری، ارتکاب گناه به خواست هیچ کس جایز نیست، خوب دقت شود.

حکم حجاب از مردان نابینا:

و عن ام سلمة (رض) أنّها كانت عند رسول الله (ص) و میمونة، اذا قبل ام مکتوم فدخل علیه. فقال رسول الله (ص) احتجبا منه فقلتُ یا رسول الله (ص) الیس هو اعمی لا یبصرنا، فقال رسول الله (ص) افعمیا وان اتما، الستما تبصرانه.^۱

ترجمه: از ام سلمه (رض) روایت است که می‌گوید، من و میمونة در محضر رسول الله (ص) بودیم که عبدالله بن ام مکتوم بدون اطلاع از جلو ظاهر شد و پیش رسول الله (ص) آمد، (و از آن جهت که او نابینا بود، ما دو نفر حجاب را در حق او لازم ندانسته و کماکان نشسته بودیم)

رسول الله (ص) فرمودند، شما دو نفر از وی پنهان شوید، پرسیدم یا رسول الله (ص) مگر او نابینا نیست؟ رسول الله (ص) در جواب فرمودند، آیا شما هم نابینا هستید؟ آیا شما او را نمی بینید؟

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

از حدیث مذکور چنین برمی آید که خانم ها نیز حتی المقدور به مردان بیگانه نگاه نکنند، عبدالله بن ام مکتوم نابینا و از یاران بسیار پاک رسول الله (ص) بود، ام سلمه و میمونه نیز از همسران بسیار عفیفه و پاکدامن رسول الله (ص) بودند، با این وجود رسول اکرم (ص) دستور دادند تا از عبدالله بن ام مکتوم صحابی نابینا حجاب و ستر کنند، یعنی او را نگاه نکنند.

توجه فرمائید، جایی که احتمال و امکان نظر بد نبود، رسول اکرم (ص) در امر ستر و حجاب چگونه شدت بخرج می دادند با توجه باین شدت و سختی بنابر چه دلیلی برای زنان اجازه داده شود تا مردان بیگانه را ببینند، البته اگر زنی بنابر ضرورت از خانه بیرون رود و در مسیر راه اتفاقاً نگاهش به مرد اجنبی بیفتد مانعی ندارد، اما قصداً و ارادتاً نگاه کردن سوی مردان بیگانه ممنوع است، حکم منع نگاه کردن زنان به مردان بیگانه و مردان به زنان بیگانه در سوره نور بیان گردیده است. آری، از روایات و احکام مذکور این مسئله نیز ثابت می شود که آنچه که در موقع عروسی و ازدواج مروج است که هنگام تودیع و جدایی داماد و عروس از فامیل شود، داماد به داخل خانه، جایی که تمام خانم ها، خویشاوندان، همسایگان و آنانی که برای برگزاری جشن عروسی از دور نزدیک آمدند، حضور دارند، طلبیده می شود، همه داماد را می بینند و طبق رسومات مروجه بسیاری از خانم ها با او شوخی می کنند، یکی کفش او را پنهان می کند، دیگری به او عطر می پاشد، دیگری وی را گلباران می کند، در چنین تجمعی مملو از خانم ها، ظاهر شدن یک جوان، درحالی که در اوج جوانی است و بهترین لباس را پوشیده و خود را در حد ممکن آراسته است، بهیچ عنوان شرعاً صحیح و درست نیست، علی الخصوص آن موقع که هدف خانم ها دیدن و تماشا کردن داماد است، این اینجاست که خانم ها بعد از پایان جلسه تودیع داماد و عروس با کمال جرأت و بدون احساس شرم و حیا در مورد حسن و جمال داماد به رایزنی می پردازند.

نگاه بد موجب لعنت است:

و عن الحسن مرسلًا قال بلغنی ان رسول الله (ص) قال، لعن الله الناظر والمنظور الیه.^۱

ترجمه: حسن بصری (رض) می گوید، از رسول اکرم (ص) به من چنین رسیده است «لعنت خداوند بر کسانی که با چشم بد نگاه می کنند و هم چنین لعنت خداوند به کسی که به سوی او با نگاه بد، نگاه کند».

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

حدیث مذکور حاوی احکام و جزئیات بسیاری است، از جمله اینکه هر نگاه بد مستحق لعنت و نفرین است و نه اینکه نگاه کننده ملعون معرفی شده است بلکه هر مرد و زنی که با اختیار و اراده خود را در شرایطی قرار دهد که بیگانگان سوی او با چشم بد نگاه کنند ملعون گفته شده است.

هر زنی که بدون رعایت حجاب در بازار و پارک و یا در معابر و مجالس برود و مردان بیگانه او را ببینند، هم آن زن و هم آن مرد بیگانه مستحق لعنت قرار می گیرند، اگر زنی از پنجره، دالون و در، به بیرون به قصد نگاه کردن به مردان بیگانه نگاه کند او نیز ملعون است و از این جهت نیز ملعون و مستحق لعنت است که با ظاهر کردن خود زمینه نگاه بد برای مردان بیگانه را فراهم کرده است، وقت ازدواج داماد به قصد تودیع و خداحافظی در خانه‌ای که زنان در آن تجمع کرده‌اند طلبیده می شود و از آن جا رفته، در وسط زنان می نشیند، زنان او را و او زنان را می بیند و چه بسا که با نگاه بد سوی یکدیگر نگاه کنند، در آن صورت هر دو، هم داماد و هم زنان تماشاکننده مستحق لعنت و نفرین می گردند، و در بعضی جاها رسم بر این است که صبح بعد از شب زفاف زنان محله دستجمعی برای تبریک گفتن به عروس و داماد، در خانه عروس و داماد می روند و در اطاق ویژه عروس و داماد و در حضور آنان تجمع کرده بآنان مبارک باد می گویند، بدین ترتیب داماد که برای بسیاری از آنان محرم شرعی نیست، آنان را می بیند و زنان نیز با قصد و اراده به سوی او نگاه می کنند و طبق روایت مذکور با عمل کردن به این رسم غیر شرعی خود را مورد لعن و نفرین خداوند قرار می دهند، هر زنی که از ناف تا زانو، تمام این قسمت یا بخشی از آن را به زنی دیگر، بدون ضرورت شرعی نشان بدهد، هم بیننده و هم نشان دهنده، هر دو مورد لعن و نفرت خداوند قرار می گیرند، و عین این حکم درباره مردان نیز صحت دارد، اگر زنی، شکم، ران یا پشت خود را در جلو مردی که محرم او است، (غیر از شوهر) مانند، برادر، پدر، برادرزاده و خواهرزاده، ظاهر کند او (مرد محرم) آن زن را نگاه کند هر دو مستحق لعنت خداوند خواهند شد. در بسیاری از خانواده‌های غرب زده یا غرب مآب خانم‌ها به تقلید از خانم‌های غربی تنها با پوشیدن یک زیر پیراهنی و یک شورت

در جلو مردان خانواده و خدمتگزاران مرد نامحرم که اصلاً راه دادن آنان در خانه درست نیست، رفت و آمد می کنند، ظاهر است که در صورت استفاده از زیر پیراهن و شورت، ران، بازو، سینه بدون ستر می مانند و ظاهر کردن آنها جلو مردان خانواده و خدمتگزاران اجنبی قطعاً حرام و گناه کبیره است.

شب گذراندن و در خلوت نشستن با مردان بیگانه حرام است:

و عن عمر (رض) عن النبی (ص)، قال لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان.^۱
ترجمه: از حضرت عمر (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: هرگاه یک مرد با زنی در خلوت بنشینند سومی آنان حتماً شیطان خواهد بود.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

آری، کار شیطان این است که انسان را به انجام گناه آماده می کند، هرگاه مردی با زنی اجنبی در تنهایی بنشینند، شیطان حتماً با حضور خود احساسات جنسی آن دو را تحریک خواهد کرد و وسوسه عمل بد را در ذهن آنان بوجود خواهد آورد. این جا است که رسول اکرم (ص)، خلوت مرد بیگانه را با زن نامحرم بشدت و با تاکید فوق العاده منع فرمودند، بسیار لازم و ضروری است که باین حکم توجه شود، مرد، خواه استاد و معلّم باشد، خواه مرشد و مربی، خواه پسر عمه و عمو یا پسر خاله و خالو، باید از تنهایی و خلوت با وی بشدت اجتناب شود، و بر آقایان نیز واجب است که از خلوت با زنان بیگانه دوری کنند، اختلاط با بیگانگان گناه است.

عن جابر (رض)، قال، قال رسول الله (ص)، الا، لا یبیتن رجل عند امرأة ثیب الا ان یکون ناکحاً او ذا محرم.

ترجمه: از حضرت جابر (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «مواظب باشید، هیچ یک از مردان، اجازه ندارد در خانه زنی که شوهر ندارد، بیتوت کند مگر او که آن زن را نکاح کند یا محرم او باشد.»^۲

۱- رواه الترمذی

۲- مشکوٰۃ به نقل از مسلم

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث مذکور بشدت و با تاکید فوق العاده منع وارد شده است از اینکه یک مرد با زنی که همسر و یا محرم او نیست، در یکجا شب بگذرانند، این ممانعت بسیار دوراندیشانه و توأم با حکمت های بسیار مفیدی است، خلوت مرد و زن نامحرم در هر شرایط ممنوع و گناه است اما خلوت مرد با زن نامحرم در شب بطور ویژه و با تاکید فوق العاده از آن جهت منع شده است که در تاریکی، و خاموشی شب زمینه انجام گناه بیشتر فراهم می شود، هر مرد نامحرم، خواه برادر شوهر، شوهر خواهر، پسر عمّه و عمو یا پسر خاله و خالو، همه مشمول این منع هستند، خانم ها بطور عموم بدون رعایت حجاب و پوشش اسلامی پیش خویشاوندان مرد نامحرم رفت و آمد می کنند، از دیدگاه دین مبین اسلام این رفت و آمد آزادانه و بدون تقید، ممنوع و بسیار گناه است، این حکم بطور یکسان شامل حال خانم ها و آقایان است لکن مردان، بدلیل اینکه از جرأت و قدرت بیشتری بهره مند هستند، و اگر یک نفر مرد در ساعات تنهایی در شب پیش زنی برود، ممکن است آن زن از دفاع از آبروی خود عاجز آید، لذا مردان مستقیماً مورد خطاب قرار گرفتند، اگر کسی از مردان از این حکم تخلف کند، آن گاه بر زن واجب است که آن جا را ترک گفته و از آن خانه به خانه دیگری منتقل شود و آن مرد را تنها بگذارد، در حدیث، «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيْبٍ» آمده است، ثیب به زن بیوه و هم به زنی که شوهر ندارد گفته می شود، این تعمیم (واژه بی شوهر) شامل بیوه، دوشیزه و مطلقه است.

امام نووی در شرح مسلم می نویسد، ثیب بطور خصوص از آن جهت ذکر شده است آنانکه قصد نکاح و یا قصد عمل بد دارند، با گمان باینکه ثیب (بیوه) وارثی ندارد، بیش از دوشیزه گان نزد او رفت و آمد می کنند، دوشیزه بدلیل اینکه سعی دارد که خود را از عموم پنهان کند، لذا متقاضیان وی با چنان آزادی و جرأت نمی توانند پیش او رفت و آمد کنند و علاوه بر این سایر اعضا، خانواده نسبتاً بیشتر مراقب اوضاع دوشیزه بوده و حراست لازم را در حق او انجام می دهند، امام نووی بعد از ذکر این مطلب چنین نتیجه گیری می کند، با ثیب (بیوه) که ایاب و ذهاب و اختلاط با وی نسبتاً با آزادی بیشتری انجام می گیرد، شب گذراندن و خلوت اگر ممنوع است بادوشیزه ای که سعی دارد خود را از رفت و آمد و اختلاط با بیگانگان دور نگاه دارد، مطمئناً بیشتر ممنوع خواهد بود.

حدود حجاب مردان و زنان، از مردان و زنان بیگانه:

و عن ابی سعید (رض)، قال، قال رسول الله (ص) لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى

عورة المرأة ولا يفضى الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضى المرأة الى المرأة في ثوب واحد.
ترجمه: از ابوسعید (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، مرد نباید به شرمگاه
مرد و زن نباید به شرمگاه زن نگاه کند و مرد یا زن در حال برهنگی در یک بستر ن خوابند.
شرح و تفسیر حدیث مذکور:

مفاد حدیث مذکور این است که همانگونه که رعایت حجاب بین زن و مرد بیگانه لازم
است، میان مرد و مرد و میان زن و زن (به مقیاس محدودتری) نیز لازم است، یعنی هیچ مرد
اجازه ندارد بین ناف تا زانوی، مرد دیگری را ببیند، بسیاری کسانی که به دلیل دوستی و
مراودت محل عورت را به یکدیگر نشان می دهند یا در کشف آن احساس تنگدستی و ضیق
نمی کنند. این عمل قطعاً حرام و گناه است، هم چنین هیچ زنی شرعاً مجاز نیست که از ناف تا
منتهای زانو را به زنی دیگر نشان دهد و زن مسلمان، علاوه بر چهره، کفین و قدمین، را
نمی تواند به زن کافر نشان دهد، چند روز بعد از زایمان همه زنان خانه حتی همسایگان زن،
جمع شده مادر نوزاد را غسل می دهند، زنان خانه و همسایگان زن شرکت در این غسل را
تقریباً وظیفه خود می دانند، متأسفانه در این موقع به مقررات حجاب توجه نمی شود، زنی که
غسل داده می شود، تمام لباسهایش را بیرون آورده و لخت و عریان در انتظار سایر زنان مراسم
غسل او انجام می گیرد چنین بی توجهی در یک حکم بسیار لازم و مهم مسلماً گناه و حرام است.
مسئله: آن قسمت از بدن که نگاه کردن بیگانه بآن ممنوع است دست زدن و لمس کردن نیز
جایز نیست ولو از پشت پارچه و لباس باشد، مثلاً، هیچ مرد و هیچ زنی نمی تواند از زیر ناف تا
زانوی مرد و زن دیگری را مسح کند، اینجا است که در حدیث مذکور از اینکه دو مرد در یک
لحاف و چادر در حال برهنگی بخوابند منع وارد شده است و همین حکم برای زنان نیز هست،
یعنی دو زن در حال برهنگی مجاز نیستند که در یک لحاف یا زیر یک چادر بخوابند.

بیان کردن حلیه زنان اجنبی در جلو شوهر حرام است:

و عن ابن مسعود، قال، قال رسول الله (ص) لا تباشر المرأة المرأة لزوجها كانه ينظر اليها.
ترجمه: از عبدالله بن مسعود (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «یک زن بعد از
مجالست با سایر زنان نباید حسن و جمال زنان اجنبیه را برای شوهر چنان تعریف و ترسیم کند
که گویی شوهر آنان را می بیند»^۱.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

اگر در ارتباط با مطلبی دیگر بطور اتفاقی ذکر از زن نامحرم با شوهر به میان آمد مانعی ندارد، لکن حلیه و شرح حال زنی را پیش شوهر چنان بیان کردن که تمام خد و خال او مشخص شده و نقشه آن در ذهن ترسیم شود، بخشی از بی حجابی است، همانگونه که با دیدن زنی به سوی او تمایل پیدا می شود با شنیدن حسن و جمال او نیز تمایل پیدا شده و طبع انسان مایل به ملاقات با وی می گردد لذا از ذکر و تعریف زنان بیگانه با چنین کیفیتی در جلو شوهر بشدت منع وارد شده است و ممکن است این گونه تعریف برای خود همسر زیان آور باشد باینصورت که اگر شوهر در اثر تعریف حسن و جمال آن زن بیگانه فریفته شده و درصدد ازدواج و یا دوستی با وی برآید پرواضح است که خطرات بزرگی متوجه همسر اول می شود.

مصافحه کردن با زن بیگانه ممنوع است:

و عن امیمة بنت رقیة، قالت اتیت رسول الله (ص) فی نسوة بائعنه علی الاسلام فقلن له یا رسول الله نبایعک علی ان لا نشرک با الله شیئاً ولا نسرقة ولا نزنی ولا نقتل اولادنا ولا ناتی بیهتان نفتربه بین ایدینا و أرجلنا ولا نعصیک فی معروف، قال رسول الله (ص) فیما استطعتن و أعطتین قالت فقلن الله و رسوله ارحم بنا من انفسنا هلم نبایعک یا رسول الله، فقال رسول الله (ص) انی لا اصافح النساء. انما قولی لماته امرأه کقولی لامرئة واحدة^۱ أو مثل قولی لامرأة واحدة.

ترجمه: از حضرت امیمه (رض) روایت است که می گوید، من باتفاق چند زن دیگر به قصد بیعت در محضر رسول اکرم (ص) حاضر شدیم، زنان حاضر در جلسه عرض کردند، یا رسول الله، ما با این شرایط بیعت می کنیم که هیچ چیزی را با الله شریک نخواهیم کرد، مرتکب زنا نخواهیم شد، فرزندان را نخواهیم کشت و فرزند نامشروع نخواهیم زائید که او را به شوهر منسوب کنیم، و در کارهای نیک و شایسته تو را نافرمانی نخواهیم کرد، با شنیدن این حرف ها رسول اکرم (ص) فرمودند، چنین نیز بگوئید که ما برحسب توان خود عمل خواهیم کرد، سپس زنان حاضر در جلسه گفتند، خداوند و رسول او بر ما بیشتر ترحم دارند از خود ما، و بعد زنان گفتند یا رسول الله بیعت قولاً بعمل آمد دست مبارکتان را در دست ما بگذارید تا عملاً بیعت انجام گیرد، رسول اکرم (ص) در جواب فرمودند، من با زنان مصافحه نمی کنم، آنچه که

۱- رواه المنوطا ماجاء فی البیة

شفاهی گفتم، بر همگی شما واجب است که بر آن عمل کنید و بطور جداگانه با هر یکی بیعت کردن لازم نیست، آنچه که به یک زن گفته می شود، برای همه زنان است.

و عن عائشة (رض) قالت فمن اقرت بهذا الشرط من المومنات قال لها رسول الله (ص) قد بايعتك كلاماً ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعه ما يُبَايِعُهُنَّ الا يقوله قد بايعتك.^۱
ترجمه: ام المومنین عایشه (رض) می فرماید، از زنان مومنه که شرایط مذکور (در حدیث امیمه و در سوره ممتحنه) را می پذیرفت، رسول اکرم (ص) با وی گفت، بیعت انجام گرفته است (زیرا که رسول اکرم (ص) با گذاشتن دست مبارک در دست زنان هرگز بیعت نمی گرفت) حضرت ام المومنین عایشه صدیقه (رض) می فرماید، به خدا سوگند، رسول اکرم (ص) هرگز، حتی وقت بیعت گرفتن، دست خود را دست زنان نامحرم نگذاشته است، رسول اکرم (ص) زبانی از آنان بیعت می گرفت و می فرمود «قا بايعتك» بیعت انجام گرفته است.^۲

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

از دو حدیث مذکور به طور واضح و مشخص معلوم شد که رسول اکرم (ص) هرگز بخاطر بیعت دست زن بیگانه را مسح نکرده است و دست را در دست او نگذاشته است، اگر یک زن متقاضی بیعت می شد، رسول الله (ص) باو می گفت، برو بیعت انجام گرفته است، اگر عده زنان دستجمعی متقاضی بیعت می شدند، رسول الله (ص) می فرمود، «آئی لا اصفح النساء» یعنی من با زنان مصافحه نمی کنم.

و بعد فرمودند، آنچه که برای یک زن گفته می شود، برای همه زنان است، منظور این بود که بیعت به معنی دست در دست گذاشتن نیست بلکه توصیه زبانی و پذیرفتن از طرف شما قولاً کفایت می کند، وقتی که شفاهاً کار بیعت انجام می گیرد نیازی باینکه دست در دست گذاشته شود وجود ندارد.

اکنون کمی دقت کنیم که پیران جعلی و خود ساخته زمان معاصر با خبث باطن خود چگونه در جهت غارت کردن مال و ایمان مرشدان غرق در جهل سوء استفاده می کنند، این مدعیان هدایت و ارشاد را که در باطن غارتگران عزت و ناموس مردم هستند با حیلها و دسیسه های خود چگونه پیش زن های نامحرم راه پیدا می کند، دست را در دست آنان

۱- اخرجه البخاری

۲- بخاری

می گذارند و در خلوت با یک زن می نشینند و ممکن است که در قالب هدایت و ارشاد و عمل ضد عفت نیز انجام گیرد، و چنین موارد بکثرت اتفاق افتاده است، شما با توجه به رعایت اصول دین و دیانت خودتان قضاوت کنید آیا چنین کسانی شایستگی هدایت و راهنمایی مسلمانان را دارند؟ هرگز نه.

توضیح: زن و مردی که محرم یکدیگر هستند، می توانند همان اعضای جسم یکدیگر را مسح کنند و دست بزنند که دیدن آن برای یکدیگر جایزی است و با یکدیگر می توانند مصافحه کنند مشروط بر اینکه عدم احتمال مسح به شهوت از طرف جانبین قطعی باشد، آنچه که در بعضی از حکام یا تحصیل کرده گان غربی مآب رواج دارد که زنان و دختران را در ضیافت ها با خود همراه برده و با زنان و دختران دیگران مصافحه یا روبوسی کرده و متقابلاً برای آنان نیز چنین زمینه ای را فراهم می کنند، این رسم صددرد ضد اسلامی و قطعاً حرام است، احکام و فرامین اسلام برای همه، یعنی، حاکم، رعیت، امیر، غریب، سیاه، سفید، عرب و عجم، یکسان است و همگی موظف به رعایت احکام اسلامی هستند، البته با زنان بسیار پیر و سالخورده مصافحه کردن ممانعتی ندارد بشرط اینکه عدم احتمال شهوت و اطمینان نفس قطعی باشد، و قال فی الذر المختار، أما المعجوزات التي لا تشتهي فلا بأس بمصافحتها و مس يدها اذا امن.

زن بسیار سالخورده که به هیچ وجه سبب رغبت نیست، می تواند چهره و دو دست تا مچ را پیش مردان نامحرم ظاهر کند باز هم احتیاط اولی این است که اجتناب کند.

در سوره نور چنین آمده است: والقواعد من النساء التي لا يرجون نکاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجتين و ان يستعففن خير لهن و الله سمیعٌ علیمٌ.

زنان بسیار سالخورده که از حیض و از زائیدن فرزند بدور هستند، و امید اینکه در عقد کسی در آیند، را ندارند، بیرون آوردن لباسهای زائد برای آنان موجب گناه نیست بشرط اینکه هدف اظهار آرایش نباشد و اگر از این احتیاط شود بهتر است، همانا خداوند شنوا و دانا است.

در آیت مذکور با وجود اینکه به زنان سالخورده و بسیار پیر اجازه باز کردن چهره در جلو مردان بیگانه داده شده است، باز هم توصیه شده است که چنین نکردن در حق آنان اولی است لذا زنی که محل رغبت است چگونه می تواند در جلو مردان بیگانه چهره اش را ظاهر کند، حال آنکه او موظف به ستر چهره می باشد.

حکم غسل در حمام و استخر:

و عن جابر (رض) ان النبي (ص) قال من كان يومن بالله و اليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغیر

از ابرو من کان یومن بالله و الیوم الآخر فلا یدخل حلیتیه الحمام ومن کان یومن بالله و الیوم الآخر فلا یجلس علی مائدة تدار علیه الخمر.^۱

ترجمه: از حضرت جابر (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، هر که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، بر او واجب است که بدون ازار داخل حمام نشود، هر که به خدا و روز قیامت ایمان دارد. همسرش را به حمام نبرد، و هر که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، بر سفره‌ای که در آن شراب وجود دارد شرکت نکند.^۲

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

آن دسته از ملل دنیا که ار هدایات رسول اکرم (ص) بهره ندارند از شرم و حیا و حمیت اسلامی عاری هستند، روح و روان انسان وسیله حیا و حمیت اسلامی محفوظ می‌ماند لذا آنان که از دین حق تبعیت نمی‌کنند، بیرون از دایره شرم و حیا هستند، اختلاط زنان و مردان در غسل در دوران نبوت خارج از حجاز بسیار مروج بود، زنان و مردان بدون رعایت حجاب و پوشش اسلامی یکجا با هم آب‌تنی می‌کردند و اختلاط زنان و مردان در غسل از مسایل جزء لاینفک تمدن آن دوران بود، رسول اکرم (ص) نخست زنان و مردان را از رفتن به چنین حمام‌ها منع می‌فرمود و بعد مردان را بشرط استفاده از ازار اجازه دادند ولی این اجازه مشروط بود باینکه به زنان و عورت مردان نگاه نشود، و ممنوعیت غسل در حمام‌های مذکور برای زنان کماکان باقی است زیرا که زنان با رعایت حجاب اگر غسل کنند باز هم نگاه مردان بسوی آنان بلند خواهد شد و علاوه بر این لباس تر چنان بر بدن می‌چسبد که تمام اعضای بدن و فرازونشیب آن کاملاً مشخص می‌شود و در چنین وضعیتی اگر نگاه مردان به زنان بیفتند عامل جذب و گرایش بسوی آنان بسیار تحریک می‌گردد، در یک روایت آمده است که رفتن زنان در چنین حمام‌ها با رعایت حجاب کامل نیز ممنوع است.

در دوران معاصر ساختن کلوپ و عضو شدن در آن بسیار رواج دارد، کلوپ‌ها انواع متفاوتی دارند، بعضی‌ها برای آب‌تنی و بعضی‌ها برای شنا ساخته می‌شوند، مردان و زنان، دختران و پسران بصورت اختلاط در آن‌جا به آب‌تنی و شنا می‌پردازند و مسابقه می‌دهند، زنان و مردان برهنه می‌شوند، این اختلاط منجر به چشم‌بازی و عشق‌بازی می‌گردد، این کلوپ‌ها از

۱- رواه الترمذی و انسانی

۲- مشکوٰۃ از ترمذی

آثار تمدن جهان غرب هستند اما متأسفانه مدعیان اسلام نیز عضویت آن را بزرگترین افتخار برای خود می‌دانند - انا لله و انا الیه راجعون -

اگر استخر یا کلوپ آب‌تنی ویژه مردان باشد، باز هم رعایت این نکته که هیچ مردی نباید، از ناف تا زانوی مرد دیگر را ببیند لازم است، هم چنین رعایت حجاب از ناف تا انتهای زانو در بازی‌ها برای مردان لازم و ضروری است، کشف و دیدن و نگاه کردن آن قسمت بسیار گناه است، متأسفانه کسانی که خود را متدین می‌دانند، در مسابقات کشتی، فوتبال، و غیره مسئله حجاب را رعایت نمی‌کنند، و زمینه دیدن و نگاه کردن ستر یکدیگر را فراهم می‌سازند و آن را عیب نمی‌دانند.

رسول اکرم (ص) شخصی را در حال غسل کردن بدون حجاب در میدان باز دیدند آن‌گاه بر منبر تشریف برده، بعد از حمد و ثنا فرمودند، همانا خداوند بسیار باغیرت است و حجاب را پسند می‌فرماید لذا هر کدام از شما اگر خواسته باشد غسل کند حجاب را باید رعایت کند.^۱

در مناطقی مانند، بنگال، آسام که تالاب بکثرت وجود دارد، آب‌تنی در تالاب زیاد رواج دارد، زنان و مردان با هم و یکجا در تالاب‌ها آب‌تنی می‌کنند، لباس می‌شویند، سر، سینه، شکم، پشت و ساق زنان برهنه می‌شود و مردان آنها را می‌بینند، این نگاه کردن و نشان دادن حرام است. در بعضی خاندان‌ها رسم بر این است که زنان به محض اینکه در سن کهولت قدم می‌گذارند، با یک روسری بسیار کوچک درحالی که شکم، ساق، بازو و موهای سر برهنه است، با کمال آزادی بین مردان حتی به مسافرت رفت و آمد می‌پردازند، اگر به مناطق، مدراس، بهار، بنگال، آسام و غیره بروید، این نوع زنان را بکثرت مشاهده خواهید کرد و از میان آنان، زنان مسلمان نیز دیده می‌شود، برهنگی ویژه کسانی است که از تعلیمات و هدایات رسول اکرم (ص) بی‌بهره‌اند، مسلمان در هر معامله باید از دین خود تبعیت کند.

اسلام تحت هیچ شرایطی بی‌حجابی و بدحجابی را جایز نمی‌داند، رعایت احکام حجاب بر زنان سالخورده نیز لازم است، چنین زنانی صرفاً چهره، کفین و قدمین را می‌توانند در جلوی مردان بیگانه ظاهر کنند، ظاهر کردن و نشان دادن سر، سینه، شکم، کمر و ساق برای زنان سالخورده نیز حرام و موجب گناه است.

رسول اکرم (ص) بعد از صدور حکم منع از رفتن به حمام‌های عمومی چنین نصیحت فرمودند، «هر که بر خداوند و روز قیامت ایمان دارد، در سفره‌ای شریک نشود که روی آن شراب وجود دارد»، در دوران معاصر که من و شما زندگی می‌کنیم، بدحجابی و بی‌حجابی جزء لوازمات تمدن و فرهنگ پنداشته می‌شود و مجتهدین غربی مآب برای اینکه بی‌حجابی را شایع و عام کنند، سعی و تلاش فراوانی را بخرج می‌دهند، هم‌چنین کسانی که چند صباحی را در امریکا و اروپا سپری می‌کردند شراب و شراب‌نوشی را در جشن‌ها و مراسم دعوتی ضروری می‌دانند، این تیپ از انسان‌ها پیشرفت خود را در تبعیت از رسول اکرم (ص) نمی‌دانند بلکه تقلید از اربابان اروپایی و امریکائی را (که فاقد شرم و حیا هستند) کلید موفقیت و رمز پیروزی می‌دانند. رسول اکرم (ص) فرمودند که بر سر سفره‌ای که شراب در آن وجود دارد ننشینید و حال این مدعیان دین و دانش این است که دعوت‌ها و جشن‌هایی که تحت عنوان دولت جمهوری^۱ اسلامی و بنام حکومت اسلامی برپا می‌شوند، سفره‌هایشان را تا از ام‌الخبائث رنگین نکرده، احساس آرامش نمی‌کنند.

از حضرت عبدالله بن عمر (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، بر هر کس که شراب می‌نوشد، می‌نوشاند، می‌فروشد، می‌خرد، درست می‌کند و از جایی به جایی منتقل می‌کند، لعنت خدا است.^۲

در روایتی آمده است، ولا تشرب الخمر فانها مفتاح کل شر یعنی شراب ننوشید چون شراب کلید همه خرابی‌ها است. این «کلید همه خرابی‌ها» به کسانی که باصطلاح امروزی از اعیان هستند، خوب نوشیده و نوشانیده می‌شود و هر فتنه و خرابی از آنان بوقوع می‌پیوندد و بارش لعنت خداوند که بر آنان می‌بارد، درباره نجات از آن کمترین توجهی ندارند.

دستور اکید شریعت درباره حفاظت از جان، مال و آبروی زن در حال مسافرت: و عن ابی هریره قال، قال النبی (ص) لا یحلُّ لامرأة تو من بالله و الیوم الآخران تسافر مسیره یوم و لیلۃ لیس معها حرم مض.^۳

ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: برای هیچ زنی که به خداوند و روز قیامت ایمان داشته باشد، جایز نیست که بدون محرم، به مسافرت برود.^۴

۱- اشاره است به حکومت اسلامی پاکستان

۲- ابو داود و ابن ماجه

۳- رواه البخاری

۴- بخاری

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث مذکور دستور بسیار اکید و مهمی برای بانوان صادر شده است و آن اینکه، زن نباید مسافت یک روز را بدون محرم به سفر برود، در بعضی روایات ذکر سفر مطلقاً بدون قید محرم آمده است، در بعضی روایات آمده است که زن مسافت سه شب و سه روز را بدون محرم نمی‌تواند به سفر برود، احتیاط در این است که مسافت خواه کم باشد یا زیاد، زن بغیر محرم نباید به سفر برود، علی‌الخصوص در دوران حاضر که زمان فتنه و فساد است، لکن باتوجه به روایات دیگری که در این زمینه آمده است، مسافتی که کمتر از مسافت سه شب و روز است، زن نمی‌تواند بدون محرم سفر کند.

مسافت یک روز برابر با ۱۶ میل و مسافت سه شبانه‌روز برابر ۴۸ میل است، اگر مسافرت با وسیله نقلیه سریع‌السیر انجام می‌گیرد، و بجای شب، روز و بجای میل، کیلومتر ملاک قرار داده شود، ۴۸ میل برابر ۷۷ کیلومتر است، یعنی زن در مسافت ۷۷ کیلومتر بدون شوهر یا محرم نمی‌تواند به مسافرت برود، اگر مسافت کمتر از ۴۸ میل یا ۷۷ کیلومتر است شرعاً اجازه مسافرت هست لکن اجتناب از آن اولی‌تر است زیرا که حکم منع از مسافرت، مطلقاً یعنی بدون قید مسافت و برای مسافت یک روز نیز وارد شده است.

علامه شامی (رض) در کتاب الحج به نقل از بحر الرائق می‌نویسد مسافتی که کمتر از ۷۷ کیلومتر است، در صورت نیاز و ضرورت زن می‌تواند بغیر محرم یا شوهر مسافرت کند و بعد اضافه می‌کند و می‌گوید، فتوی شیخین، امام ابوحنیفه و امام ابی‌یوسف بر این است که در مسافت یک شب و روز بدون شوهر یا محرم سفر کردن مکروه است، «و ینبغی ان یکون الفتوی علیه لفساد و الزمان»^۱ مناسب است که به قول امام ابوحنیفه و ابی‌یوسف فتوی داده شود، زیرا زمان، زمان فتنه است و یوئده حدیث الصحیحین، لایحل لامرأة تومن بالله و الیوم الآخر ان نسافر مسیره یوم و لیلۃ الا مع ذی محرم علیها یعنی حدیث بخاری و مسلم، که در آن چنین آمده است، «زنی که به خداوند و رسول او ایمان دارد برای او جایز نیست که مسافت یک شب و روز را بغیر محرم یا شوهر به مسافرت برود» فتوی مذکور را تأیید می‌کند.

از آن جهت که متقاضی احتیاط در این است که در مسافت بسیار کوتاه، نیز زن بغیر شوهر یا محرم به مسافرت نرود، لذا سفر خواه دینی باشد یا دنیائی غیر لازم، به زن اجازه مسافرت داده نشود حتی کمتر از مسافت سه شبانه‌روز اگر مسافت حج کمتر از ۷۷ کیلومتر باشد و

حج، حج فرض است شوهر نمی‌تواند مانع از رفتن او به انجام حج گردد و محرم به کسی گفته می‌شود که در هیچ وقت و در هیچ شرایط با وی ازدواج جایز نباشد خواه از خویشاوندان نسبی باشد یا سببی، همراه با شوهر مسافرت کردن نیز جایز است.

در کتاب ترغیب و ترهیب به نقل از بخاری آمده است رسول اکرم (ص) فرمودند، زنی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد برای او حلال نیست که بغیر پدر، برادر، شوهر یا فرزند به مسافرت برود.

توجه: پسر عمه و عمو پسر خاله و خالو محرم نیستند. زن نه می‌تواند با چنین خویشاوندی مسافرت کند و نه در جلوی آنان بدون حجاب رفت و آمد داشته باشد، شخصی که به عنوان «پسر خوانده» تحت تربیت و پرورش زنی باشد محرم او نخواهد بود، لذا نه مسافرت با او جایز است و نه بدون حجاب رفت و آمد.

بعضی‌ها خود را محرم خواهر همسر خود می‌دانند و چنین می‌پندارند که مادام که خواهر او در نکاح من است، نکاح من با وی درست نیست لذا من محرم او هستم، این پندار از دیدگاه شریعت صحیح نیست زیرا که محرم از نظر شریعت کسی است که تا ابد و برای همیشه با او نکاح صحیح نباشد.

خواهر همسر را جزء محارم پنداشتن، تفسیر و تعبیر کسانی است، از محرم که مفهوم و معنی شرعی محرم را نمی‌دانند و از آن جهت که سفر محل پیش آمد و حوادثها است شریعت مطهره به زنان بغیر محرم و شوهر اجازه مسافرت نداده است و این حکم شریعت حاوی مصلحت‌ها و حکمت‌های بیشماری است، در صورتی که شوهر یا محرم نیک و صالح همراه باشد، جان، مال، عصمت و عفت زن محفوظ می‌باشد، اگر محرم فاسق و فاجر است و مسافرت با وی ممکن است عصمت و عفت زن را در خطر بیندازد، با چنین محرمی به مسافرت رفتن حلال نیست.

زنان نباید از وسط راه، راه بروند:

و عن ابی اُسَیْدَةَ الْاَنْصَارِی (رض) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) یَقُوْلُ وَ هُوَ خَارِجٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِی الطَّرِیقِ فَقَالَ لِلنِّسَاءِ اسْتَخِرْنَ فَاِنَّهُ لَیْسَ لَكُنَّ اَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِیقَ عَلَیْکُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِیقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْصُقُ بِالْجِدَارِ وَ حَتّٰی اِنْ ثَوْبُهَا لَیَتَلَقُّ بِالْجِدَارِ.^۱
ترجمه: ابواسید انصاری (رض) می‌گوید، روزی رسول اکرم (ص) از مسجد بیرون شده، زنان و

مردان را دیدند که بصورت اختلاط از آن جا می گذرند، فرمودند، ای زنان شما عقب بروید، اجازه عبور کردن از وسط راه را ندارید، باید از کناره و اطراف آن راه بروید، راوی حدیث می گوید از آن روز به بعد زنان چنان از کناره های راه رد می شدند که اگر دیواری طرف راست یا چپ راه می بود، نزدیک و متصل بآن دیوار راه می رفتند حتی که لباسهایشان به دیوار می چسبید.^۱

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث مذکور نیز توصیه شده است که زنان از مردان بدور باشند، اگر لازم شد که زنی برای انجام کارهای ضروری بیرون از خانه برود، آن گاه با رعایت حجاب کامل و بدون استفاده از ادکلن و خوشبونی و بدون نظاهر به عوامل حسن و زیبایی می تواند از منزل خارج شود مشروط بر اینکه از وسط مردان راه نرود بلکه از اطراف و کناره مسیر بدون اختلاط با مردان راه برود.

حیا و ایمان همراه یک دیگر هستند:

و عن ابی عمر (رض) ان النبی (ص) قال انّ الحیاء و الایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر.^۲

ترجمه: از عبدالله بن عمر (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، همانا حیا و ایمان همراه یکدیگر هستند، اگر یکی از دو از بین برود، دومی نیز از بین خواهد رفت.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

حیاء خاصه اهل ایمان است، آنانی که از هدایات و رهنمودهای رسول مکرم اسلام (ص) بیگانه هستند، بهره ای از شرم و حیا ندارند، حیاء و ایمان مستلزم یکدیگر هستند لذا هر دو آن یا باقی خواهند بود یا از بین خواهند رفت. جوامع اسلامی با تقلید از کفار بی حجابی و بدحجابی را در میان خود رواج دادند، کسانی در ترویج بی حجابی و بدحجابی سعی و تلاش دارند که بجای اتباع و پیروی از رسول اکرم (ص)، تقلید از یهود و نصاری را برای خود افتخار می دانند.

۱- مشکوة از ابی داؤد

۲- رواه البیهقی فی شعب الایمان

این تیپ از مردم دچار مشکل عجیبی هستند، از یک طرف می‌خواهند خواهران، دختران و مادران مسلمان را لخت و نیمه‌عریان در پارک‌ها، بازارها ببینند و از سوی دیگر نمی‌توانند تعلیمات و احکام قرآن و حدیث را غلط و نادرست معرفی کنند، نه می‌توانند بگویند، که ما اسلام را ترک کرده‌ایم و نه می‌توانند زنان محجّه را تحمل کنند. آنانی که در ترویج بی‌حجابی و بدحجابی در سعی و تلاش هستند و خواهران و دختران خود را همانند دوشیزه‌گان و زنان غربی از نعمت شرم و حیاء محروم ساخته‌اند و از لباس عریان و تن برهنه آنان راه تسکین هوس‌های خود را پیدا کرده‌اند، بسیاری از آنان صرفاً برای نام مسلمان هستند، وگرنه درواقع همراه با شرم و حیاء سرمایه ایمان خود را نیز از دست داده‌اند و عده زیادی هستند کسانی که بظاهر با اسلام مرتبط‌اند لکن اندیشه تقلید غرب و طبیعت خالی از شرم و حیاء آنان را دارد، یواش، یواش آنان را از مسیر اسلام خارج می‌کنند، آنچه که رسول اکرم (ص) فرمودند که حیاء و ایمان مستلزم یکدیگرند، کاملاً حرف حق و تجربه نیز مؤید آن است.

از عبدالله بن مسعود (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، ان ممّا ادرك الناس من كلام النبوة الاولى، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت یعنی از سخنان انبیاء گذشته آنچه که بصورت نقل به ما رسیده است یکی این است که می‌گویند، اگر حیاء در تو نباشد، آنچه که می‌خواهی بکن.^۱

از روایت مذکور چنین برمی‌آید که تمام انبیاء درباره شرم و حیاء بسیار تاکید می‌فرمودند و هم‌چنین معلوم می‌شود، ملت‌هایی که مدّعی تبعیت از بعضی پیامبران هستند و درعین حال توجهی به شرم و حیاء ندارند، ادعای‌شان باطل و کذب محض است و آنان با زندگی کفر و شرک‌آمیز و خالی از شرم و حیاء، برای پیغمبرانی که خود را سوی آنان نسبت می‌دهند، مایه ننگ و عار هستند، کسی که خالی از شرم و حیاء است نمی‌تواند ادّعی تبعیت از هیچ پیامبری را داشته باشد.

در روایتی چنین آمده است:

اربع من سنن المرسلین، الحیاء و التعطر و السواک و النکاح.^۲

یعنی در زندگی پیامبران خداوند، چهار چیز بسیار حایز اهمیت است. شرم و حیاء استفاده از خوشبویی و عطر، مسواک زدن و نکاح کردن.

۱- بخاری

۲- ترمذی

پیامبران از بهترین بندگان رب العالمین هستند، آنان زندگی با شرم و حیاء را برای خود برگزیدند و هر پیامبر در دوران ماموریتش، اَمّت خویش را درباره رعایت شرم و حیاء تأکید می کرد، کسانی که فاقد شرم و حیاء هستند از الله و رسول مکرم او دور هستند، آنان دوست شیطان و از مقربان کفار و فجّار هستند.

امروزه با اصطلاح زمان ترقی و پیشرفت است. مردم شرم و حیاء را برای خود عیب می دانند، و بسیاری از مسلمانان غیر واقعی به تقلید از غرب شرم و حیاء خود را در همین سیلاب از دست دادند، زن اگر حجاب را رعایت کند در جامعه از زنان خوب محسوب نمی شود، اگر شرم و حیاء را رعایت نکند، بدون توجه به پوشش و با استفاده از لباس های غربی و مد روز که با پوشیدن آنها نه اینکه ستر رعایت نمی گردد، بلکه مزید بر آن داعیه شهوت و غریزه جنسی جوانان تحریک می شود، در بازارها، پارک ها و مراکز تجاری آزادانه رفت و آمد کند، در جامعه امروزی از زنان بسیار نیک و پسندیده محسوب می گردد. خدایا، به تو پناه می برم این چه ترقی معکوس است؟! و چه روشنی تاریکی است؟! که انسان در آن حد و مرز انسانیت را نمی شناسد و شرافت و کرامت انسانی، حرکات انسانی را به باد استهزاء گرفته است.

از آن جهت که شوهران خود دلداهه چنین ترقی معکوس هستند همسران را از انجام چنین حرکاتی باز نمی دارند، بلکه زنان محبّه را عمدآ به سوی بی حجابی و بدحجابی سوق می دهند و در محفل دوستان و یاران آنان را می برند، و آنان را با دوستان مصافحه می دهند و حتی در کلوپ ها و در انتظار بیگانگان آنان را به رقص درمی آورند. و این تیپ از بیهوده گان و فریفته گان تمدّن غرب، رقصی را بهتر دوست می دارند و می پسندند که همسر یک شوهر با شوهر دیگری رقص کند! اگر زنی با شوهر خودش رقص کند ارزش تمدّنی و فرهنگی چندانی ندارد، انا لله و انا الیه راجعون - دقت کنید بی حجابی در جوامع انسانی تا کی راه پیدا کرده است. رقص در حالت لختی؟!... با مردان بیگانه؟!... در جلوی شوهر خود؟! «ظلمات فوق ظلمات» ستم بالای ستم، گناه در گناه، آیا چنین کسانی استحقاق زنده بودن را دارند؟ و شایسته بهره برداری از نعمت های رب العالمین هستند؟!

خداوند متعال همه اهل ایمان را از این نوع گمراهی، بی حیایی و بی شرمی محفوظ و مأمون

بدارد.

كتاب اللباس

والزينة

بانوان از چه لباسی استفاده کنند؟

و عن عائشة (رض) قالت یرحم الله نساء المهاجرات الاول، لما انزل الله و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن شققن اکتف مروطهن فاخترن بها.^۱

ترجمه: ام المؤمنین، عایشه (رض) فرمودند، رحمت خداوند بر بانوانی که در بدو اسلام از مکه به مدینه هجرت کردند، وقتی که این آیت «ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن» نازل شد، از چادرهای بسیار کلفت خود روسری درست کردند.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

طبق اظهارات علماء، مفسرین، در جاهلیت رسم بر این بود که زنان تنها سر خود را با روسری پوشیده و بقیه قسمت روسری را روی شانه و کمر می انداختند. اسلام به پیروان خود دستور داد که علاوه بر سر، سینه و گردن را نیز وسیله روسری ستر کنند، با صدور این حکم زنان و بانوان زمان رسول الله (ص)، از چادرهای ضخیم و کلفت خود روسری ساخته سینه و گلوی خود را نیز با روسری ها ستر می کردند، و از آن جهت که از پارچه باریک، سر و بدن و سینه ستر نمی شد، از چادرهای ضخیم و کلفت روسری می ساختند.

امروزه زنان چادر را معیوب می دانند، اگر از چادر استفاده کنند باز هم از پارچه بسیار باریک چادر و روسری درست می کنند که گردن و موهای سر و تمام موارد و محل زینت و آرایش کاملاً ظاهر است و علاوه بر این چادر و روسری از پارچه هائی ساخته می شود که بدلیل صاف و لزوج بودن بر سر قرار نمی گیرد و هدف حجاب از پوشیدن تامین نمی گردد.

از دحیه بن خلیفه روایت است می گوید، مقداری پارچه باریک و نازک از مصر به محضر رسول اکرم (ص) آورده بودند، آن حضرت پارچه را به من داده فرمودند نصف آن را برای خود لباس درست کن و نصف دیگر را به خانم بده تا برای خود چادر بسازد و از آن جا که آن پارچه باریک بود، فرمودند به خانم بگو که زیر آن پارچه دیگری را وصل کند تا باریکی آن جبران گردد.^۲

روزی حفصه دختر عبدالرحمن بن ابی بکر، برادرزاده ام المومنین عایشه (رض)، درحالی که چادر باریکی پوشیده بود، پیش عایشه (رض) آمد، حضرت عایشه آن چادر را پاره

۱- ابوداؤد

۲- ابی داؤد

کرد، پارچه کلفت‌تری از پیش خود به حفصه دادند تا از آن چادر بسازد.^۱

از روایات مذکور ثابت می‌شود که اجتناب از پوشیدن چادر و روسری که پارچه‌اش باریک و نازک است ضروری است، و اگر بدلیلی لازم بود که از پارچه باریک چادر یا روسری ساخته شود، آن‌گاه زیر آن پارچه دیگری استفاده شود تا سر، گردن، سینه و سایر اعضا در ستر بمانند.

اسلام به پیروان خود شرم و حیا می‌آموزد آنان را از اختلاط با مردان بیگانه بازمی‌دارد و از پوشیدن لباسی، که پوشیدن و نه پوشیدن آن برابر است و هدف حجاب از آن برآورده نمی‌شود، منع می‌کند، زنان از پارچه‌هایی باید استفاده کنند که سر، گردن، سینه و زیورآلات از زیر آن ظاهر نشود و اگر احتمال آمدن مردان بیگانه وجود دارد، لازم است که چهره را نیز با چادر کلفت بپوشند، جامه و شلوار از پارچه‌هایی ساخته شود که جسم و بدن از زیر آن دیده نشود، آستین صحیح و کامل باشد، چاک گریبان (یقه) طوری تنظیم شود که بدن از عقب و جلوی آن ظاهر نباشد.

نقض و عیب بعضی از لباسهای مروجّه:

متأسفانه امروزه در بسیاری مناطق و جوامع اسلامی زنان مسلمان از پارچه‌هایی استفاده می‌کنند که نگاه در آن نفوذ کرده و هر چیز از زیر آن دیده می‌شود. بسیاری از آقایان و خانم‌ها از پارچه‌هایی شلوار و پاجامه می‌سازند که ساق و ران براحتی از زیر آن دیده می‌شود، پوشیدن و نپوشیدن این لباسها یکسان است و با این لباسها نماز نیز ادا نمی‌گردد، زنان اکثراً از روسری‌های بسیار باریک و نازک استفاده می‌کنند که عرض آن نیز کم است، این نوع روسری‌ها علاوه بر اینکه، سر و تمام گردن را فرا نمی‌گیرد، بدلیل باریک بودن هدف حجاب نیز از پوشیدن آن تامین نمی‌گردد وقتی این دستور قرآن «و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن» نازل شد، بانوان زمان رسول‌الله (ص) از چادرها و پارچه‌های کلفت روسری و مقنعه درست کردند، امروزه زنان چنان پای‌بند رسوم هستند که با وجود سردی تحمل‌ناپذیر، آنانی که خود را متدین می‌دانند و اهل نماز و قرآن هستند، باز هم استفاده از لباسهای باریک و نازک را ترک نمی‌کنند و با همین لباسها نماز می‌خوانند، در مسافرت حج وقتی سوار کشتی و هواپیما می‌شوند برقع و مقنعه را از سر پایین آورده با روسری نازک و باریک به حرم رفته

نماز می خوانند و در حرم و بازار با همین لباسها به گشت و گزار می پردازند و در جمع و انبوه مردان بیگانه با موها و سر و صورت آراسته و بدون استفاده از چادر بزرگ داخل می شوند، گویی همه مردان بیگانه پدر و برادر آنان هستند.

از شرایط صحت نماز زنان این است که علاوه بر چهره، کفین و قدمین تمام جسم و بدن باید پوشیده شود ولی واقعیت این است که امروزه نماز اکثر بانوان، بدلیل ظاهر بودن گردن و موهای سر و بازو و ساق ادا نمی گردد.

زنانی که با آراستن خود توجه مردان بیگانه را به سوی خود جلب می کنند.
و عن ابی هریره (رض)، قال، قال رسول الله (ص)، صنفان من اهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس و نساء كاسيات عاریات میلات مایلات رؤسن کاسمت البخت المایله لا یدخلن الجنة ولا یجدن ریحها و ان ریحها لتوجد من مسیرة کذا و کذا.^۱
ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، دو دسته از اهل دوزخ هستند که من آنان را ندیده ام، (یعنی هنوز بوجود نیامدند و در آینده بوجود خواهند آمد) دسته اول کسانی هستند که شلاق هایی همانند دم گاو، در دست خواهند داشت و ظالمانه مردمان را مورد ضرب و شتم قرار خواهند داد. دسته دوم زنانی هستند که لباس پوشیدند ولی با وجود این برهنه هستند، مایل بسوی مردان بیگانه و آنان را نیز بسوی خود مایل خواهند کرد، موهای سرشان همانند کوهان شتر خواهد بود، این زنان نه در بهشت خواهند رفت و نه بوی بهشت به مشام شان خواهد رسید، درحالی که بوی بهشت از فرسخ ها به مشام می رسد.^۲

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث گذشته درباره دو گروه که در زمان رسول الله (ص) بوجود نیامده بودند، پیش بینی شده است، امروزه هر دو گروه با تمام شر و فساد خود بوجود آمدند، رسول اکرم (ص) نخست از آن گروه صحبت به میان آوردند که شلاق هایی هم مانند دم گاو در دست گرفته و مردم بی گناه را مورد ضرب و شتم قرار می دهند، این پیشگوئی درباره کسانی است که در اثر غرور قدرت و حاکمیت مستضعفان را زد و کوب کرده، هم مانند جانوران از آنان

۱- رواه مسلم

۲- مشکوٰۃ از مسلم

کار می گیرند، درقریه ها و دهکده ها مشاهده شده است که ملاکان و بزرگ مالکان چگونه بر برزگران و مستمندان ستم می کنند، مجاناً از آنان کار می گیرند و انواع و اقسام ظلم را بر آنان روا می دارند، حتی مواردی نیز پیش آمده است که یک مسلمان فقیر مستضعف صرفاً بدلیل اینکه، ثروتمندی را سلام گفته است، مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. شخص ثروتمند بزعم اینکه سلام گفتن چنین فقیر و مستضعفی مترادف با ادعای برابری با وی است، دست به چنین جنایتی زده است، نجات از چنین ستمگران را از خداوند مسئلت می نمائیم. روزی که این بندگان مستضعف الله در محضر قاضی روز جزاء مدعی عدل و انصاف شوند، بر سر این ستمگران چه پیش خواهد آمد، و آنان به چه سرنوشتی مواجه خواهند شد؟ خدا بهتر می داند.

برهنگی در لباس پوشیدن:

پیش بینی دوم، درباره زنان بود، فرمودند زنانی بوجود خواهند آمد که با وجود اینکه لباس پوشیدند، برهنه خواهند بود، یعنی از پارچه های باریک و نازکی استفاده می کنند که از پوشیدن آنها ستر بدن انجام نخواهد گرفت یا اینکه لباس باریک و نازک نیست بلکه چنان تنگ و بر بدن چسبیده است که تمام فرازونشیب بدن را مشخص می کند لذا با چنین کیفیتی پوشیدن و نپوشیدن آن برابر خواهد بود شکل دیگر برهنگی در لباس پوشیدن، این است که از بلوز یا پیراهن کوچک استفاده شود و اکثر بدن و علی الخصوص آن قمست که زنان با شرم و حیا آن را از مردان بیگانه ستر می کنند، برهنه می ماند همانگونه که در اروپا و بسیاری شهرهای آسیا مانند کلکته، بمبئی، رنگون و سنگاپور مروج است، در بلاد مذکور زنان از نوع لباسی استفاده می کنند که بازو، ساق، نصف کمر و غیره ظاهر است و پوشیدن روسری نیز رواج ندارد و فراک (پیراهن) از عقب و جلو به قدری باز و گشاده است که کمر و سینه کاملاً دیده می شود.

بعد فرمودند که این زنان، مردان بیگانه را سوی خود متوجه کرده و خودنیز به سوی آنان جلب خواهند بود، یعنی برهنگی بخاطر فقر و تنگدستی نخواهد بود بلکه منظور از برهنگی نشان دادن اعضاء جسم و بدن به مردان بیگانه و متوجه کردن آنان به سوی خود می باشد، طریقه دیگری برای متوجه ساختن مردان بیگانه به سوی خود این است که موهای سر را طوری تنظیم و جمع جور می کنند که شبیه به کوهان شتر شده و هنگام راه رفتن هم مانند کوهان شتر سوی زمین مایل می گردد، منظور از تشبیه دادن به کوهان شتر این است اکنون زنان موهای سر را طوری برجسته و بلند و بالا درمی آورند که گویی سرشان کوهان شتر است.

آفت مدپرستی:

آفت مدپرستی، زنان و بانوان بسیار شریف و از خانواده بسیار متدین را آماده تقلید از زنان یهودی و نصرانی مذهب، و از زنان بازیگر در فیلم های سینمایی کرده است. دیدن سینما علاوه بر گناه و مضرات عدیده که دربر دارد، این فاجعه را نیز همراه دارد که دوشیزه گان نوحاسته و زنان دلداده و فریفته تمدن نوین، لباسهای بازیگران فیلم های سینمایی را پوشیده اند حرکات و افعال آنان تقلید می کنند و این تقلید را مایه افتخار برای خود می دانند، امروزه زنان با شیوه های مختلف و متعددی توجه مردان بیگانه را به سوی خود جلب می کنند، مثلاً چادر و روسری باریک می پوشند که موهای سر، زیورآلات گردن و سینه، گیره پشت گردن و سر، و تمام دوخت جامه و شلوار از زیر چادر کاملاً و بخوبی دیده می شود، مسلم است که تک تک رفتار و روش چنین زنانی قدم به قدم توجه مردان بیگانه را به سوی آنان جذب و جلب می کند، علاوه بر این رنگ کردن موهای سر و خصوصاً پیشانی و گلدوزی های روسری، سینه و مچ پاها که در بعضی مناطق رواج دارد و گروهی از زنان که به تعلیمات و هدایات قرآنی بهره و توجهی ندارند، هنگام بیرون رفتن از خانه عمدتاً و قصداً این مظاهر حسن و جمال را به نمایش می گذارند، مسئله حجاب و پوشش اسلامی را به نحو بی سابقه ای بفرنج کرده است، چادر، روسری، جامه و شلوار که بایستی هدف پوشش اسلامی را حفظ و تأمین می کرد، برعکس وسیله ای برای جلب توجه بیگانگان شده است.

امروزه در بعضی کشورهای اسلامی و در بعضی جوامع رقص اهمیت بسزایی پیدا کرده است، به دانش آموزان و دانش جویان در مراکز تحصیلی رسماً آموزش داده می شود، در کلوب و هتل های بزرگ و بین المللی رقص بصورت برهنه انجام می گیرد، نفس پرستان دنیای غرب به تصویب رساندند که هر زن با غیر شوهر خودش باید رقص را انجام دهد، هر زنی که خلاف این، عمل کند، در جامعه، از حسن سیرت و نام نیک برخوردار نخواهد شد، بسیار مایه تأسف و تالم است اینکه مسلمانان راه و روش غریبان ملحد را اسباب پیشرفت و ارتقاء برای خود می دانند. رقص موثرترین وسیله برای جلب توجه مردان بیگانه می باشد، غرایز جنسی را نیز تحریک می کند و برای طی کردن مراحل ضد شئون شرم و حیا موفق ترین ابزاری بحساب می آید.

توضیح: در آخر حدیث گذشته گفته شده است که این گونه زنان نه در بهشت خواهند رفت و نه بوی آن را استشمام خواهند کرد، حال آن که بوی آن از راه بسیار دور قابل استشمام است، بعد آن مسافت که بآن اشاره شده، در حدیث مذکور مشخص نگردیده است، لکن از بعضی

روایات دیگر معلوم می‌شود که بوی بهشت از فاصله صد سال راه قابل استشمام است.^۱

زنی که خود را معطر کرده از کنار مردان رد شود، زانیه است:

و عن ابی موسی (رض) عن النبی (ص) قال کل عین زانیة و المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي کذا و کذا، یعنی زانیة^۲

ترجمه: از حضرت ابو موسی (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر چشم بدبینی زناکار است و هر زنی که خود را معطر کرده از کنار مردان بگذرد، چنین و چنان، یعنی زناکار است.»^۳

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث گذشته نخست یک اصل کلی بیان گردیده و آن اینکه هر «چشم بدبینی زناکار است» اصل مذکور شامل زنان و مردان است، هر مرد که به زن نامحرم نگاه کند یا هر زن که در انتظار نگاه کردن مردان بیگانه باشد و آنان را نگاه کند، چشم‌های چنین زنان و مردان زانیه، یعنی زناکار محسوب می‌شوند، حقیقت زنا چیست؟ همه این را می‌دانند، لکن رسول اکرم (ص) اسباب زنا را نیز زنا گفته است.

زنای اعضای بدن:

در حدیثی گفته شده است که نگاه کردن به نامحرم زنای چشم است و شنیدن حرف‌های بد زنای گوش و گفتن مطالب جنسی زنای زبان و دست زدن به نامحرم زنای دست و رفتن بسوی نامحرم بقصد انجام عمل جنسی زنای پاها است و قلب و دل آرزوی زنا می‌کند و شرمگاه خواست و آرزوی قلب را یا رد می‌کند و یا آنرا عملی می‌سازد.^۴

آری، نگاه کردن مرد و زن نامحرم به یکدیگر حکم زنا را دارد، به قصد بد و احساس لذت با نامحرم حرف زدن نیز حکم زنا را دارد، رفتن به سوی زن یا مرد نامحرم به نیت بد و دست زدن به یکدیگر همه در حکم زنا هستند، اگرچه زنای بزرگ همان انجام عمل جنسی است.

۱- الترغیب و الترہیب

۲- رواہ ابوداؤد و الترمذی

۳- مشکوٰۃ از ابی داؤد

۴- مشکوٰۃ

در حدیث مذکور ضمن بیان زنای چشم، رسول اکرم (ص) فرمودند، هر زنی که خود را معطر نموده از پیش مردان بگذرد، این عمل او زنا محسوب می گردد، روابط نامشروع میان یک زن و یک مرد بدون مقدمه انجام نمی گیرد، بلکه قبل از برقراری روابط نامشروع لازم است که تاکتیک و حرکتهای مقدماتی انجام گیرد تا آن دورا در حد ارتکاب عمل نامشروع آماده سازد، اینجا است که دین مبین اسلام محرکات و اسباب زنا را نیز در حکم زنا معرفی نموده است.

بنا به دلیلی اگر لازم بود که زن بیرون از خانه برود، آنگاه بارعایت مقررات حجاب و پوشش اسلامی و بشرطاینکه از مردان بیگانه فاصله گرفته و از نزدیک آنان رد نشود، می تواند بیرون برود، معطر کردن و استفاده از انواع خوشبوها هنگام بیرون رفتن برای زنان اگرچه همراه با رعایت حجاب باشد اما از دیدگاه شریعت بقدری مکروه و ناپسندیده است که رسول اکرم (ص) چنین زنانی را زناکار و زانیه گفتند. استفاده از خوشبوهای بسیار تند و تیز برای خانمها ممنوع است حتی در داخل خانه و منزل.

خلاصه کلام اینکه برای خانمها بسیار لازم و ضروری است که از مردان بیگانه دوری کنند حتی مردان بیگانه نباید بوی لباس و بدن آنان را استشمام کنند.

آداب گفتگو با مردان بیگانه (نامحرم):

در حدیث مذکور آمده بود که زنای زبان «حرف زدن» است و زنای گوشها شنیدن صحبت های سکی است، باتوجه به این دو مطلب زنان و مردان بیگانه هنگام صحبت کردن باید نهایت احتیاط را رعایت کنند. اگر بنا به دلایلی لازم بود که زن و مرد بیگانه با یکدیگر حرف بزنند، کاملاً بصورت کوتاه یعنی درحد لازم صرفاً به بلی و خیر اکتفا کنند و سعی شود که هیچگونه لطافت و جذایت در لب و لهجه بوجود نیاید صاحب در مختار چنین می گوید: فانانجیز الکلام مع النساء للاجانب و محاورتهن عند الحاجة الی ذلک ولانجیز لهن رفع اصواتهن و لاتمطیظها و لاتلیننها و تقطیعها لما فی ذلک من استماله الرجال الیهن و تحریک الشهوات منهم.

یعنی بنا بر ضرورت جایز می دانیم که خانمها با مردان نامحرم گفتگو کرده و سوال آنان را پاسخ دهند، لکن به درازا کشاندن گفتگو، نرم و پرکشش کردن لب و لهجه و لطافت در سخن ممنوع است زیرا ممکن است این روش دلها را مایل و غریزه جنسی را تحریک کند.^۱

و در سوره احزاب چنین آمده است، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا یعنی در سخن گفتن، شما خانم‌ها لب و لهجه را نرم و پرکشش نکنید، تا بدبایان و بدطینتان آرزوئی در سر نه‌پروراند، لذا با نیک‌ترین روش حرف بزنید (یعنی طبق روش زنان پاکباز و عفیفه)

تفاوت لازم میان خوشبوئی زنان و مردان:

و عن ابی هریره (رض)، قال قال رسول الله (ص) طيب الرجال ماظهر ريحه و خفي لونه و طيب النساء ماظهر لونه و خفي ريحه.^۱

ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، خوشبوئی مردان طوری باشد که بوی آن ظاهر و رنگ آن پنهان باشد و خوشبوئی زنان رنگش ظاهر و بوی آن باید پنهان باشد، یعنی بوی آن تیز نباشد.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث مذکور فرق میان خوشبوئی زنان و مردان بیان شده است، یعنی مردان از خوشبوئی‌هایی استفاده کنند که رنگ آنها تند و تیز نباشد تا لباس آنان را رنگین نکند، لکن بوی آن باید تیز باشد تا به دیگران برسد و دیگران را استشمام کنند و خوشبوئی زنان رنگ تیز و بوی کم داشته باشد فقط در همان حد که خود شخص زن آن را استشمام کند یا حداقل شوهر اگر از او نزدیک است بتواند از آن استفاده کند، در روایت قبلی گفته شده بود که هر زنی که خود را معطر نموده از کنار مردان بیگانه رد شود یا پیش آنان برود، این عمل وی زنا محسوب می‌گردد، لذا خانم‌ها از استفاده بوی تند باید جداً خودداری کنند، و هیچ دلیلی وجود ندارد که خانم از خوشبوی بسیار تند استفاده کنند، زیرا آنان تنها با شوهران‌شان ارتباط دارند. همان‌قدر خوشبویی که مشام او و شوهر را معطر کند برایش کافی است.

دقت کنید حکیم بسیار بزرگ و رسول گرامی اسلام (ص) برای رعایت عفت و عصمت چه قوانین و اصول زیبایی را وضع فرموده و چه پند و اندرزهای سودمندی را بیان فرمودند، متأسفانه مسلمانان امروزی، مسلمان‌نما هستند نه مسلمان واقعی، هر رنگ وضع و قطعی و بریدی را که دشمنان اسلام اختیار کردند، ما مسلمان‌نماها به تقلید از آن برخاسته‌ایم، تقلید از

کسانی که فاقد هرگونه شرم و حیا هستند و ترک اطاعت از رسول مکرم اسلام (ص) به هیچ وجه شایسته مسلمانان نیست.

پیشانی خانم‌ها در میدان قیامت به دلیل استفاده از ابریشم و طلا در دنیا:
و عن ابی امامة (رض)، قال، قال رسول الله (ص) أُرِيتُ انی دخلت الجنة فاذا اعالی اهل الجنة فقراء المهاجرين و ذَرَّ اری المومنین و اذا لیس فیها احدٌ اقل من الاغنیاء و النساء فقیل لی اَمَّا الاغنیاء فانهم علی الباب یحاسبون و یمحصون و اَمَّا النساء فالها هن الاحمران الذهب و الحریر.^۱
ترجمه: از ابوامامه (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، از طرف الله به من نشان داده شد که من وارد بهشت شدم، دیدم که صاحبان عزت و کرامت در بهشت کسانی هستند که در دنیا مال و متاعی نداشتند، و بخاطر دین الله هجرت کردند و فرزندان اهل ایمان را نیز صاحب عزت و کرامت یافتیم - زنان و صاحبان ثروت را در بهشت بسیار کم دیدم، (مایل بودم که دلیل آن را جویا شوم)، آن گاه به من گفته شد که ثروت مندان در باب بهشت مشغول تسویه حساب هستند و هنوز وارد بهشت نشدند و زنان بدلیل اینکه ابریشم و طلا، زیورآلات آنان را از خداوند و دین او غافل نموده است، از رسیدن به بهشت عقب ماندند -

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در یک حدیث به روایت حضرت اسامه بن زید آمده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «در درب ورودی بهشت بودم، دیدم که اکثر واردین آن فقراء و مساکین هستند و ثروت مندان برای تسویه حساب در آنسوی دروازه توقیف شده‌اند و آن عده از اهل دنیا که باید به دوزخ بروند، حکم رفتن آنان به دوزخ صادر شده است، و فرمودند، موقعی که در درب دوزخ ایستاده بودم، دیدم که اکثر واردین آن زنان هستند.»^۲

از روایت فوق و از بسیاری از روایات دیگر چنین برمی آید که اکثریت اهل دوزخ زنان خواهند بود و دلایل متعددی برای این ذکر شده است، و دلیلی که در حدیث مذکور آمده است، این است که خانم‌ها بدلیل مشغول شدن با زیورآلات و وسایل آرایشی از دین خدا و احکام آن غافل هستند، و واقعیت این است که خانم‌ها چنان دلداده و دل‌باخته لباس خوب و

۱- رواه ابن حیان کما فی الترغیب

۲- مشکوة

زیورآلات هستند که برای بدست آوردن آن نه تنها خود را بلکه شوهران را نیز وادار به ارتکاب گناه می سازند، در صورتی که شرایط مالی اجازه دهد و مال حلال باشد استفاده از زیورآلات و هم چنین پوشیدن پارچه ابریشم برای خانم ها، مانعی ندارد، امروزه پارچه های بسیار ارزنده تری از پارچه های ابریشمی در مراکز پارچه فروشی ها آمده و مورد استفاده خانم ها قرار گرفته است که پارچه ابریشمی در برابر آن هیچ ارزشی ندارد، بهر حال استفاده از پارچه های بالارزش و گران قیمت مانعی ندارد، لکن برای حصول آن دست به کارهای نامشروع زدن، و احساس غرور و برتری و تحقیر دیگران در صورت استفاده از لباس های گران قیمت که این عادت بطور اخص در اکثر خانم ها وجود دارد، موثرترین عاملی است، در بدور نگاه داشتن زنان از رسیدن به سعادت اخروی.

برای تهیه زیورآلات خانم ها باید نخست دارایی شخصی خود را مورد بررسی قرار بدهند، اگر مازاد بر نیازهای اولیه و مهم، چنین مالی در اختیار دارند، براحتی می توانند زیورآلات بخرند در صورتی که خودشان فاقد چنین توان مالی هستند می خواهند به وسیله شوهر یا والدین زیورآلات مورد نظر را خریداری کنند، آن گاه لازم است که توان مالی و اولویتهای آنان رعایت گردد، اما متأسفانه چنین نمی شود و آنچه که عملاً انجام می گیرد این است که اگر خانم ها خودشان پول ندارند و یا از مقدار لازم کمتر دارند، به نزول و کانالهای نامشروع متوسل شده و شوهر را مجبور می کنند تا از جایی وجه مورد لزوم را تهیه کند، شوهر اگر آدم پاک منش و متدین است که از مال حرام پرهیز می کند، آن گاه سرکار خانم با وسوسه و حیل های مخصوص زنان او را پمپاژ کرده، آماده می کند تا از هر راه ممکن وجه مورد لزوم را برای خرید زیورآلات تدارک ببیند. این امر مسلم است که زیورآلات در محیط خانه و منزل همیشه مورد استفاده نیست بلکه استفاده از آن را در مواقع شرکت در مراسم جشن و عروسی و امثال آن لازم می دانند و از آن جهت که جنبه ریا و خودنمایی، تظاهر، غرور و تحقیر دیگران در استفاده از زیورآلات نمایان است و غلبه دارد، لازم است که تا تاریخ مراسمی که شرکت در آن منظور است، زیورآلات ساخته شود، تأسف آورتر و مصیبت بارتر این است که مدهای کهنه و قدیمی را شایسته استفاده نمی دانند، مدهای نوینی که در جامعه رواج پیدا می کند همه خانم ها در فکر این هستند که زیورآلات کهنه و مدهای قدیمی را برابر با مدهای جدید بسازند، مسلم است که انگیزه این مدپرستی همان ریاکاری و تظاهر است، در باب لباس نیز همین انگیزه حکم فرما است، چندین دست لباس آماده موجود است لیکن صرفاً وقت شرکت در مراسم و رفتن به عروسی استفاده از آن را لازم می دانند، آری چنین می گویند که این سوت و این دست

لباس برای یک و دوبار استفاده شده است، اگر این بار با همین لباس برویم، سایر زنان ما را به دیده تحقیر می‌نگرند و می‌گویند فلانی تنها همین دست لباس را دارد، لذا لباس‌ها را رد و بدل کرده به مراسم می‌آیند اینجا نیز همان انگیزه و احساس غرور، تظاهر و تحقیر کارفرما است.

قبل و بعد از تهیه لباس و زیورآلات چگونه باید عمل کرد:

قبل از تهیه لباس و زیورآلات باید در فکر تدارک مال حلال باشیم و بعد از بدست آوردن مال حلال توان خرید و اولویت‌ها را باید رعایت کنیم، یعنی اگر مال حلال زائد از ضروریات روزمره زندگی داریم آن گاه برای خرید زیورآلات اقدام کنیم و بعد از تهیه لباس و زیورآلات، در استفاده از آنها، غرور، تظاهر، احساس خودبینی و خودپسندی را بخود راه نداده دیگران را تحقیر نکنیم، این حرف‌ها وقتی به خواهران و خانم‌ها گفته شود، می‌گویند، مولوی‌ها را چه شده که ما را از پوشیدن دومتراپارچه و دو مثقال طلا منع می‌کنند؟! خواهران و مادران و خانم‌های محترمه، مولوی‌ها چه قدرتی دارند، که حلال خدا را حرام کنند؟ آنان فقط از دین و شریعت حرف می‌زنند و حدیث رسول اکرم (ص) را برای شما بازگو می‌کنند، شما مجاز هستید که زیورآلات بسازید و لباسهای گران قیمت بپوشید ولی در هر حال از معصیت رب العالمین بترسید و او را از یاد نبرید و از احکام دین غفلت نکنید، برای تهیه پارچه گران قیمت و زیورآلات معامله ربا انجام نداده و شوهران را وادار به کسب مال حرام نکنید، باتوجه به رعایت اولویت‌ها و ضروریات اهم روزمره زندگی از مال حلال زیورآلات بسازید و طبق دستور شریعت بعد از سال زکوة آن را بپردازید و در استفاده از زیورآلات و لباس خوب غرور، تظاهر و تحقیر به دیگرانی که زیورآلات را ندارند، روا ندارید. مسلماً رعایت احکام دین و شریعت راه رسیدن به بهشت را برای شما باز می‌کند و سرپچی از احکام الله از رفتن به بهشت شما را باز خواهد داشت، در حدیث مذکور همین حکم آمده بود که عشق و علاقه فوق العاده زنان به زیورآلات و لباسهای گران قیمت آنان را از دین غافل نموده و مانع از دخول بهشت آنان شده است.

خانم‌های محترمه طبق دستور و مقررات شریعت از لباس و زیورآلات استفاده بفرمائید چه کسی منع می‌کند و کیست که توان منع کردن را دارد؟ آگاه کردن و رسانیدن احکام شریعت بهترین نصیح و خیرخواهی است، هر کسی که شخصی را از احکام شریعت آگاه کند او را باید سپاس گفت و تشکر کرد.

زیورآلات، طلا و نقره برای زنان:

و عن اخیّ یحذیفة، ان رسول الله (ص) قال یا معشر النساء اما لکن فی الفضة ماتحلین به ما انه لیس منکن امرأة تحلی ذهاباً تطهره الا عذبت به.^۱

ترجمه: خواهر حذیفه (رض) روایت می کند، که رسول اکرم (ص) خطاب به زنان فرمودند: «آیا، آرایش شما از زیورآلات نقره صورت نمی گیرد؟» یعنی زیورآلات نقره در آراستن شما کفایت نمی کند؟! آگاه باشید، هر که از شما به قصد تظاهر از زیورآلات طلا استفاده کند، در اثر آن معذب خواهد شد.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

همگان می دانند که خانم ها محبت فوق العاده ای به زیورآلات دارند، یکی از بزرگان می فرمود: «اگر میخ طلایی به بدن زنان زده شود، آنان بدلیل محبت و علاقه ای که به طلا دارند، اصلاً احساس درد و ناراحتی نخواهند کرد.» دین الهی دین فطرت و اعتدال است؛ تمام خواسته ها و غرایز بشری در چهارچوب مقررات بخصوصی رعایت شده اند و قوانینی تدوین شده که انسان را از غرور، تکبر، تظاهر، تحقیر، تزییع حق، دل آزاری و خودپسندی باز می دارد. زنان اگر مال حلال و پاکیزه دارند می توانند از زیورآلات طلا و نقره استفاده کنند، لذا رعایت یک شرط قبل از خرید زیورآلات و دو شرط بعد از خرید آن ضروری است: قبل از خرید مال باید حلال و پاک باشد و بعد از خرید در پرداخت زکات و دیگر واجبات شرعی کوناهای نکرده و از تظاهر و غرور و تحقیر اجتناب کند. از آن جهت که زیورآلات نقره کمتر مایه خودپسندی و تحقیر است، فرمودند: از زیورآلات نقره استفاده کنید، اگرچه اجتناب از ریا، خودپسندی و تحقیر در صورت استفاده از زیورآلات نقره نیز ضروری است اما رسول اکرم (ص) زیورآلات نقره را ترجیح دادند و فرمودند که از زیورآلات نقره خود را آراسته کنید زیرا که زنانی که از زیورآلات طلا استفاده می کنند کمتر از غرور و خودپسندی و تحقیر در امان خواهند بود، لذا رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر زنی که به قصد تظاهر و ریا زیورآلات طلا بپوشد معذب خواهد شد.» بیماری تظاهر و ریا در زنان بکثرت وجود دارد. اگر زنان حاضر در مجلس از زیورآلات زنی اطلاع نداشته باشند، آن گاه او درحالی که نشسته است با تاکتیک ها و تدبیرهای گوناگون چنان وانمود می کند زیورآلات دارد؛ مثلاً به بهانه گرمی

هوا و روسری و چادر را برداشته زیورآلات سینه و گوش‌ها را به نمایش می‌گذارد. به زبان می‌گوید: «آه چقدر گرم است.» در صورتی که منظورش نشان دادن زیورآلات است، خداوند از دیسه‌های نفس، همگان را نجات دهد.

اگر احتمال مفاسد و خرابی‌های مذکور نباشد، استفاده از زیورآلات بلامانع است؛ ولی ترک استفاده باز هم بهتر است، در دنیا اگر استفاده نکند در قیامت زیاد خواهد رسید.

از عقبه بن عامر روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «ان کنتم تحبون حلیة الجنة و حریرها فلا تلبسوها فی الدنیا» یعنی، اگر زیورآلات و پارچه‌های ابریشمی و گران قیمت بهشت را دوست دارید، در دنیا از آنها استفاده نکنید. برای درک و فهم تفصیلی نعمت‌های بهشت به کتاب مضاف به نام «نعمت‌های بهشت» مراجعه شود.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

گوشه‌ای از زهد و بی‌رغبتی رسول اکرم (ص) درباره لذات دنیا، در حدیث مذکور بیان گردیده است، رسول اکرم (ص) نه تنها برای خود بلکه برای اعضای خانواده و اهل بیتش نیز دلدادگی و دلبستگی به لذات و نعمت‌های دنیا را پسند نفرمودند. از آن جهت که استفاده از خلال شریعت گناه نیست، سختی به خرج دادن و شدت وارد عمل شدن مناسب نبود، البته رسول اکرم (ص) در حق خودش شدت عمل نشان داده و اعضای خانواده و اهل بیتش را متوجه قضیه می‌فرمودند، زیور آلات اگرچه برای خانم‌ها حلال است؛ لکن، رسول اکرم (ص) دوست داشتند که اهل بیت و ازواج مطهرات از آن استفاده نکنند؛ زیرا، استفاده از نعمت‌ها در دنیا ممکن است موجب تقلیل آنها در آخرت گردد، و مطمئناً نعمت‌های دنیا در برابر نعمت‌های آخرت ارزش و اهمیت چندانی ندارند، لذا دلیلی ندارد که پیامبر محبوب رب العالمین کمبود نعمت‌های اخروی را دوست داشته باشد. اینجاست که حکم فرمودند تا دست‌بندهای نقره به یک خانواده مستضعف داده شود. فضل الله تعالی علیه و اصحابه و آله بقدر کماله و جماله.

مسئله: استفاده از زیور آلات طلا و نقره برای بانوان بلامانع است؛ مشروط بر اینکه، از مال حلال خریداری شده و در استفاده از آن تظاهر و ریایی در کار نباشد. هم‌چنانکه در شرح حدیث مذکور، این مسأله به تفصیل بیان گردید. آقایان صرفاً از انگستر نقره می‌توانند استفاده کنند به شرط اینکه وزن آن بیش از چهارنیم ($4\frac{1}{2}$) ماشه نباشد. در غیر صورت مذکور استفاده از طلا و نقره به هیچ وجه برای خانم‌ها و آقایان درست نیست؛ مثلاً، خوردن و نوشیدن از ظروف و قاشق چنگال‌های طلایی و نقره یا میله سرمه که از طلا یا نقره باشد، به کار گرفتن آن‌ها برای مردان و هم برای زنان حرام است، هم چنین خوابیدن و استراحت کردن روی تختی که تمام یا یکی از پایه‌های آن از طلا و نقره باشد بدون فرق برای زنان و مردان حرام است.

استفاده از زیورآلات صدادار حرام است:

و عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الانصاري كانت عند عايشة (رض) او دخلت عليها بجارية و عليها جلاجل يصوتن فقالت لاتدخلنها على الا ان تقطنن جلاجلها سمعت رسول الله (ص) يقول لاتدخل الملائكة بيتا فيه جرس.

ترجمه: حضرت بنانة (رض) می گوید، روزی در خدمت ام المومنین حضرت عایشه (رض) بودم که زنی، دختری راه همراه داشته پیش ام المومنین آمده آن دختر زیورآلاتی در پا داشت که صدا از آنان بیرون می آمد. ام المومنین (رض) خطاب بآن زن فرمودند، تا زیورآلات را از پای دختر بیرون نیاورده وارد خانه نشوید؛ زیرا، از رسول اکرم (ص) شنیدم که فرمود: «هر خانه ای که در آن صدای جرس و زنگوله باشد، فرشتگان رحمت داخل آن خانه نمی شوند.»^۱

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در روایتی آمده است که: الجرس مزامیر الشیطان، زنگوله مزمار شیطان است. و در روایتی دیگر آمده است: مع کل جرس شیطان با هر صدای زنگ یک شیطان همراه است، از روایات مذکور چنین برمی آید که زیورآلات صدادار، زنگ و زنگوله موردپسند شیاطین هستند. وقتی صدایی از آنها بیرون بیاید شیطان خوشحال می شود، و جایی که این گونه سرودها و موسیقی های شیطانی انجام می گیرد، فرشته های رحمت آن جا داخل نمی شوند. با استنباط از این روایات ائمه مجتهدین فتوی دادند که زیورآلاتی، که داخلشان خالی و در داخل آن چیزی نباشی وجود دارد که وقت تحریک آنها، صدا بوجود می آید، استفاده از آنها شرعاً صحیح نیست، مانند پازیب هایی در دوران قدیم رایج بود، علاوه بر این در زمان حاضر نیز چنین زیورآلاتی وجود دارد. و در دهات و روستاها هنوز نیز این نوع زیورآلات رایج است، همه اینها از نظر شرع ممنوع هستند.

زیورآلاتی که صدادار نیستند لکن در نتیجه اصطکاک و برخورد با یکدیگر از آنها صدا بوجود می آید، درباره این زیورآلات قرآن چنین می گوید، «ولا یضرین بارجلهن لیعلم ما یخفین من زیتهن»، پاها را چنان بر زمین نگذارند که زیورآلات پنهان شده آنان به وسیله صدایی که بیرون می آید شناخته شود.

زنگی که در گلوی جانوران آویزان کرده می شود، رسول اکرم (ص) از آن نیز منع

۱- مشکوة ص ۳۷۹، عن ابی داؤد

فرمودند، در حدیث آمده است لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلبٌ و لاجرسٌ یعنی فرشتگان رحمت با کسانی که زنگ یا سگ همراه دارند، همراه نمی‌شوند.

دهل و سرنا شغل شیاطین است:

این واقعیت انکارناپذیری است، کسانی که کار شیطانی می‌کنند به دهل و سرنا عشق و علاقه وافر دارند، و ساز سرود بکثرت در کارهای شیطانی وجود دارد. در معبد یهودی‌ها، مسیحی‌ها و هندوها، ساز و سرود بسیار مورد توجه می‌باشد. از آن جهت که شیطان ساز و سرود، دهل و سرنا را دوست دارد، پیروانش را تشویق می‌کند که این چیزها را داشته باشند و مسلمانانی که پیرو خواهشات نفسانی هستند و در رنج و راحت به سوی قرآن رجوع نمی‌کنند، شیطان بر آنان نیز غلبه پیدا کرده و آنان را بانجام چنین اموری تشویق می‌کند، و خود او نیز از انجام این کارها لذت می‌برد. این یک مصیبت بسیار بزرگ و همه‌گیری است که به منظور ارضای نفس هر وقت به ویدیو یا نوار و کاست گوش فرا داده و از خدا و دین او غافل بمانیم، بعضی‌ها چنان معتاد این لهو و لعب شیطانی هستند که موقع صرف غذا نیز باید از ویدیو و غیره استفاده کنند گویی لقمه‌نان بدون استفاده از این حربه شیطانی از گلویشان فرو نمی‌رود.

دهل و ساز در مجالس قوالی:

مشکل عمده و مصیبت بالایی مصیبت این است که در برخی مناطق، بعضی موارد، دهل و ساز را کار خیر و ثواب می‌دانند مثلاً محفل قوالی برگزار می‌گردد و مردم در تمام شب برای شنیدن دهل و ساز قوال بیدار می‌مانند و از آن جهت که قوالی مشتمل بر نعت و مدح حضرت ختمی مرتبت می‌باشد شرکت در این محفل و مجلس را ثواب می‌دانند اگر کسی آنان را تفهیم و نصیحت کند، می‌گویند: چنین و چنان است و ما را از شنیدن مدح و نعت رسول اکرم (ص) منع می‌کند حال آنکه کسی که منع می‌کند از مدح و نعت راستین رسول اکرم (ص) منع نمی‌کند، بلکه از آلات لهو و دهل و ساز باز می‌دارد. اگر کسی عشق و علاقه شنیدن نعت و مدح پیامبر (ص) را دارد، بدون ساز و موسیقی آن را بشنود. همه شما می‌دانید اگر مدح و نعت بدون دهل و دف و موسیقی باشد بیش از چند نفر شرکت نخواهند کرد و بعد از چند دقیقه متفرق خواهند شد. شما را به خدا سوگند انصافاً بفرمائید، این بیداری در شب‌های متوالی و پی‌درپی برای شنیدن مدح و وصف رسول اکرم (ص) است یا با استفاده از نام گرامی رسول اکرم (ص) دارید نفس و شیطان را تغذیه می‌کنید؟! رسول اکرم (ص) فرمودند: اهرنی

ربّی بمحق المعازف و المزامیر و الاوثان و الصلب و امر الجاهلیة.^۱ یعنی پروردگارم مرا حکم فرموده تا آلات لهو و لعب، بت‌ها و صلیب را که معبود مسیحی‌ها است، نابود گردانم و از بین ببرم.^۲

انتهای جهالت و نادانی است، آنچه را که رسول اکرم (ص) دستور محو و نابودی آن را داده است، برای شنیدن مدح و نعمت او مورد استفاده قرار می‌دهند و علاوه بر آن انتظار ثواب را نیز دارند! نفس و شیطان چنان غلبه پیدا کرده است که کمترین علاقه‌ای برای شنیدن حرف‌های خدا و رسول در دل باقی نمانده است. خداوند بینش و درک صحیح عنایت بفرماید، تمام شب را برای شنیدن قوالی گذرانده و وقت اذان فجر بدون ادای نماز محو خواب می‌شوند، این‌ها هستند مدّعیان محبّت رسول‌الله (ص) که با وجود از دست دادن فرایض کمترین ناراحتی را احساس نمی‌کردند. «انا لله و انا الیه راجعون»

خانم‌ها و آقایان از اختیار نمودن وضع قطع یکدیگر بشدّت باید اجتناب کنند:
و عن عائشة (رض) قالت اومت امرأة من ورا ستر پیداها کتاب الی رسول الله (ص) فقبض النبی (ص) یدہ فقال ما ادری آید رجل او ید امرأة، قالت بل ید امرأة، قال لو كنت امرأة لغيرت اظفارک بالحنأ.^۲

ترجمه: از ام‌المومنین عایشه (رض) روایت است زنی که نامه‌ای در دست داشت، دستش را از پشت پرده بسوی رسول‌الله (ص) دراز کرد تا آن نامه را باو بدهد، رسول اکرم (ص) قبل از اینکه آن نامه را تحویل بگیرد، دست مبارکش را به عقب کشید و فرمود: نمی‌دانم این دست، دست زنی است یا دست مردی است؟» زن از پشت پرده جواب داد، دست زنی است، رسول‌الله (ص) فرمودند: «اگر تو زنی هستی بایستی ناخن‌هایت را با حنا رنگ می‌کردی.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

از حدیث مذکور به‌خوبی روشن است که خانم‌ها و بانوان صدر اسلام بشدّت مقررات حجاب را رعایت می‌کردند؛ حتی اگر با شخص گرامی رسول اکرم (ص) می‌خواستند مسئله‌ای را در میان بگذارند، با حفظ کامل حجاب با وی صحبت می‌کردند. اینجا است که آن

۱- مشکوٰۃ المصابیح

۲- رواء ابو داؤد و النسائی

زن از پشت پرده نامه را تقدیم حضرت می کرد، اگر رعایت حجاب لازم نمی بود دلیلی نداشت که از پشت پرده دستش را دراز کند.

جهالت و گمراهی «پیران»:

حدیث مذکور به خوبی مبین ضلالت و گمراهی آن عده از «پیران» و «خلیفه ها» است که بدون هیچگونه احساس مضایقه ای در خانه های باصلاح مریدان خود وارد می شوند و یکجا با زنان و خانم ها حتی در خلوت با آنان می نشینند و بهیچ وجه مقررات حجاب را رعایت نمی کنند. بعضی از زنان جاهل و نادان چنین اظهار می دارند که: «دلیلی ندارد که از حضرت و پیر در حجاب باشیم، پیر صاحب است، آدم بسیار نیکی است جای پدر ما است!» آری! بفرومائید کیست که از رسول اکرم (ص) پاک تر، نیک تر، متقی تر و پاکبازتر باشد؟ اگر خانم های بسیار پاکدامن و عقیفه صدر اسلام از رسول اکرم (ص) حجاب می کردند، دیگر چه کسی حق ادعای تقوی دروغین را دارد و چه کسی جرأت این را دارد که بدون رعایت حجاب و بدون توجه به مقررات آن به بهانه تعویذ یا اصلاح و تزکیه، آزادانه، زنان پیر و جوان را در محفل خود راه دهد؟ آیا او که از رسول الله (ص) تبعیت می کند می تواند دست به چنین جنایتی بزند؟! چنین کسانی نه تنها پیر و مرشد نیستند بلکه گمراه اند و راه شیطان را به مردم نشان می دهند، از دست چنین کسانی بیعت کردن حرام است؛ هم برای خانم ها و هم برای آقایان.

راه و رسم پیران و مرشدان اهل حق:

پدر بزرگم مولانا خلیل احمد مهاجر مدنی یکی از پیران و مرشدان حقیقی بسیار معروف زمان خویش بود، وقتی زنان از او بیعت می کردند، از پشت پرده با آنان صحبت می کرد و مقررات بیعت را از پشت پرده برای آنان، بیان می کرد و در پس پرده نیز پشت رابه سوی زنان می کرد تا اشتباهاً نگاه به زنان نیفتد و زنان عموماً عادت چشم چرانی دارند. لذا نشستن با چنین کیفیتی که پشت رابه سوی پرده باشد از جهت احتیاط ضروری است. روزی یکی از زنان پرسید: «وقتی که پرده حایل است و بیعت از پشت پرده انجام می گیرد، چه دلیلی دارد که شما پشت به سوی پرده نموده مراسم بیعت را انجام می دهی؟» فرمود: «شما از کجا می دانید که پشت من سوی پرده است؟ معلوم است که شما با بودن پرده، این سو و آن سو نگاه می کنید، چون می دانستم که شما احتیاط را رعایت نمی کنید لازم دانستم که پشت به سوی پرده کنم.» آری، مرشدان واقعی و به حق چنین اند، یعنی خود پای بند سنت رسول الله (ص) هستند و رهروان را

نیز به تبعیت از سنت رسول مکرم اسلام (ص) و می دارند.

حدیث مذکور مبین این مطلب نیز هست که خانم‌ها باید در لباس پوشیدن و آرایش وضع و ظاهر خود، حالات ویژه بانوان را اختیار کنند تا به محض رویت معلوم گردد که زن است یا مرد، همان گونه که در حدیث مذکور به آن اشاره شده است، رسول الله (ص) فرمودند: «اگر تو زنی هستی بایستی ناخن‌هایت را با حنا رنگ می کردی.» آری بسیار لازم است که بانوان در لباس خود و آقایان در لباس خود باشند. رسول اکرم (ص) باین امر توجه فوق العاده داشتند و خانم‌ها و آقایان را از اختیار نمودن لباس یکدیگر بشدت منع می فرمودند، در روایات بعدی، در این باره صحبت خواهد شد.

و عن ابی ملیکة، قال، قیل لعایشة (رض) ان امرأة تلبس النعل، قالت لعن رسول الله (ص) الرجلۃ من النساء.^۱

ترجمه: ابوملیکه (تابعی) می گوید، درباره زنی که کفش مردانه بپوشد از عایشه (رض) سوال شد، فرمود: «(رسول اکرم (ص) به زنی که راه و رسم مردان را اختیار کند، لعنت کرده است.»
و عن ابی هريرة (رض) قالت لعن رسول الله (ص) الرجل یلبس لبسة المرأة و المرأة تلبس لبسة الرجل.^۲

ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت است که رسول اکرم (ص)، به زنانی که لباس مردانه می پوشند و به مردانی که لباس زنانه می پوشند، لعنت کرده است.

و عن ابن عباس (رض)، قال، لعن النبی المختلین من الرجال و المترجلات من النساء و قال اخرجوهن من بیوتکم.

ترجمه: از ابن عباس (رض) روایت است که رسول اکرم (ص)، به آن مردانی که خود را به شکل (زنان) و مختل‌ها درمی آورند و به زنانی که خود را به شکل مردان درمی آورند، لعن و نفرین نموده و فرموده است که: «آنان را از خانه بیرون کنی.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

از روایات مذکور چنین استنباط می شود که رسول اکرم (ص) از زنانی که لباس مردانه می پوشند و سر و صورت خود را هم مانند سر و صورت زنان درمی آورند و همچنین از آقایانی

۱- رواه ابوداؤد

۲- ابوداؤد

که در لباس و سر و صورت خود را مشابه خانم‌ها می‌سازند، بشدت اظهار تنفر نموده و آنان را مستحق لعن و نفرین قرار داده است.

در واقع مقتضای عقل نیز همین است که مرد، همانند مردان و زن همانند زنان بماند. متأسفانه امروزه مردم از هدایات و رهنمودهای رسول مکرم اسلام (ص) تبعیت نمی‌کنند، بلکه از کافران اروپائی، امریکائی و از بازیگران فیلم‌های سینمایی تبعیت نموده و در هر کار آنان را الگوی خود می‌دانند. شیوه لباس پوشیدن، طعام خوردن و هر راه و رسم زندگی را که از آنان ببینند، پیروی از آن را برای خود مایه عزت و سربلندی می‌دانند ولو اینکه آن رسم رواج و آن شیوه از دیدگاه شریعت منفور و مورد لعن و نفرین باشد، خداوند به همه ما بینش صحیح بدهد و توفیق عمل به رهنمودهای رسول مکرم اسلام (ص) عنایت فرماید.

در روایت آمده است، زنان و مردانی را که در لباس پوشیدن و سر و صورت خود را مشابه یکدیگر می‌سازند، از خانه‌هایتان بیرون برانید.

از ابوهریره (رض) روایت است، شخصی که خود را به تکلف مخنث ساخته و دست و بازی خود را با حنا رنگ نموده بود، پیش رسول اکرم (ص) آورده شد، رسول‌الله (ص) فرمودند: «این را چه شده است؟» گفتند این خود را به شکل زنان درآورده است، آن‌گاه رسول‌الله (ص) او را از مدینه بیرون کردند و حکم دادند که در بقیع سکونت بگزیند. (این بقیع غیر از گورستان بقیع است)

امروزه در بعضی جوامع رسم بر این است که پسران را لباس دخترانه و دختران را لباس پسرانه می‌پوشانند؛ این طوفان بسیاری از پسران و دختران نوجوان را در امواج خود فرو برده است؛ این شیوه نیز از غریبان خداشناس رواج پیدا کرده است و آنان این را مد و مایه عزت می‌پندارند.

زنانی که موها را با موهای دیگران وصل می‌کنند یا خال می‌کوبند مورد لعن و نفرین خدا هستند:

وعن ابن عمر (رض) ان النبی (ص) قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.^۱ ترجمه: از عبد‌الله بن عمر روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «لعنت خدا بر زنانی که بقصد ازدیاد موهای سرشان، موهای دیگران را با موهای خود وصل می‌کنند و لعنت خداوند بر آنانی که بر بدن‌شان خال می‌کوبند.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

شیوه‌های متعدد آرایش از قدیم‌الایام در میان خانم‌ها رواج داشته است و بعضی از این شیوه‌ها ثابت و اکثر آنها به مرور زمان و برحسب مدهای روز تبدیل به شیوه‌های دیگری نیز شده‌اند. و یکی از شیوه‌های آرایش که هم‌اکنون نیز در بعضی جوامع رایج است، این است که بعضی از خانم‌ها بخاطر زیاده‌کردن و پریشان‌نشان دادن موهای خود، از موهای زنان و مردان دیگر استفاده می‌کنند. و از آن‌جهت که این عمل همراه بادروغ و فریب دادن است، رسول اکرم (ص) آن را نادرست قرار داده و فرمودند: «هر زنی که عمل مذکور چه برای خود یا برای دیگری انجام دهد، ملعون است.»

هم‌چنین خال کوبی نیز از قدیم‌الایام رواج داشته است، خال کوبی عبارت است از اینکه وسیله سوزن بدن را سوراخ نموده و آن سوراخ‌ها را با سرمه یا لاجورد پر می‌کنند، عکس‌ها و تصویرهای جانوران یا دیگر اشیاء بر بدن نقش می‌کنند. خال کوبی در میان مردم هندو مذهب در هندوستان بسیار رایج است و علاوه بر این در منطقه بلوچستان نیز مشاهده شده که زنان و مردان خال کوبی می‌کنند. رسول مکرم اسلام (ص) این را ممنوع قرار داده است. روایتی در بخاری از حضرت عبدالله بن مسعود (رض) چنین آمده است: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المتغيرات خلق الله یعنی لعنت خداوند بر زنانی است که خال می‌کوبند و هم‌چنین لعنت خداوند بر آنانی است که ابروها را با گرفتن و بیرون آوردن موها باریک می‌سازند و لعنت خداوند بر آنانی که به قصد زینت و آرایش فاصله بین دندان‌ها را زیاد می‌کنند.

یکی از زنان که این فتوی عبدالله بن مسعود به گوش او رسیده بود، پیش حضرت عبدالله آمد و گشت، عبدالله تو بر زنان لعن و نفرین می‌فرستی؟ حضرت عبدالله فرمودند: چرا من به زنانی که رسول الله (ص) لعنت کرده و در کتاب الله بر آنان لعنت آمده، لعنت نکنم؟ آن زن گفت من تمام کتاب الله را خواندم و این مطلب را هیچ جای آن ندیدم، حضرت عبدالله فرمودند، تو اگر کتاب الله را می‌خواندی حتماً این مطلب را می‌دیدى، آیا تو این را نخوانده‌ای؟ و ما آتکم الرسول فخذوه و ما نهکم عنه فاتھوا یعنی بر رهنمودهای رسول الله (ص) عمل کنید و از آنچه که او شما را منع می‌کند خودداری کنید. آن زن گفت: آری این در قرآن هست. عبدالله بن مسعود (رض) فرمودند: من زنانی را ملعون گفتم که کارهایی را انجام دادند که رسول الله (ص) از انجام آنها منع فرموده‌اند و از این جهت ممنوع بودن آن اعمال از قرآن نیز ثابت است. زیرا که قرآن گفته است که به امر و نهی رسول الله (ص) عمل کنید.

چند مطلب از این جریان روشن می‌شود:

اول: اینکه علاوه بر زیاد و پریشان نشان دادن موهای سر، باریک کردن موهای ابرو و باریک کردن دندانها و در نتیجه ایجاد فاصله بین آنها نیز ممنوع و مستوجب لعن و نفرین خداوند است؛ چنین عملی منجر به تغییر آفرینش خدا می‌گردد که بر حسب آیت قرآن بسیار شنیع و قابل نکوهش است. البته موهائی که حکم چیدن و تراشیدن آنها از طرف صاحب شریعت صادر شده است، بر طرف ساختن و کم کردن آنها موجب و باعث ثواب است، بنده به معنی واقعی کسی است که باشاره حکم الله حرکت می‌کند.

حقیقت امر این است که اهمیت دادن بیش از حد نیاز به آرایش تن و ظاهر در شریعت پاک چیز پسندیده‌ای نیست. خانم‌های شوهردار می‌توانند در حد ضرورت و نیاز خود را بیارایند لکن تمام هم و غم خود را متوجه آراستن و آن را به عنوان یک شغل مستقل پذیرفتن و تن در دادن به آن و اندیشیدن برای ایجاد روش‌های گوناگون آن، خلاف شئون دینداری است. کسی که می‌خواهد خود را با اعمال نیک و شایسته و اخلاق حسنه آراسته کند، نمی‌تواند وقت گرانبهایش را در آراستن تن خاکی بهدر دهد.

دوم: اینکه امر و نهی رسول الله (ص) در واقع همان امر و نهی خداوند است. امروزه بسیاری از آدم‌های جاهل که خود را روشن فکر می‌دانند و در واقع تاریکی فکرشان به آخرین حد خود رسیده است، چنین می‌گویند: «هیچ ضرورتی برای حدیث وجود ندارد، فقط بر قرآن عمل شود کافی است.» آنها غافل اند از اینکه عمل به قرآن بدون درک حدیث اصلاً ممکن نیست زیرا حدیث شرح و تفسیر قرآن است. جهت اطلاع بیشتر در این باره به کتاب «فضایل علم» از مصنف مراجعه شود.

سوم: اینکه از حدیث مذکور چنین برمی‌آید که زنان و بانوان صدر اول مطالعات بسیار عمیقی در معارف اسلامی داشتند و چنان بر قرآن مسلط بودند که یک زن آماده بود، در امر قرآن دانی و آشنایی از محتویات آن با شخصیتی مانند عبدالله بن مسعود که از فقهاء صحابه بود، به بحث و مناظره بنشیند و بگوید که فلان مسئله، در هیچ جای قرآن نیامده است.

در حالیکه زنان امروزی بخش عظیمی از عمر خود را برای تحصیلات دانشگاهی و علوم عصری می‌گذرانند لکن توجه شایانی به فراگیری علوم قرآن و حدیث ندارند. این عصر، عصر الحاد و بی‌دینی است خداوند همه ما را علم قرآن و حدیث عنایت بفرماید.

تراشیدن موهای سر برای بانوان روا نیست:

و عن علی (رض) قال نهی رسول الله (ص) ان تحلق المرأة رأسها^۱

ترجمه: از حضرت علی (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) زنان را از تراشیدن موهای سر منع فرموده‌اند.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

حکم مذکور حلقه‌ای است از این زنجیره که زنان نمی‌توانند خود را به شکل و صورت مردان دریاورند. و چنین کردن حرام است. ملاعلی قاری (رض) می‌نویسد که گیسو و موهای سر ابزار زینت و آرایش هستند برای بانوان همانگونه که لحيه و ریش ابزار زینت و آرایش‌اند برای مردان، تراشیدن ریش برای مردان و تراشیدن سر برای زنان حرام است.

هم‌چنانکه، خانم‌ها و آقایان در سر و صورت و لباس پوشیدن نمی‌توانند خود را مشابه یکدیگر درآورند، تشابه با کفار نیز ممنوع است. و این امتناع برای زنان و مردان یکسان است لذا همانگونه که اجتناب از شکل و صورت مردان برای زنان مسلمان لازم است، دوری از شکل و صورت زنان که دارای مذهب یهودیت، نصرانیت و هندو و غیره هستند، نیز واجب و ضروری است.»

رسول اکرم (ص) آویزان کردن پرده به قصد آرایش و استفاده از فرش‌هایی که روی آن عکس و تصاویر وجود دارد، را ناپسند فرمودند:

و عن عائشة (رض) ان النبی (ص) خرج فی غزاة فاخذت نمطا فسترته فلما قدم فرأى النمط فجذبه حتى هتک ثم قال ان الله لم یامرنا ان نکسو الحجارة والطين^۲.

ترجمه: حضرت عایشه (رض) می‌فرمایند، رسول اکرم (ص) برای جهاد تشریف برده بودند؛ من پارچه بسیار خوب و تورمانندی را خریده و به قصد پرده آن را روی در آویزان کردم؛ رسول اکرم (ص) بعد از مراجعت از سفر جهاد وقتی آن پارچه را دیدند چنان با فشار آن را پائین آوردند که پاره شد و سپس فرمودند: «خداوند به ما دستور پوشانیدن خاک و سنگ‌ها را نداده است.»

۱- رواه النسائي

۲- رواه البخاری و مسلم

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

رسول اکرم (ص) صرف پول برای تزئین در و دیوار و منازل را دوست نداشتند و از این رو پرده تزئینی حضرت عایشه (رض) را پاره کرده و فرمودند: «خداوند به ما دستور پوشانیدن در و دیوار را نداده است.» البته برای رعایت حجاب و ستر از دید بیگانگان می توان روی در و پنجره منازل پرده آویزان کرد و احتیاط در این است که از پارچه های گلفت و ارزان قیمت استفاده شود. امروزه، نصب پرده و پارچه های بسیار نفیس و گران قیمت بر در و دیوار و پنجره ها مدّ روز شده و سرمایه های بسیار کلانی در این بابت هزینه می شود درحالی که در دور و نزدیک، در شهر و روستا بسیاری از بندگان خداوند برای تهیه دو متر پارچه بمنظور نجات از مشکلات سردی و گرمی و حتی بعضی ها برای پوشانیدن ستر دست و پنجه نرم می کنند و ما به تقلید از غیر مسلمانان در و دیوار و سنگ و خاک را با بهترین پارچه ملبوس نموده و ابزار لذت چشم ها را فراهم می سازیم، آری، در شرایطی که نیاز اولیه بسیاری از اولاد آدم برآورده نمی شود، فرزندان آدم با سنگ و گل دارند سخاوت می کنند، در واقع ما مسلمانان این درس را از بیگانگان آموختیم اگر از هدایات رسول مکرم اسلام (ص) پیروی نموده و بر رهنمودهای او عمل می کردیم هر گز دست به چنین فضول خرجی ها نمی زدیم.

شگفت آور اینکه بانوان محترم حجاب شرعی را ترک نموده و پارچه را که بایستی بمنظور ستر از دید بیگانگان مورد استفاده قرار می گرفت، برای تزئین در و دیوار و آرایش خشت و خاک اختصاص داده شده است، در پارک ها و مراکز تجاری و پارچه فروشی بدون حجاب و پوشش و با چهره باز به گشت و گذار می پردازند و کمترین علاقه ای برای استفاده از روسری و چادر نشان نمی دهند لکن در و دیوارشان را با پارچه های بسیارگران قیمت آراسته می کنند! «انا لله و انا الیه راجعون».

این نکته شایان توجه است که بین تزئین، طهارت و نظافت فرق را باید درنظر داشت؛ تزئین بمعنی آراسته کردن است و بجز از موارد خاصی پسندیده نیست، طهارت، بمعنی پاک بودن و پاک شدن و نظافت بمعنی رعایت اصول بهداشتی در لباس، منزل و ظروف خانه و غیره، این در مبانی اسلام مورد تاکید قرار گرفته است، درباره طهارت در قرآن آمده است اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ و یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ^۱ همانا خداوند کسانی را که توبه می کنند و کسانی را که پای بند طهارت هستند دوست می دارد. درباره نظافت در حدیث چنین آمده است: نظفوا

آفتیکم^۱ یعنی فنا و صحن منازل را پاکیزه نگاهدارید لکن تزئین را بطور خاص مورد توجه قرار دادن و ابزار و آلات مستقلی را برای آن خریدن و صرف هزینه و ذهن و فکر را بدان مشغول داشتن مطلوب و مستحسن نیست. خداوند همه ما را به توفیق تبعیت از سنت و سیره مبارک رسول اکرم (ص) عنایت فرماید!

و عن عایشة (رض) أنها اشترت نمرقة فيها تصاویر فلما رآها رسول الله (ص) قام على الباب فلم يدخل فمرقت في وجهه الكراهية قالت فقلت (ص) يا رسول الله و أتوب إلى الله و إلى رسوله ماذا اذنبت. فقال رسول الله (ص)، ما بال هذه النمرقة قلت اشتريتها لك لتتعذ عليها و توسدها، فقال رسول الله (ص) ان أصحاب هذه السور يعدّون يوم القيامة، يقال لهم احيوا خلقتكم وقال ان البيت الذي فيه الصورة لا تدخل الملئكة.^۲

ترجمه: ام المومنین عایشه (رض) می گوید، قالیچه ای که رویش تصویر و عکس داشت خریده بودم وقتی رسول اکرم (ص) آن را دید، از وارد شدن در خانه خودداری فرموده و بر در خانه توقف فرمودند، و من آثار ناراحتی را در چهره او مشاهده می کردم عرض کردم یا رسول الله (ص) از پیشگاه خدا و رسولش توبه می کنم چه گناهی از این سر زده است رسول الله (ص) فرمودند: «این قالیچه از آن کیست و چرا اینجا آورده شده است؟» عرض کردم یا رسول الله (ص) آنرا برای شما خریداری نمودم تا برای نشستن و تکیه زدن از آن استفاده کنید، رسول الله (ص) فرمودند: «بدون شک کسانی که با این عکسها سروکار دارند، روز قیامت معذب خواهند شد و به آنان گفته می شود که: «در این تصاویر که شما آنها را رسم نمودید روح بیندازید.» علاوه بر این فرمودند: «در خانه ای که عکس و تصاویر وجود دارد ملائکه رحمت داخل نمی شوند.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

حدیث مذکور مفید چند مطلب است:

یک: اینکه، استفاده از پارچه، پتو، فرش و مبل و غیره که عکس و تصویر موجودات زنده روی آن نقش گردیده است، حرام است، اینجاست که رسول اکرم (ص) وقتی فرش مصوری را در خانه دیدند وارد خانه نشدند و بیرون از خانه توقف فرمودند.

۱- ترمذی شریف

۲- رواه البخاری و المسلم

دو: اینکه، فرشته‌های رحمت در خانه‌ای که تصویر و عکس در آن باشد داخل نخواهند شد، در حدیث مذکور ذکر فرشته مطلقاً یعنی بدون صفت رحمت آمده است. لکن، از دیگر آیات و احادیث چنین برمی‌آید که لفظ ملائکه در حدیث مذکور مقید به قید رحمت است. کراماً کاتبین و فرشته موت از قید مذکور مستثنی هستند زیرا آنان جهت امثال و تعمیل امر الهی در هر جا و هر مکان باید حضور پیدا کنند. کسانی که به وجود ملائکه ایمان ندارند و یا از اذیت و آزار رساندن این آفریده معصوم الهی ابائی ندارند به گذاشتن عکس و تصاویر در خانه‌های خودشان اقدام می‌کنند. (لازم به تذکر است که حرمت گذاشتن و نگهداری عکس، از دیدگاه فقه اهل سنت است.)

از دیدگاه فقه و مبانی دینی مذهبی اهل سنت فرشته‌ها از دیدن عکس و تصاویر ناراحت می‌شوند و هر چیزی که موجب اذیت و آزار ملائکه باشد دین مبین اسلام اجتناب و دوری از آن را مورد تأکید قرار داده است. در روایتی آمده است، رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر کسی که این درخت بدبو (پیاز) را بخورد اجازه ندارد که در مساجد ما وارد شود؛ زیرا ملائکه نیز از چیزهایی که موجب اذیت و آزار انسانها هستند، رنج می‌برند؛» یعنی، بوی بد همانند انسان‌ها ملائکه را رنج می‌دهد. لذا بعد از خوردن چیزی که بوی بد آن باقی مانده است رفتن به مسجد درست نیست ولو اینکه کسی در آن جا نباشد؛ زیرا که وجود ملائکه در هر حال در مساجد حتمی است ولی بعد از ازاله بوی بد رفتن در مسجد بلامانع است.

اموری که شرعاً ممنوع هستند شیاطین از انجام آن خوشحال و فرشتگان معصوم ناراحت می‌شوند، کسانی که عکس و تصاویر در خانه‌ها می‌گذارند و یا سایر منکرات و فواحش را انجام می‌دهند، شیاطین را خوشحال کرده و خداوند، پیامبر (ص) و فرشتگان معصوم را آزار می‌رسانند.

سه: از حدیث مذکور چنین معلوم می‌شود کسانی که تصویر می‌سازند روز قیامت معذب خواهند شد و به آنان حکم داده می‌شود که تصویری را که ساخته‌اید، در آن روح بوجود بیاورید و حکم مذکور حکم تنبیهی است نه تکلیفی زیرا که جان پیدا کردن و روح دمیدن مقدور آنان نیست.

در روایتی آمده است، خداوند می‌فرمایند، کیست ستمگارتر از کسی که همانند من مخلوقاتی را بیافریند، اگر توان آفریدن دارید یک دانه جو و یک دانه گندم را بیافرینید، یعنی توان آفرین یک ذره را هم ندارید. پس چرا شغل تصویری سازی اختیار نموده‌اید؟

رسول اکرم (ص) فرمودند: «روز قیامت کسانی در سخت‌ترین عذاب خواهند بود که در

وصف آفرینش خود را مشابه خداوند قرار می‌دهند؛ یعنی آنانی که عکس موجودات زنده را می‌سازند و فرمودند هر مصوّر و عکاس وسیله عکس و تصویری که ساخته است عذاب داده می‌شود، هر عکس و تصویر شکل زنده بخود گرفته و سازنده خویش را عذاب خواهد داد.

در روایتی چنین آمده است که در قیامت گردنی از دوزخ بیرون خواهد آمد که دو تا چشم، دو تا گوش و یک زبان خواهد داشت و می‌گوید که سه گروه از مردم به من محوّل شده است: گروه ستمکاران لجوج گروهی که غیرازخدا را در عبادت با خداوند شریک گرفته است و گروهی که به کار مصوّر پرداخته است.

مسئله: ساختن تصاویر موجودات غیرزنده و نگهداشتن آنها در خانه، منازل و دفاتر مانمی ندارد. ساختن و گذاشتن تصاویر چیزهایی که شعار کفر هستند، درست نیست ولو اینکه از موجودات زنده نباشد: مانند صلیب و غیره.

عشق و علاقه وافر نسبت به عکس و تصاویر و تزئین منازل، ماشین و ساختمان‌ها وسیله مجسمه، عکس امروزه مدّ روز و جزء لاینفک فرهنگ و تهذیب محسوب می‌گردد. ازجمله گناهان و معصیت‌هایی که تحت عنوان هنر، زندگی انسان امروزی را آلوده کرده است عکس، مجسمه و تصویر، نگهداشتن و بها دادن بآنها از عناصر اساسی بحساب می‌آید، چند ریال زائد از ضرورت شکم اگر بدست‌مان بیاید فوراً بسوی فروشگاههای عکس، مجسمه و امثال آن رو می‌آوریم، و هر قدر نصیحت شود که این کارها خلاف دستور خدا و پیامبر (ص) هستند گوش شنوایی پیدا نمی‌شود. آری! وقتی که آمریکا و جهان غرب به عنوان مقتدای پذیرفته شود، نیازی برای مکه و مدینه نمی‌بینند به‌ظاهر سید، علوی، عثمانی، فاروقی، صدیقی، حسنی، قادری و غیره هستند و این سنت‌های شریف را فقط در حد نام و نمود دارند اما از نظر بود باش و تهذیب و فرهنگ شاید از یهود و نصاری نیز بدتر هستند؛ با اینکه خود را باشراف نسبت می‌دهیم و درعین حال ممکن است مجسمه سگ و امثال آن را در ماشین و کمد منزل و خانه نگهداری کنیم. پناه به خداوند! آیا این شأن مسلمانی است که کمترین توجهی به احکام اسلام و سنت پیامبر (ص) نداشته و با فرشتگان رحمت ضدّ و کینه‌توزی ورزیم و آنان را در منازل خود راه ندهیم؟!

بعضی از افراد با اینکه، صوفی، درویش، اهل نماز و واعظ هستند لکن مرعوب محبت فرزندان شده برای سرگرم نمودن آنان عروسک، مجسمه و عکس و تصویر خریداری می‌کنند، استدلال می‌شود که خواست کودک است اگر برآورده نشود، دل‌شکسته می‌شود. پناه به خداوند! اگر روح رسول‌الله (ص) آزرده شود، احساس ناراحتی نمی‌کنیم لکن از اینکه خواست فرزندان برآورده نشود ناراحتیم؟!

برای گذراندن زندگی بر وسایل مختصری باید قناعت کرد:

و عن عائشة (رضی)، قالت قال لی رسول الله (ص) یا عائشة (رضی) ان اردت اللحوق بی فلیکفک من الدنيا کزاد الراكب وایاک و مجالسة الاغنیاء ولا تستخلفی ثوباً حتی ترقعیه.^۱
ترجمه: عایشه (رضی) ام المومنین می گوید، رسول اکرم (ص) خطاب به من فرمودند: «ای، عایشه اگر می خواهی روز قیامت با من باشی، لازم است بر آن مقدار از ابزار زندگی قناعت کنی که مسافر همراه خود برمی دارد، و صحبت ثروت مندان را اختیار نکنی و لباس را تا پیوند نخورده است، نیندازی.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

سه نصیحت بسیار مفید و ارزنده در حدیث مذکور آمده است؛ اول اینکه برای زندگی گذراندن باید با ابزار و آلات بسیار کم قناعت کرد، بر همان مقدار که مسافر در سفر با خود همراه می برد. وسایل بیشتر نیاز به مال بیشتر دارد و از آن جهت که مال حلال برای تعیشت و لوازم زاید از ضرورت کفایت نمی کند. ناچار به مال حرام باید توسل جست و علاوه بر این مال کم، در آخرت به محاسبه کمتری نیاز دارد، کسانی که درآمد و مال مختصری دارند، آن جا در آسایش خواهند بود. امروزه مردم برای زیاد کردن وسایل و تشکیلات زندگی مسابقه می دهند. مبلغ بسیار هنگفتی برای مبل و نقشه ساختمانها هزینه می شود کم درآمدترین مردم در فکر مبلمان و تشکیلات غیر ضروری و زاید زندگی هستند مسلم است مبلمان و فرش های بسیار گران قیمت برای زیستن و زنده ماندن نیستند بلکه صرفاً برای نمایش و له کردن زیر قدم ها هستند.

آری، اسراف و فضول خرجی و تن دادن به تعیشت و ابزار رفاه و آسایش شیوه امت محمد (ص) نیست. رسول اکرم (ص) وقتی صحابی جلیل القدر و بزرگوار خود، معاذ بن جبل را به عنوان والی و استاندار یمن اعزام فرمودند، خطاب بوی فرمودند: «ایاک و التمتع فان عباد الله لیسوا بالمتنعین»^۲ یعنی از ترفه خود را بدور نگاه دار زیرا بندگان خدا از ترفه و تنعم بدور هستند.

از حضرت علی (رضی) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «من رضی بالله بالیسیر

۱- رواه الترمذی

۲- مشکوة

من الرزق رضى الله منه بالقليل من العمل»^۱ یعنی «هر کسی که به روزی کم که از خدا می‌رسد راضی شود، خداوند از اندک عمل او خشنود می‌گردد.»

روایت است که رسول اکرم (ص) بر روی حصیری خوابیده بودند وقتی از خواب بلند شدند آثار حصیر بر جسم مبارکشان نمایان بود؛ حضرت عبدالله بن مسعود (رض) عرض کردند، یا رسول الله (ص) حکم کنید تا برای شما فرش و زیرانداز خوب تهیه کنیم. رسول الله (ص) فرمودند: «مرا با دنیا چه کار؟ ارتباط من با دنیا همان قدر است که یک مسافر بخاطر سرد شدن هوای گرم مدت بسیار کوتاهی زیر درختی استراحت نموده، سپس راهی مقصد شده و آن‌جا را ترک می‌کند.»^۲

مسلمان در هر حال و در هر شرایط لازم است که از رسول اکرم (ص) تبعیت کند مسلمانان امروزه و علی‌الخصوص پسران و دختران نوجوان به تقلید از غیرمسلمانان، دل به چیزهایی دادند و برای تهیه آنها مبلغ بسیار کلانی را هزینه می‌کنند که نه از ضروریات زندگی هستند و نه زندگی بدون آنها مشکل و بیفایده می‌شود آفت مدپرستی چنان بر افکار و اذهان تسلط پیدا کرده است و تن دادن به مظاهر زندگی چنان رواج پیدا کرده است که کل درآمد حتی درآمدهای بسیار کلان قادر به جوابگوئی آنها نیست. شخص مجبور است جهت تدارک وسایل موردنظر متوسل به حرام و راههای غیرشرعی شود.

روزی حضرت عمر خطاب به همراهان خود فرمودند: «شما وسیله آفات مورد امتحان قرار گرفته‌اید و صبر کرده‌اید، اینک بزودی وسیله مال و ثروت مورد آزمایش قرار خواهید گرفت و من بسیار احساس خطر می‌کنم از اینکه زنان ابزار امتحان برای شما می‌شوند، زمانی که زنان دست‌بند طلا و نقره خواهند پوشید و پارچه‌های نازک و باریک شام یمن را مورد استفاده قرار خواهند داد. ثروتمندان از تهیه و تدارک این اشیاء به ستوه درمی‌آیند و تهیدستان بآرزوهای خود نخواهند رسید.»^۳

امروزه ما مسلمانان همین مرحله را می‌گذرانیم و زنان دچار شرایط مشابهی هستند، نظافت و بهداشت مسلماً مستحسن و مطلوب است، لکن مدهای نوین و غیرضروری که در معامله لباس و بودباش، غریبان برای خود بوجود آورند، تبعیت از آنان و در فکر تدارک دیدن آنها برای ما مسلمانان که از خود یک فرهنگ بسیار غنی داریم تحت هیچ عنوان شایسته نیست، حاصل

۱- بیهقی فی شعب الایمان

۲- مشکوة

۳- حلیة الاولیاء

تقلید از غربی‌ها این است که به ظاهر خوشحال و در باطن بسیار پریشان هستیم، درآمد و حقوق مناسب اما گذر اوقات بسیار مشکل شده است. آسایش و اطمینان فکری و روحی کلاً مفقود است. در جوشش محبت، پرورش فرزندان در آغاز براساس معیارهائی پی‌ریزی شده است که حقوق و درآمد بعدی توان تحمل آن را ندارد، آنچه که در اختیار هست برای تامین هوس‌ها و مدپرستی فرزندان صرف می‌شود و موقعی که فرزند تحصیل را به پایان رسانیده پس از استخدام و بدست گرفتن کسب و کار مواجه با هزار مشکلات و ناراحتی‌ها می‌شود: خدمت والدین، تهیه نان و نفقه و سایر ضروریات زن و فرزندان حفظ عزت و شرافت، غرض اینکه یک جان و هزاران آرزو، بقول شاعر:

یک من صدها آرزو دل به چه تمنی دهم

تن همه داغ داغ شد پنبه کجا، کی نهم

در کودکی دختران را چنان مدپرست بار می‌آورند که بعد از ازدواج تامین هزینه آنان بر دوش شوهران بسیار سنگینی می‌کند و کل درآمد شوهر فدای زیور، لباس و مدپرستی می‌گردد و طبیعتاً این امر موجب ناراحتی، پریشانی حتی اختلاف میان شوهر و همسر می‌شود و علاوه بر آن همه وقت در فکر آرایش بودن از تلاوت، عبادت و کسب اطلاعات دینی و مذهبی شخص را به عقب می‌اندازد و علاوه بر آن آرایش واقعی، آرایش باطن یعنی همان پاکیزگی روح و روان است، پاکیزگی و آرایش جسم و لباس موقعی خوب است که روح روان پاک، اخلاق غیرآلوده و خصلت‌ها پسندیده باشد، ظاهر خوب همراه با اخلاق نامطلوب همانند نجاست است که در لابلای پارچه ابریشمی و بسیار نفیس ملفوف باشد. متأسفانه ما هر چیز لازم و غیر لازم را جزء ضروریات زندگی قرار داده‌ایم حال آنکه ضروریات در واقع به چیزهایی گفته می‌شود که زندگی بدون آنها دشوار و همراه با مشکلات طاقت فرسا باشد:

پند دوم در حدیث مذکور این بود که از مجالست اهل دنیا دوری کنید. این پند، پند بسیار مفیدی است زیرا از صحبت و همنشینی با اهل دنیا، طلب دنیا و بی میلی با آخرت غلبه پیدا می‌کند و علاوه بر این مال، امکانات و تشکیلات زندگی اهل دنیا موجب می‌شود که انسان خود را محروم و آنان را موفق بداند و این تصور زمینه کفران نعمت را همراه دارد، در صورتی که هیچ کسی نیست که از او کمتر کسی پیدا نشود. بهترین راه تشکر و سپاسگزاری این است که انسان همیشه به افرادی نگاه کند که از لحاظ مادی در رده پائین تری قرار دارند. رسول اکرم (ص) فرمودند: «انظرو الی من هو اسفل منکم ولا تنظرو الی من هو فوقکم فهو احدر ان لاتزدروا نعمة الله علیکم» یعنی بسوی کسانی که از شما مال ثروت کمتر دارند، نگاه کنید

نه بسوی کسانی که بیش از شما دارند و با این روش نعمت‌های الهی را که بر شما ارزانی داشته است ناسپاسی نخواهید کرد.^۱

همین مطلب را رسول‌الله (ص) با تعبیری دیگر چنین بیان فرمود: «هر که دو خصلت را داشته باشد از شاكران و صابران خواهد بود، هر که در امر دین به کسی نگاه کند که از خودش برتر است و سپس از او پیروی کند و در امور دنیا به کسی نگاه کند که از خودش کمتر است و آنگاه خدا را شکر گوید که مرا از دیگران برتری داده است، چنین کسانی را خداوند جزه شاكران و صابران بحساب خواهد آورد و هر که در امور دین کمتر از خودش را ببندد و در امور دنیا برتر از خودش را نگاه کرده و تأسف کند بر چیزهایی از امور دنیا که بدان دست‌رسی پیدا نکرده است، خداوند او را جزه ناسپاسان محسوب خواهند فرمود، و علاوه بر این اکثریت ثروت‌مندان و اهل دنیا فاسق، فاجر و بدکار و بی‌نماز بار می‌آیند. آرزو کردن ثروت و دارایی آنان، نهایت جهل و نادانی است.

از حضرت ابوهریره (رض) روایت است، رسول اکرم (ص) فرمودند: «هرگز آرزوی ثروت و نعمت فجّار را نکنید چون شما نمی‌دانید که پس از مرگ آنان دچار چه حالتی خواهند شد، مطمئناً مصیبت عظیم و جانگذاری در انتظار آنان هست، یعنی آتش دوزخ.» زیادی مال و ثروت در دنیا که همراه با عذاب آخرت باشد، سودی ندارد. خوب دقت کنید! عذاب دوزخ بقدری شدید خواهد بود که انسان توان تحمل آنرا نخواهد داشت؛ ولی، نخواهد مرد، بلکه برای همیشه در عذاب خواهد ماند «لایموت فیها ولا یحیی»

پند سوم این بود، فرمودند هیچ لباسی را تا پیوند پینه‌زده ناکاره و غیر قابل استفاده قرار ندهید، یعنی لباس را بدلیل اینکه از دیرباز مورد استفاده بوده است، از تن بیرون نکنید و نیندازید بلکه پیوسته آنرا استعمال کنید تا آنکه شروع به پاره شدن شود و در آن موقع نیز فوراً آن را از استفاده بیرون نکنید بلکه با پیوند زدن تا مدتی از آن استفاده کنید، با چنین روشی در فاصله‌های کوتاه نیازی به ساختن لباس پیدا نمی‌شود و فکر جمع کردن بیشتر انسان را ناراحت نمی‌کند و احساس غرور و تکبر و تحقیر دیگران نیز از بین می‌رود. این پند و نکته مفید اگرچه برای نسل جدید قابل درک و فهم نیست زیرا که محیط و جامعه امروزی همه‌اش مملو از خود‌پسندی، ریاکاری و دنیا‌داری است اما این نصیحت بجای خود بسیار مفید و آموزنده است هر که بر آن عمل کند آسایش دین و دنیا را خواهد دید.

كتاب الطهارة و

احكام الحيض و

النفاس والاستحاضه

احکام الطهارت:

روش وضو و غسل و احکام لازمه آن بعد از کتاب الایمان و قبل از کتاب الصلوة بیان گردید، اینک می پردازیم به بیان احکام غسل و موجبات آن.

وَجُوبُ غُسل:

و عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ بِلَالًا قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ، قَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ.

ترجمه: از حضرت عایشه (رض) روایت است که از رسول مکرم اسلام (ص) سوال شد، اگر یک نفر مرد بعد از بیدار شدن آثار رطوبت یعنی تری منی را در لباس خود ببیند ولی جریان احتلام در ذهنش و بیادش نباشد آیا غُسل بر وی واجب است؟ رسول اکرم (ص) فرمودند: «آری، او باید غسل کند؟» دوباره سوال شد، یک نفر مرد احتلام می شود یعنی در عالم خواب عمل نزدیکی را انجام می دهد ولی بعد از بیدار شدن آثار رطوبت و منی را نمی بیند، آیا بر وی غسل فرض می شود؟ رسول اکرم (ص) فرمودند: «خیر؛ بر وی غُسل فرض نیست.» چون سوال و جواب درباره مردان بود، حضرت ام سلیم (رض) پاسخ همین سوال را درباره زنان جویا شدند و پرسیدند اگر زنی بعد از بیدار شدن از خواب تری و اثر رطوبت را دیدند، آیا غسل بر وی فرض می گردد؟ رسول اکرم (ص) فرمودند: «آری، در آن صورت بر زن غسل واجب می شود زیرا که زنان خواهران مردان هستند.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در اثر تحریکات جنسی، هم مردان و هم زنان گاه وقتی در عالم خواب و رویا غرایز خویش را تسکین می کنند و این تسکین غرایز در عالم رویا، «احتلام» نامیده می شود، احتلام اگر همراه با خروج منی باشد غسل را واجب می کند، اگر تنها رویا باشد و بعد از بیدار شدن اثر رطوبت و منی دیده نشود غسل واجب نمی شود و در حدیث مندرجه ذیل همین مطلب بیان گردیده است.

و عَنْهَا (رض) قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ (ص) فَاغْتَسَلْنَا.^۱

ترجمه: از عایشه (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، وقتی محل ختنه مرد با شرمگاه زن تماس پیدا کند غسل بر هر دو (زن و مرد) واجب می گردد. [بعد از نقل حدیث، حضرت عایشه (رض) فرمودند، من و رسول الله (ص) بعد از انجام چنین عملی غسل کردیم.]^۱

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در عالم خواب و احتلام وقتی غسل واجب می گردد که خروج منی متحقق شود اگر منی خارج نشود به مجرد خواب دیدن غسل واجب نمی گردد و در صورت قربان و جماع برای وجوب غسل خروج منی ضروری نیست بلکه به مجرد ادخال و التقاء ختاین غسل واجب می گردد، منی خارج شود یا نشود.

توضیح: در چهار صورت بر زنان غسل واجب می شود:

۱- اختتام حیض، ۲- اختتام نفاس، ۳- خروج منی در خواب و عالم رویا، ۴- نزدیکی و جماع با شوهر، (در این صورت خروج منی شرط نیست)

مسئله: ادخال در دبر نیز غسل را بر زن و شوهر واجب می کند و در این صورت نیز خروج منی شرط نیست، البته این عمل از دیدگاه شریعت حرام و موجب گناه بسیار بزرگ است و در روایات به چنین کسانی ملعون گفته شده است.

کسانی که غسل بر آنان واجب است، نجاست شان نجاست حکمی است:

و عن عائشة (رض) قالت کان رسول الله (ص) یغتسل من الجنابة ثم یستند فی قبل ان اغتسل.^۲
ترجمه: ام المومنین حضرت عایشه (رض) می فرمایند، (بعد از اینکه بر من و رسول الله (ص) غسل واجب شد) رسول اکرم (ص) غسل فرمودند و قبل از اینکه من غسل کنم، بدن مبارکش را با بدن من بخاطر حصول حرارت و گرمی می چسبانید.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

از حدیث گذشته چنین برمی آید، کسی که غسل بر وی واجب است، نجس باین معنی که ملاقات، گفتگو، نشست و برخاست با وی حرام باشد، نیست، البته اگر نجاست عینی و

۱- ترمذی و ابن ماجه

۲- رواه ابن ماجه و روی الترمذی نحوه

ظاهری بر بدن شخص جنب، حیض و نفساء باشد و آن نجاست جسم و یا لباس دیگری را ملوث کند، پاک کردن و شستن همان مقدار که ملوث شده است واجب می گردد. بعد از وجوب غسل اگر یکی از زن و شوهر غسل نموده و با دیگری قبل از غسل او در کنار یکدیگر باشند و با او مصافحه کند یعنی دست بدهد هیچگونه مانعی ندارد. وجوب غسل بخاطر حکم شرعی است لذا حالت وجوب غسل نجاست حکمیّه گفته می شود، آب دهن و عرق بدلیل نجاست حکمی نجس نمی شود حتی اگر قطرات آب استعمال شده موقع غسل کردن، در آب و یا بر لباس بیفتند، آن آب و لباس را نجس نمی کند بشرط اینکه قطرات از روی نجاست حقیقی و عینی نگذشته باشند.

خوردن، نوشیدن و خفتن در حال جنابت مانعی ندارد البته بهتر است که اعمال مذکور را بعد از غسل یا وضوء انجام دهد.

فرشتگان از جنب دوری می کنند:

و عن علی (رض) قال، قال رسول الله (ص) لا تدخل الملائكة بیتاً فیہ صوره ولا کلب ولا جنب.^۱
ترجمه: از حضرت علی (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «فرشتگان خداوند، در خانه‌ای که در آن، سگ، عکس یا جنب باشد داخل نخواهد شد.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

بر کسی که غسل بر او واجب است می تواند تا وقت فرا رسیدن نماز غسل نکند اما بهتر آن است که هرچه سریعتر غسل کند؛ زیرا فرشتگان رحمت با شخص جنب سر سازگاری ندارند و در جایی که شخص جنب در آن جا باشد ملائکه از رفتن بآنجا احساس ناراحتی می کنند. لذا در خانه‌ای که جنب وجود داشته باشد، داخل نخواهند شد. در حدیث مذکور همین مطلب گفته شده است البته در روایتی دیگر آمده است، اگر شخص جنبی وضو کند آن گاه ملائکه از رفتن نزد او دوری نخواهند کرد، اگر غسل کردن بلافاصله بعد از وجوب غسل برای نفس دشوار باشد، حداقل وضوء باید انجام گیرد؛ علی الخصوص، در شب اگر چنین حالتی پیش آمد بهتر این است که وضو را بلافاصله انجام داده و بعد بخوابد و موقع فجر غسل نموده نماز فجر را بخواند. اگر قرار باشد در حالت جنبی چیزی خورده شود بهتر است بعد از وضو خورده

۱- رواه ابوداؤد و النسائی

شود.

در حدیث گذشته این مطلب نیز بیان شده است که ملائکه در خانه‌ای که سگ یا عکس وجود داشته باشد، داخل نخواهد شد. عکس اگر از شیء بی‌جان باشد، مانند عکس ساختمان درخت و مناظر طبیعی مانعی ندارد بشرط اینکه همراه با علامات و نشانی‌های کفر و فسق نباشد.

پرورش و حضانت سگ نیز بشدت منع شده است. نگاهداری و پرورش سگ بطور مدّ و رواج بشدت ممنوع است البته برای حراست خانه و منزل، دام و کشاورزی و شکار مانعی ندارد. آنچه که در حدیث آمده است که ملائکه در خانه‌ای که در آن سگ، عکس و جنب باشد داخل نخواهد شد، منظور از ملائکه رحمت هستند. فرشتگانی که مأمور ثبت اعمال و یا مأمور قبض روح هستند، در هر خانه و منزلی باید داخل شوند؛ لکن، در خانه و منزلی که سگ و غیره باشد با کراهیت داخل می‌شوند. متأسفانه مسلمانان امروزی به تقلید از غربی‌ها بدون ضرورت در خانه‌های خود عکس و تصویر نگاه می‌دارند و بخاطر احیای ارزش‌های فرهنگ و تمدن غرب سگ‌ها را نیز پرورش داده و حتی در بعضی جوامع به عنوان عضو خانواده بآن می‌نگرند و با چنین عملی از ورود فرشتگان رحمت در خانه‌های خود جلوگیری می‌کنند. یک شخص جاهل و دلداده تمدن غرب از یک دانشمند اسلامی پرسید: «اگر فرشتگان با بودن سگ وارد خانه نمی‌شوند، پس ما همیشه سگ را در خانه نگاهداری می‌کنیم تا فرشته موت برای قبض روح ما نیاید.» آن عالم بزرگوار در جواب گفت: «همان فرشته که روح سگ را قبض می‌کند، روح تو را نیز قبض خواهد کرد.»

آیا خانم‌ها در غسل جنابت تمام موهای سر را باید بشویند:
و عن ام سلمة (رض) قالت، قلت یا رسول الله (ص) انی امرّة اشدّ ضفر رأسی آفا نقصه لغسل الجنابة، فقال لا انما یکفیک ان تحشی علی راسک ثلاث حثیات ثم تفیضین علیک الماء فتطهرین.^۱
ترجمه: ام المومنین حضرت ام سلمه (رض) می‌گوید، از رسول اکرم (ص) پرسیدم، زنی هستم که موهایم را گیسو کرده و محکم می‌بندم، آیا موقع غسل جنابت لازم است که موهای سر را باز کنم؟

رسول اکرم (ص) در جواب فرمودند: «خیر، باز کردن موها ضروری نیست بلکه رسانیدن

آب در ریشه‌وئین، ته موها لازم است، لذا کافی است که سه مرتبه روی موهای سرت آب ریخته و تمام بدن را بشویی با چنین عملی طهارت حاصل خواهد شد.»

شرح حدیث مذکور:

روش غسل جنابت در آغاز کتاب بیان گردید اینک به ذکر مسایلی چند در باب غسل می‌پردازیم.

بعد از وجوب غسل، نجاست عینی، مانند، خون، منی و غیره که در بدن باشد، با ازاله آن و ریختن آب بر تمام بدن فرض غسل ساقط می‌گردد. با گذراندن یک مرتبه آب بر تمام بدن فرضیت غسل ساقط می‌گردد و جاری ساختن آب سه بار بر تمام بدن سنت است، اگر از بدن به میزان یک سر مو خشک بماند غسل ادا نخواهد شد البته درباره موهای سر خانم‌ها، در باب غسل شریعت آسانی و عدم تشدد را مبنی قرار داده است. اگر گیسوها را باز نکرده صرفاً آب را بر ریشه موها برساند غسل انجام خواهد گرفت و شستن سایر موها بجز ریشه آنها ساقط می‌گردد، اگر بدلیل بافتگی گیسوها آب در ریشه موها سرایت نکند، آنگاه باز کردن گیسوها و رسانیدن آب در ریشه موها و شستن تمام موها واجب می‌گردد، اگر از ابتدا گیسوها بافته و درست نباشند آن گاه نیز رسانیدن آب در ریشه موها و شستن تمام موها واجب می‌گردد، امروزه زنان و خانم‌های شهرنشین عموماً گیسوها را نمی‌بافند لذا در چنین حالتی شستن تمام موهای سر لازم است. بعضی خانم‌ها چنین می‌پندارند که شستن سر موقع غسل جنابت فرض نیست، این پندار کاملاً اشتباه است. خانم‌هایی که بعد از وجوب غسل تمام بدن به استثنای سر را می‌شویند غسل آنان انجام نگرفته و آنان برای همیشه ناپاک می‌مانند و نمازشان ادا نمی‌گردد.

احکام ضروری حیض و استحاضه:

و عن ام سلمة (رض) قالت ان امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله (ص) فاستفتت لها ام سلمة (رض) عن النبي (ص) فقال لتنظر عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان تصيبها الذي أصابها فلتترك الصلوة قدر ذلك من الشهر فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستغفر بثوب ثم لتصل.^۱

ترجمه: از ام المومنین ام سلمه (رض) روایت است که زنی در عهد رسول الله (ص) دچار

خون‌ریزی شد؛ حضرت ام سلمه (رض) درباره آن زن از رسول اکرم (ص) پرسید: «آیا این زن در حالت خون‌ریزی نمازها را کاملاً ترک کند؟» رسول اکرم (ص) در پاسخ فرمودند: «این زن محاسبه کند که قبل از دچار شدن به خون‌ریزی مداوم، هر ماه چند روز قاعدگی داشته است؛ به مقدار همان روزها نمازهایش را نخواند و آن تعداد از روزها در هر ماه که سپری شود، غسل نموده نمازهایش را بخواند چون خون مازاد بر ایام عادات ماههای گذشته، خون حیض محسوب نمی‌شود؛ لذا با استفاده از نوار بهداشتی نمازهای بقیه ایام را بخواند.

شرم و حیا نباید از دریافت احکام شرعی مانع شود:

خونی که در ایام قاعدگی در هر ماه از زنهایی که به سن بلوغ رسیده‌اند، بیرون می‌آید، حیض نامیده می‌شود، بعضی از احکام متعلق به حیض در طی مباحث گذشته ذکر گردید؛ لکن، از آنجایی که نیاز باین گونه مسایل بسیار زیاد و کسانی که باین مسایل آگاهی داشته و نیازمندان را مطلع کنند بسیار کم است، مناسب دانستم که بحث نسبتاً مبسوط درباره احکام حیض داشته باشیم خواهران مؤمن و متدین نباید از دریافت مسایل و احکام شرع احساس شرم کنند. چنانکه ام‌المومنین عایشه (رض) فرمودند: نعم النساء، لئلاء الاتصاری لم یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین یعنی زنان انصار از بهترین زنان هستند زیرا شرم و حیا آنان را از دریافت احکام شرع مانع نمی‌گردد!

عقیده ام‌المومنین عایشه (رض) را درباره زنان انصار از آن جهت متذکر شدیم که عده زیادی از خانم‌های جاهل و نادان از نوشتن و تعلیم دادن این گونه مسایل که ویژه بانوان هستند، آیراد می‌گیرند، این دسته از خانم‌ها پیوسته مرتکب خطاهای بزرگ می‌شوند و احساس شرم نم نمی‌کنند؛ لکن، دانستن و پرسیدن مسایل شرعی را، خلاف حیا و عفت می‌پندارند!

حد اقل و حداکثر ایام قاعدگی (حیض)

باید دانست که حد اقل مدت شرعی حیض سه شبانه‌روز و حداکثر آن ده شبانه‌روز است. اگر خون کمتر از سه شبانه‌روز ادامه پیدا کند، احکام حیض بر آن جاری نمی‌گردد، هم‌چنین اگر بیش از ده روز ادامه پیدا کند، خون روزهای مازاد بر ایام عادت خون حیض محسوب نمی‌گردد و احکام حیض بر آن پیاده نخواهد شد. و از آن جهت که در ایام قاعدگی (حیض)

نماز خواندن ممنوع است و مسایلی دیگر نیز بآن تعلق می گیرد، زنان و خانم های عهد رسالت مسایل را بکثرت از رسول اکرم (ص) سوال می کردند، در حدیث فوق حضرت ام سلمه (رض) مسئله بسیار مهم و شرعی را از رسول اکرم (ص) جویا شدند. این مسئله اگرچه متعلق به یک زن بود لکن برای کلیه خانم ها مفید و فرا گرفتن آن ضروری است.

حکم خونی که مازاد بر ایام عادت است:

خانم ها می دانند خون ایام قاعدگی (حیض) گاه وقتی متوقف نشده و بیش از ده روز ادامه پیدا می کند و در بعضی موارد تا چند ماه ادامه پیدا می کند. خانم هایی که از مسایل آن آگاهی ندارند در تمام این مدت نه نماز می خوانند و نه روزه می گیرند، مطمئناً این گونه عمل کردن خطا و خلاف شرع است. آنچه که در حدیث گفته شده عمل کردن بآن لازم است. مسئله چنین است هر زنی که بطور مداوم دچار خون ریزی می شود و خون او متوقف نمی گردد به دقت محاسبه کند که در ماه قبل برای آخرین بار حداکثر تا چند روز خون ریزی داشته است، همین تعداد از روزهای هر ماه را حیض و بقیه را ایام طهارت قرار داده و طبق آن عمل کند. به طور مثال زنی را در نظر بگیرید که قبل از دچار شدن به خون ریزی مداوم، هر ماه هفت روز قاعدگی (حیض) داشته است و برای آخرین بار نیز هفت روز بوده است، لکن اکنون ۱۵ روز تمام ادامه پیدا کرده است و متوقف نمی شود و چند ماه به همین حالت دارد می گذرد. در چنین حالتی هفت روز اول خون ریزی از هر ماه حیض و بقیه ایام، مدت طهارت محسوب می گردد. روزهای مازاد بر عادت، شرعاً حیض محسوب نخواهند شد؛ بشرط اینکه، خون ریزی بیش از ده روز تداوم پیدا کند. وقتی روزهای مازاد بر عادت حیض محسوب نمی گردد، نمازهای این ایام خوانده شود و در زمان گذشته اگر نخوانده است قضای آنها باید خوانده شود. اگر خون ریزی بیش از ایام عادت آمد ولی بیش از ده شبانه روز ادامه پیدا نکرد، همه این ایام، ایام حیض (قاعدگی) محسوب می گردد، اگر از ابتدا خون ریزی مداوم است و متوقف نمی گردد، ده روز از هر ماه را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

بعضی از خانم ها در عهد مبارک رسول اکرم (ص) برای مدت زیادی دچار خون ریزی شدند حتی یکی از خانم ها بطور مداوم به مدت هفت سال دچار خون ریزی شد و وقتی از رسول اکرم (ص) درباره این خون ریزی سؤال شد، فرمودند: «این حیض نیست، بلکه این خون ریزی مداوم در اثر «شوک» زدن شیطان است. شیطان داخل رحم شده و بآن صدمه وارد می کند و در نتیجه خون ریزی مازاد بر ایام طبیعی بوجود می آید. الفاظ حدیث چنین است:

«أَمَا هَذِهِ كَضَةُ مَنْ رَكْضَاتِ الشَّيْطَانِ» یعنی این خون ریزی در اثر شوک شیطان است.

استحاضه و حکم آن:

ممکن است درباره خونی که جزء حیض نیست سوال مطرح شود، که آن چیست و چه حکمی دارد؟ اینک به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت.

هر خونی که در مدت کمتر از سه شبانه روز متوقف شود یا بیش از ده شبانه روز ادامه پیدا کند یا در ایام حاملگی و یا در سن کمتر از ۹ سال ظاهر شود، در اصطلاح شریعت «استحاضه» گفته می شود و هر زنی که بآن دچار شود او را «مستحاضه» می گویند، نماز و روزه در ایام حیض ممنوع است بلکه نمازها بطور کلی ساقط و روزه ها قضا آورده شود لکن نماز و روزه از زن مستحاضه ساقط نمی گردد بلکه زن مستحاضه در ایام خون ریزی باید نمازها را خوانده و روزه ها را روزه بگیرد، علاوه بر این زن مستحاضه وضو گرفته می تواند کعبه را طواف و قرآن را در دست گرفته و آن را تلاوت کند. زن مستحاضه وقت داخل شدن اوقات پنجگانه نماز وضو گرفته نمازش را باید بخواند مگر اینکه جریان خون متوقف نگردد.

سایر احکام و مسایل حیض:

مسئله: در مدت حیض لازم نیست که خون بلاوقفه ادامه داشته باشد. بعد از رویت خون و شروع قاعدگی در وسط ایام عادت، و یا در اثناء ده شبانه روز، اگر چند ساعت یا چند روز خون متوقف شده و سپس شروع شود. روزهایی که در میان پاک شده است جزء روزهای حیض محسوب می شوند.

مسئله: هر خونی که در ایام قاعدگی به هر رنگی که دیده شود، حیض محسوب می گردد بجز خون سفیدرنگ که علامت پائینی و نشانه اختتام حیض است.

مسئله: اگر زنی بعد از گذشت ۱۵ روز از پایان حیض، دچار خون ریزی شد و او به گمان اینکه این خون، خون حیض است نمازهایش را ترک کرد ولی خونس قبل از تمام شدن سه شبانه روز متوقف شد، و به مدت ۱۵ الی ۲۰ روز توقف خون ادامه پیدا کرد، نمازهایی را که به گمان حیض ترک کرده بود قضا آورد.

مسئله: حداقل مدت طهارت و پاکی در میان دو حیض ۱۵ روز و حداکثر آن غیر محدود است. اگر حیض متوقف شده و تا چند ماه توقفش ادامه یابد، تمام مدت توقف مدت طهارت محسوب می گردد.

مسئله: اگر زنی در وسط نماز دچار قاعدگی شود، نمازش فاسد می گردد و بعد از گذشت ایام قاعدگی قضا آوردنش لازم نیست.

مسئله: اگر خانمی بعد از شروع وقت نماز، نماز را تا آخر وقت به تأخیر انداخت و در واپسین

لحظات دچار قاعدگی شد، نماز آن وقت معاف و قضا آوردنش نیز لازم نخواهد شد.
مسئله: اگر خانمی در اثنای نماز نفل و سنت دچار قاعدگی شود، نمازش فاسد و قضا آوردنش بعد از خاتمه قاعدگی ضروری است.

مسئله: اگر در وسط روزه نفل یا فرض دچار قاعدگی شود، روزه اش باطل و قضایش واجب است.

مسئله: اگر قاعدگی کمتر از ده روز ادامه پیدا کرد و موقعی متوقف شد که وقت نماز در شرف پایان است اگر به سرعت تمام غسل کند فقط به مقیاس الله اکبر گفتن می تواند وقت را دریابد نماز آن وقت واجب می گردد، غسل نموده، الله اکبر گوید و فرضش را کامل بخواند، البته اگر وقت نماز فجر باشد طلوع آفتاب در دوران نماز فجر، موجب بطلان نماز است،^۱ لذا آن نماز را باطل تلقی نموده و بعد از ارتفاع شمس آن را قضا آورد. و اگر وقت کمتر و محدودتر از این باشد یعنی امکان انجام هر دو (غسل و تکبیر تحریمه) را ندارد آن گاه قضا آوردن آن نماز واجب نمی گردد.

مسئله: اگر قاعدگی تمام ده شب و ده روز را فراگرفت و در پایان در لحظاتی متوقف شد که از وقت نماز فقط باندازه گفتن تکبیر تحریمه وقت باقی مانده است و بس حتی امکان غسل کردن نیز وجود ندارد، نماز آن وقت واجب می گردد، قضا آوردنش ضروری است.

عرق، آب دهن و جسم زن حایضه پاک است:

و عن عائشة (رض) قالت كنتُ اشربُ وانا حایضٌ ثم اناوله النبی (ص) فیضع فاه علی موضع فی فشرِبَ وَاَتَعَرَّقَ العرق وانا حایضٌ ثم انا وله النبی (ص) فیصنع فاه علی موضع فی.^۲
ترجمه: از ام المومنین عایشه (رض) روایت است که می گوید: در روزهای قاعدگی ظرف آبی را که در آن آب خورده بودم به رسول اکرم (ص) دادم، رسول اکرم (ص) درست جائیکه من (عایشه) آن را در دهن گرفته بودم، دهن مبارک را گذاشته آب میل فرمودند و هم چنین استخوان بر گوشتی که به وسیله لب و دندان گوشت آن را جدا کرده و می خوردم، به آن حضرت (ص) دادم او نیز دهن مبارک را جای دهن من (عایشه) گذاشته از آن گوشت جدا نموده میل می فرمودند.

۱- لازم به تذکر است بطلان نماز فجر مبتنی بر قیاس و خلاف روایت صحیح است. در روایت تصریح شده که غروب آفتاب در اثنای نماز عصر و طلوع آفتاب در اثنای نماز فجر نماز را باطل نمی کند.

۲- رواه مسلم

تلاوت کردن در دامن زن حایضه:

و عنها (رض) قالت كان النبي (ص) يتكى في حجري وانا حايض ثم يقرأ القرآن.^۱

ترجمه: از حضرت عایشه (رض) روایت است که می گوید، در روزهای قاعدگی رسول اکرم (ص) به من تکیه کرده قرآن را تلاوت می کردند.

و عن ميمونة (رض) قالت كان النبي (ص) يصلّي في مرطٍ بعضه علىّ و بعضه عليه و انا حايض.^۲

ترجمه: ام المومنین حضرت میمونه (رض) می فرماید: روزهای قاعدگی من رسول اکرم (ص) در لباسی نماز می خواندند که یک قسمتی روی او بود و قسمت دیگرش روی من.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

از روایات گذشته چنین استنباط می شود که دست، پا، دهن، آب دهن و لباس زنی که دچار قاعدگی هست ناپاک و نجس نیستند البته اگر قسمتی از بدن و لباس خون آلود شود. نجس خواهد شد. اختلاط و نشست و برخاست سایر زنان، فرزندان و شوهر و سایر محارم با زنی که دچار قاعدگی است بلامانع است، پس خورده زن حایضه پاک است و شوهر او می تواند در دامن او نشسته قرآن را تلاوت کند. آری در دوران حیض اگر جسم، لباس و آب دهن و پس خورده او پاک است در ایام استحاضه بطور اولی باید پاک باشد. دوران نفاسی در کلیه مسائل و احکام (خون ریزی بعد از وضع حمل) حکم دوران حیض را دارد.

آئین و تمدن یهودی ها و هندوها زن حایضه را کاملاً ناپاک می داند او، نه می تواند با کسی دیگر تماس حاصل کند و نه اجازه دارد ظرف یا چیز دیگری را در دست گیرد لکن در آئین مقدس اسلام چنین نیست.

قال ابن عابدين الشامي ولا يكره طبخها ولا استعمال ما سته من عجين او نحوهما ولا ينفى ان يعزل عن فراشها لان ذالك يشبه فعل اليهود - وفي السراج يكره ان يعزلها في موضع لا يخالها فيه. پختن غذا و استفاده از آرد و هرآنچه دیگر که دست زن حایضه به آن رسیده است کراهیت ندارد. و شایسته نیست که رختخواب زن حایض جدا کرده شود زیرا این عمل تشابه با عمل یهود دارد، و اسکان دادن حایضه در جایی که دیگران آن جا نروند پسندیده نیست.

۱- رواه البخاری و مسلم

۲- ایضاً

زن در تمدن‌های قبل از اسلام هیچ ارزشی نداشت، اسلام والاترین مقام را به زن داده است حرمت و کرامت او را بشدت مورد تاکید قرار داده است، متأسفانه عده زیادی از بانوان احکام اسلامی را امروزه برای خود مصیبت می‌دانند و از تقید به احکام اسلامی دوری می‌کنند.

حد و مرز ملاعبت همسر و شوهر در دوران قاعدگی:

و عن زید بن اسلم قال ان رجلاً سأل رسول الله (ص) ما یحل لی من امرتی و هی حیض فقال رسول الله (ص) تشد علیهما ازارها ثم شأنک بأعلاها.^۱

ترجمه: زید بن اسلم تابعی روایت می‌کند، شخصی از رسول اکرم (ص) پرسید، «درحالی که همسر در ایام قاعدگی است تا چه حد می‌توانم با وی رابطه جنسی داشته باشم؟ رسول الله (ص) فرمودند: «همسرت را حکم کن تا لباس پوشد، آن‌گاه از پشت لباس می‌توانی با وی ملاعبت کنی.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

از جمله احکام دوران قاعدگی این است که شوهر نمی‌تواند با همسرش مجامعت کند، مجامعت و انجام عمل جنسی در حالت حیض و قاعدگی حرام قطعی است اگر کسی مرتکب چنین خطائی شد باید توبه کند، قرآن مجید در این باره می‌فرماید: «ولا تقربوهن حتی یتطهرن» یعنی تا همسران‌تان از دوران قاعدگی و حیض پاک نشده‌اند به قصد جماع با آنان نزدیک نشوید. اما خوردن، نوشیدن، نشست و برخاست با زنان در دوران قاعدگی و حیض بلامانع است همانگونه که در شرح حدیث مذکور بیان گردید. اما احتیاط در این است که از ناف تا زانو تماسی برقرار نشود. قسمت پائین‌تر از زانو و بالاتر از ناف را می‌تواند دست بزند و بوسه دهد. در حدیث مذکور گفته شده بود که از بالای لباس می‌تواند ملاعبت کند منظورش همان بوسه و دست زدن به سر و سینه است.

مسئله: بر زن و همسر واجب است که شوهرش را از تخلف احکام مذکوره منع کند، اگر عمل مقاربت در دوران قاعدگی با رضایت همسر انجام گیرد او نیز خطا کار خواهد شد لذا واجب است که همسر حتی المقدور شوهر را از انجام چنین عملی باز دارد.

مسئله: اگر خون‌ریزی بعد از پایان ده شبانه‌روز متوقف شد لکن بدلیل تبلی و سستی غسل

۱- رواه الداری مرسل

انجام نگرفت، شوهر می‌تواند قبل از غسل عمل مقاربت را انجام دهد اما احتیاط در این است که مقاربت قبل از غسل انجام نگیرد.

مسئله: اگر خون‌ریزی بر حسب عادت بعد از پنج یا هفت روز متوقف شد و هنوز غسل انجام نگرفته و یا وقت یک نماز بر وی نگذشته انجام مقاربت ممنوع است. اگر غسل انجام گرفته و یا باندازه غسل و گفتن تکبیر تحریمه وقت بر وی گذشته باشد، آن‌گاه عمل مجامعت بلامانع است.

مسئله: خون‌ریزی اگر در مدت کمتر از ایام عادت متوقف شود، مثلاً عادت هفت روز است ولی در این مرتبه خون‌ریزی بعد از پنج روز متوقف شد، باید غسل کرده نماز و روزه را شروع کند نکن شوهر مجاز بانجام عمل مجامعت نیست بلکه بر وی لازم است که پایان ایام عادت را صبر کند.

مسئله: اگر در نخستین مرحله بلوغ خون‌ریزی در ظرف مدت کمتر از ده روز، و یا در ظرف مدت کمتر از ایام عادت متوقف شد، فوراً غسل نکند بلکه باندازه گذشت وقت یک نماز صبر کند تا درباره متوقف شدن خون‌ریزی اطمینان کامل پیدا شود.

نماز، در لباس آلوده با خون حیض بعد از پاک شدن ممانعتی ندارد:

و عن اسماء بنت ابی بکر (رض) قالت سألت امرأة النبی (ص) فقالت یا رسول الله (ص) إرأیت احدا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة کیف تصنع؟ فقال رسول الله (ص) اذا اصاب ثوب احد یکن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضجه بماء ثم یعمل فیه.^۱

ترجمه: اسماء دختر حضرت ابوبکر (رض) می‌گوید، زنی از رسول‌الله (ص) پرسید و گفت، یا رسول‌الله (ص) اگر لباس زنی با خون حیض آلوده شود برای پاک کردن آن چه باید کرد؟ فرمودند: «اگر لباس تان با خون حیض ملوث شود و خشک شود، آن‌گاه آن را به وسیله مالیدن و ماساژ دادن با چوب و یا یک چیز دیگر از بین برده و سپس با آب بشوئید و بعد با آن نماز بخوانید.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

خون، خواه خون حیض باشد یا نفاس و یا استحاضه و یا هر خونی دیگر، نجاست غلیظه است اگر لباسی با آن ملوث شود، آن قسمت که ملوث شده نجس است، اگر آن نجاست

با آب زائل کرده شود پاک می گردد. اگر خون با لباس اصابت کند و خشک شود بهتر است که قبل از شستن بهم مالیده شود تا ازاله آن به وسیله آب آسانتر گردد، شستن با صابون نیز اشکالی ندارد، بهر حال تنها همان جایی که مورد اصابت نجاست است، نجس می شود، شستن تمام پارچه و لباس لازم نیست.

لباس و پارچه ای که عمل مقاربت در آن انجام گرفته است تمامش نجس نمی شود بلکه تنها همان نقطه محل اصابت نجاست است، نجس خواهد شد. در بعضی جاها رسم بر این است که صبح شب زفاف کلیه لباسهای عروس را می شویند، این رسم اساس دینی و شرعی ندارد.

احکام نفاس:

و عن ام سلمة (رض) قالت كانت النفاء تجلس على عهد رسول الله (ص) اربعين يوماً و كنا نطلى وجوهنا بالورس.^۱

ترجمه: ام المومنین ام سلمه (رض) می گوید: «زنان در عهد رسول الله (ص) به مدت چهل روز بعد از زایمان، نه نماز می خواندند و نه روزه می گرفتند و برای دور کردن لکه های چهره از گیاهی بنام «ورس» استفاده می کردند.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

خونی که بعد از ولادت از مجرای زایمان می آید «نفاس» گفته می شود و به زنی که در حالت نفاس است «نُفَسَاء» می گویند، نَفَسَاء همان حکم حیضه را دارد، یعنی همان گونه که فرضیت نماز از حیضه ساقط می شود از نفَسَاء نیز ساقط می شود، نماز خواندن، تلاوت و دست زدن به قرآن و رفتن به مسجد در دوران نفاس برای زنان هم مانند دوران قاعدگی ممنوع است. البته قرآن اگر در غلاف باشد دست زدن بآن بلامانع است، البته آن پارچه که با جلد قرآن بهم چسبیده است حکم غلاف را ندارد.

مسئله: زن در دوران نفاس نمی تواند روزه نفل یا فرض بگیرد، اگر زایمان در ماه رمضان صورت گرفته روزه های رمضان را خورده و پس از پایان دوران نفاس قضا آورده شود.

مسئله: خواندن غیر از قرآن مانند درود، استغفار، کلمات اول، دوم، سوم، در دوران نفاس هم مانند دوران قاعدگی بلامانع است، خواندن آیات دعا بقصد دعا نیز جایز است.

مدت نفاس:

بیشترین مدت نفاس در حدیث مذکور بیان گردیده است و جزئیات آن چنین است. خون بعد از زایمان در ظرف چهل روز هر آن که متوقف شود، حتی یک روز هم که باشد باید غسل کرد و نمازها را ادا کرد، خون اگر بعد از چهل روز از آغاز زایمان متوقف نشود باز هم مدت نفاس سپری شده است، غسل کرده نمازها باید شروع شود، زیرا بعد از گذشت چهل روز احکام زنان پاک و عادی در حق او باجاء درمی آید. آنچه که میان زنان رواج دارد که تا چهل روز از نماز خواندن خودداری می کنند مگر اینکه خون متوقف شده باشد، غلط و اشتباه محض و خلاف شرع است. اگر بعد از گذشت چهل روز خون ادامه پیدا کرده و متوقف نمی شود، یک بار غسل کرده نماز خوانده شود و بعد از آن برای ادای هر نماز فرض در اول وقت نماز تجدید وضو کند.

این مطلب شایان توجه است اگر دفعه اول زایمان است و خون نفاس تمام چهل روز ادامه پیدا کرده است، بعد از اتمام چهل روز غسل نموده نماز خوانده شود. اگر دفعه دوم و سوم زایمان است و مشخص است که در نخستین دفعه زایمان جریان خون چند روز بوده است، یعنی ایام عادت تعیین گردیده اند، باز هم خونی که در ظرف چهل روز باشد، خون نفاس محسوب می گردد، اما اگر جریان خون بیش از چهل روز ادامه داشت، آن گاه روزهای مازاد بر ایام عادت (که در زایمان اول مشخص شده اند) جزء روزهای طهارت و پاکی محسوب خواهند شد. به عنوان مثال عادت خانمی در نفاس ۳۰ روز بوده است ولی این دفعه تا ۳۵ روز جریان خون متوقف نشد، همه این ۳۵ روز نفاس محسوب می گردد لکن اگر این دفعه جریان خون ۴۵ روز ادامه پیدا کرد، در این صورت مازاد از ۳۰ روز که ۱۵ روز هستند جزء نفاس محسوب نشده و احکام طهارت بر او اجراء خواهد شد و نمازهایی که بعد از گذشت ۳۰ روز به گمان دوران نفاس ترک شده اند، قضا آوردن آنها واجب خواهد شد.

مسائل نفاس:

مسئله: اگر بعد از زایمان خون بطور کلی نیامد، غسل نموده نمازها خوانده شود. اگر غسل موجب هلاکت یا ازدیاد مرض باشد بجای غسل تیمم نموده نمازها خوانده شود و حال آنکه احتمال هلاک یا شدت بیماری برطرف شود، غسل نموده نمازها را برحسب توان، یعنی اگر قادر بر قیام نباشد، نشسته و اگر مقدور نباشد دراز کشیده و با اشاره بخواند.

مسئله: لازم نیست که خون نفاس بلاوقفه در تمام مدت نفاس جریان داشته باشد، بلکه هر

خونی که در مدت چهل روز بعد از آغاز زایمان بیاید خون نفاس محسوب می‌گردد ولو اینکه در وسط برای یک دو روز و یا چند ساعت متوقف شود.

مسئله:

در صورت سقط و یا زایمان قبل از مدت طبیعی اگر اعضاء نوزاد مانند ناخن و انگشت‌ها و غیره مشخص و تفکیک شده هستند، خون بعد از زایمان خون نفاس محسوب شده و احکام آن جاری می‌گردد، اگر اعضاء مشخص و تفکیک شده نیستند، خون بعد از زایمان یا خون حیض است یا استحاضه در صورت نیاز و ضرورت به علمای فقه مراجعه شود.

مسئله:

اگر زنی دوقلو زاید و فاصله بین اول و دوم کمتر از شش ماه بود، خونی که بعد از نوزاد اول و قبل از نوزاد دوم است، خون نفاس محسوب می‌شود.

مسئله:

خونی که در دوران حاملگی یا در دوران زایمان یعنی قبل از بیرون آمدن نوزاد باشد، خون حیض و نفاس نیست، خونی که بعد از خارج شدن حداکثر نوزاد دیده می‌شود، خون نفاس است.

مسئله:

در دوران قاعدگی (حیض) و نفاس طواف بیت‌الله، حرام است، عده کثیری از خانم‌هایی که به حج مشرف می‌شوند به دلیل عدم آگاهی علاوه

بر ارتکاب چنین گناهی در صدد جبران نیز بر نمی آیند، اگر کسی مرتکب چنین گناهی شد روش تلافی و جبران آن را از علمای امور حج، باید جویا شود.

مسئله:

روز ششم زایمان غسل را لازم می دانند، این مسئله هیچگونه اساس شرعی ندارد.

در حدیث آمده بود که زنان دوران نبوت، لگه و چروک های چهره را که به دلیل تأخیر در غسل پیدا می شدند وسیله گیاهی به نام «ورس» از بین می بردند و در بعضی مناطق از پوست نارنگی برای این غرض استفاده می شد و امروزه پودر و کرم های متعددی برای این کار ایجاد و اختراع شده است. بهر حال از روایت چنین استنباط می شود که صاف و تمیز نگاه داشتن سر و صورت امری است پسندیده و مطلوب شریعت لکن احتیاط در این است که از روش کفار و فساق استفاده نشود.

با توجه به اینکه ادرار دختر بچه و پسر بچه هر دو نجس هستند، این سؤال پیش می آید که تفاوت در روش پاک کردن چرا وجود دارد و منشأ آن چیست؟ دانشمندان^۱ دلیل این تفاوت را چنین بیان کردند، ادرار دختر بچه غلیظ تر و تعفن آن بیشتر است تا ادرار پسر بچه ها، لذا دستور داده شده که ادرار پسر بچه ها با پاشیدن آب و ادرار دختر بچه ها با شستشو پاک می شود.

۱. یعنی علماء اسلام

لازم به تذکر است که این تفاوت متعلق به دوران شیرخوارگی است اگر دوران رضاعت و شیرخوارگی به پایان رسیده است، آن گاه این تفاوت معتبر نیست بلکه برای طهارت ادرار پسرپچه‌ها نیز شستشو لازم است.

و عن ام قیس (رض) انها ات رسول الله (ص) باین لها لم یا کل الطعام فوصعته فی حجره فبال، قال فلم یزد علی ان نضج بالماء.^۱

ترجمه: حضرت ام قیس می گوید، نوزادم را که هنوز طعام نمی خورد بلکه تنها به وسیله شیر مادر تغذیه می شد، پیش رسول الله (ص) آورده و او را در دامن رسول الله (ص) نشاندم و او در لباس رسول الله (ص) ادرار کرد، و رسول الله (ص) فقط روی آن آب پاشید، یعنی بیشتر شستشو نداد همان گونه که در روایتی دیگر آمده است، کما فی روایة لمسلم فی هذه القصة فدعا رسول الله (ص) بماء فنضحه علی ثوبه و لم یغسله غسلاً یعنی رسول الله (ص) آب طلب کرده روی آن پاشید و طبق روش معروف آن را نشست.

تشریح و تفسیر حدیث مذکور:

پاشیدن آب به «عدم غسل طبق روش معروف» تعبیر شده است. حدیث مذکور به وضوح مبین این مطلب است که حکم پاشیدن آب متعلق به دوران شیرخوارگی است و هم چنین معلوم شد که حضرات صحابه (رض) فرزندان خود را جهت حصول برکت به محضر رسول الله (ص) می بردند و رسول الله (ص) علاوه بر فرزندان خود با فرزندان سایر مسلمانان محبت می کردند و آنان را در بغل می گرفتند و از اینکه کودکان روی لباس مبارک رسول الله (ص) ادرار می کردند، رسول الله (ص) احساس ناراحتی نمی کردند.

توضیح: پسر و دختر وقتی شروع به ادرار می کنند، هر جا و هر کجا که باشد نباید او را تهدید کرد و به تندی برخورد نمود زیرا ممکن است که تهدید و برخورد خشونت آمیز موجب توقف ادرار گردیده اسباب اختلال ادرار را در آینده باعث شود.

در روایت آمده است که روزی (یکی از نوه های آنحضرت (ص)) بر شکم مبارک شان ادرار کرد. حاضرین در صدد دور کردن وی برآمدند، رسول الله (ص) فرمودند: «بگذارید، از ادرار فرزندم جلوگیری نکنید. حاضرین منصرف شدند بعد از پایان ادرار، رسول الله (ص) آب

طلب کرده روی آن پاشیدند.»^۱

مشابه این داستان یک اعرابی است، در روایت است که یک نفر روستایی در اثر نادانی در گوشه‌ای از مسجد شروع به پیشاب کرد، حاضرین در مسجد بلافاصله با وی به خشونت برخورد کردند. و هدف این بود که او را از پیشاب کردن در مسجد بازدارند. رسول‌الله (ص) ضمن منع کردن حاضرین فرمودند «لا تُزِمُوهُ» یعنی بگذارید تا ادرارش کامل شود و کاری نکنید که در ادرار وقفه بوجود آید. حاضرین به تبعیت از فرمان رسول‌الله (ص) دست از تهدید و برخورد خشونت‌آمیز برداشتند. وقتی آن شخص از کارش فارغ شد رسول‌الله (ص) او را طلبیده با کمال محبت و عطوفت مسئله را برای وی توضیح داده و دستور داد تا در محل اصابت ادرار آب ریخته شود.^۲

واقعیت این است که نارحتی وقفه پیشاب بسیار ناراحت کننده است ولی شستن لباس و محل نجاست نسبتاً آسانتر و مشکلات آن کمتر است.

نحوه پاک کردن منی از لباس:

و عن سلیمان بن یسار، قال سألت عائشة (رض) عن المنی یصیب الثوب، فقالت کنت أغسله من ثوب رسول الله (ص) فیخرج الی الصلوة و اثر الغسل فی ثوبه.^۳
ترجمه: سلیمان بن یسار (تابعی) می گوید، «از عایشه (رض) پرسیدم لباسی که منی بآن اصابت کرده است، روش پاک کردنش چگونه است؟» حضرت عایشه (رض) فرمودند، «آن قسمت از لباس رسول‌الله (ص) را می شستم و بعد رسول‌الله (ص) آن لباس را پوشیده برای ادای نماز تشریف می بردند، درحالی که اثر شستن وی کاملاً نمایان بود.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

مذی و منی هر دو نا پاک هستند

خداوند در مرد و زن خواسته‌های طبیعی و فطری ودیعت نموده است. کشش و تمایل ویژه‌ای که میان شوهر و همسر وجود دارد «شهوة و تمایل جنسی» نام دارد. در صورت وجود تمایل جنسی قبل از انجام عمل مقاربت یک نوع مایع غلیظ بیرون آمده و موجب ازدیاد

۱- کنز العمال

۲- مسلم

۳- رواه البخاری و مسلم

تمایل جنسی می‌شود، این مایع غلیظ «مذی» نام دارد، وقتی تمایل جنسی باوج خود می‌رسد یک نوع مایع خارج می‌شود که با بیرون آمدن آن شدت تمایل بطور موقت به پایان می‌رسد. این مایع «منی» نام دارد.

مذی و منی هر دو نجس هستند، اگر بدن یا لباس به مقدار بیش از یک درهم ملوث شود، نماز اداء نخواهد شد، شستن آن ضروری است.

خروج مذی موجب وضو و خروج منی موجب غسل است:

خروج مذی وضوء را می‌شکند و از خروج منی چه در عالم خواب باشد یا بیداری غسل واجب می‌گردد. البته در صورت بیماری قطرات سفیدی که از مجرای زایمان زنان و یا از ذکر مردان بیرون می‌آید غسل را واجب نمی‌کند تنها موجب نقض وضو است.

مذی و منی اگر به نحوی شسته شوند که از بدن و یا لباس زائل شوند، بدن و لباس پاک می‌گردد. منی اگر بسیار غلیظ و دارای جرم باشد و به لباس اصابت کند، و غلظتش به حدی باشد که بعد از خشک شدن جرم آن قابل رویت باشد، با بهم مالیدن محل اصابت، پارچه پاک می‌شود بشرط اینکه با ماساژ دادن موضع اصابت، منی زایل شود.

در بعضی روایات این روش تطهیر نیز آمده است لکن این روش متعلق به منی است که خشک شده باشد و در عصر حاضر بدلیل مصنوعی بودن مواد خوراکی‌ها غلظت ماده منویه تقریباً از بین رفته است لذا روش تطهیر در این عصر منحصر به شستن است و بس.

علاوه بر احکام مذکوره حدیث مبین این مطلب نیز هست که همسر باید شوهر را خدمت کند، لباسهایش را بشوید و سایر خدمات را که شایسته زناشویی است باید انجام دهد.

از حدیث مذکور چنین نیز استنباط می‌شود که رسول‌الله (ص) هنگام بیرون رفتن از خانه به آرایش زاید سر و صورت و لباس توجه خاصی نداشتند. آری، بعد از شستن لباس آثار مذی هنوز نمایان بود که رسول‌الله (ص) آن را پوشیده و برای ادای نماز تشریف بردند. امروزه تصنع، مدپرستی و آرایش ظاهر چنان بر افکار و اذهان غلبه پیدا کرده است که چندین دست لباس باید آماده کرده و برای تهیه و تدارک لباس‌های موردنظر حتی گاهی وقت انسان مقروض می‌شود، دست به رشوه‌گیری و دیگر کارهای نامشروع می‌زند و خود را دچار ناراحتی‌های گوناگونی می‌سازد. و شگفت‌آورتر اینکه به وضع ظاهر خود رسیدن و هماهنگ شدن با مد روز توجه خاصی مبذول می‌گردد نکن کمترین عنایتی به پاکی و طهارت بدن و لباس نمی‌شود و به تعبیر ساده‌تر نظافت را رعایت می‌کنند و به طهارت توجهی نمی‌شود. مدرستان

و دلدادۀ گان تهذيب و تمدن غرب لباس های مد روز را به مبالغ بسیار هنگفتی می خرند و اگر کوچکترین چین و چروکی در آن باشد از پوشیدن آن خودداری می کنند. اما بعد از ادرار بدون استنجا یعنی شستن آن بلند می شوند، آری، لباس چند هزار تومانی بلافاصله پر از قطرات ادرار می شود. این است حاصل و نتیجه ترک سنت های ارزشمند رسول الله (ص) و تبعیت از دشمنان دین اسلام - «اعاذنا الله من ذالک»

روش پاک کردن روغن و غیره:

و عن ابی هريرة (رض) قال، قال رسول الله (ص) اذا وقعت الفارة فی السمن فان كان جامداً فالقوها و ما حولها و ان كان مایعاً فلا تقربوه.

ترجمه: از ابوهریره (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند اگر موشی در روغن بیفتد و بمیرد، روغن اگر جامد است، موش و آنچه از روغن که در دوربر آن است انداخته شود، و روغن اگر بصورت مایع است از نزدیک شدن بآن دوری کنید.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث آمده است اگر موشی در روغن بیفتد و بمیرد و یا در حال مرده بیفتد و روغن جامد باشد، موش و آنچه از روغن که متصل و مجاور با موش است انداخته شود و باقیمانده قابل استفاده است زیرا اثر نجاست در شیء جامد تا دور سرایت نمی کند. اگر روغن غیر جامد و مایع باشد در صورت مذکور قابل استفاده نیست. موضع نجاست و هم چنین ماوراء موضع نجاست، نجس می گردد و روش پاک کردن آن بعداً نوشته خواهد شد. این نکته شایان توجه است که ذکر روغن و موش به عنوان مثال مطرح شده است و گرنه هر گونه نجاست در هر شیء جامد همین حکم را دارد.

اگر نجاست در شیء مایع بیفتد آن گاه با بیرون انداختن نجاست و مقداری از دوربر آن، پاک نمی شود؛ بلکه روش پاک کردن آن چنین است که به میزان روغن مایع و یا بیش از آن آب در آن مخلوط کرده و بقدری جوش داده شود که کل مقدار آب موجود تبدیل به بخار شود، و تا سه بار این عمل تکرار گردد بعد از بار سوم آن شیء مایع از نظر شرعی پاک شمرده می شود. اگر بعد از وقوع نجاست جامد شود به وسیله آتش آن را ذوب کرده و بعد روش مذکور اعمال گردد از مفهوم حدیث گذشته چنین استنباط می شود که اگر دهن و لعاب سگ و یا میمون به آرد تر و خمیر شده اصابت کرد با برداشتن محل اصابت و مقدار کمی از دوربر آن

می‌توان خمیر باقیمانده را مورد استفاده قرار داد.

مسئله: موش افتاده در آب یا روغن اگر در حال زنده بیرون آید، آب و روغن نجس نخواهد شد البته پس خورده آن مکروه است.

روش پاک کردن پوست:

و عن عبد الله بن عباس (رض) تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمرّ بها رسول الله (ص) فقال هَلَّا اخذتم اهابها فندبتموه فانتمعتم به فقالوا انها ميتة، فقال انها حُرِّمَ اكلها.^۱
ترجمه: از عبدالله بن عباس روایت است که شخصی گوسفندی را به کنیز ام‌المونین حضرت ميمونة تصدق کرد و بعد آن گوسفند مرد. رسول اکرم (ص) از آن جا رد شد و فرمود: «چرا پوست آن را بیرون نیاورده و بعد از رنگ دادن از آن استفاده ننمودید؟» حاضرین عرض کردند یا رسول‌الله (ص) این گوسفند مردار شده است (یعنی طبق شریعت ذبح نشده است) رسول‌الله (ص) فرمودند: «فقط خوردن مردار حرام است».

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

خداوند برای استفاده انسانها چیزهای بیشماری را آفریده است از آن جمله پوست و گوشت، پشم مو و شیر جانوران هستند، پوست جانوران هم مانند گوشت آنها در طول تاریخ مورد استفاده بشر بوده است.

هر حیوان حلال گوشت که برابر دستور شریعت ذبح شود گوشت، پوست و چربی آن بدون تردید پاک است. آری اگر پوست آن با خون در موقع ذبح و یا با سرگین و پیشاب آلوده شود آن را باید شست. برای پاک شدن پوست حیوانی که برابر دستور شریعت ذبح شده است دباغی (رنگ دادن) ضروری نیست، پوست آن بدون دباغت پاک است و حیوانی که بدون ذبح شرعی مرده باشد، پوست، گوشت و چربی آن نجس است، البته پوست چنین حیوانی با دباغت و رنگ دادن پاک می‌شود لکن گوشت و چربی آن برای همیشه نجس است. در حدیث مذکور همین مسئله بیان شده است که اگر گوسفند یا هر حیوان حلال گوشت دیگری بغیر ذبح شرعی بمیرد، پوست آن وسیله دباغت قابل استفاده خواهد بود و در صورت ساختن مشک آب آن ناپاک نخواهد شد و دیگر هر نوع استفاده از آن جایز نخواهد بود.

مسئله: پوست جانوران حرام گوشت مانند، شیر، گرگ، میمون و غیره به وسیله دباغت پاک و قابل استفاده می شود.

مسئله: جانوران حرام گوشت اگر با ذکر «بسم الله الله اکبر» و به وسیله شخص مسلمان ذبیح شوند، پوست آنها بدون دباغت و رنگ دادن پاک می شود اما گوشت جانوران حرام گوشت با ذبیح شرعی هرگز حلال نخواهد شد.

مسئله: کلیه اجزا و اعضاء خنزیر، گوشت، پوست، مو، استخوان، نجس هستند، با دباغت و رنگ دادن پاک نخواهند شد.

كتاب فضل الصبر ما

جاء في الآم والاسعام

فضیلت و ثواب صبر در برابر ناراحتی های روحی، فکری و جسمی:

و عن جابر (رض) قال دخل رسول الله (ص) علی ام السائب، فقال مالک تَؤَفْرِینَ قالت الحمی لبارک الله فیها، فقال لا تَسِی الحمی فانها تذهب خطایا بنی آدم کما یذهب الکیر خبث الحدید.

ترجمه: از حضرت جابر (رض) روایت است که روزی رسول اکرم (ص) در خانه ام السائب تشریف بردند و او را ناخوش دیدند پرسیدند: «حالت چگونه است؟ و چرا می لرزی؟» ام السائب گفتند تب دارم؛ خداوند این تب را نیست و نابود گرداند. رسول الله (ص) فرمودند: «تب را سرزنش و نکوهش مکن؛ زیرا تب گناهان بنی آدم را از بین می برد همان گونه که کوره آتش آهن ناخالص را خالص می گرداند.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

زنان معمولاً عادتشان بر این است که زود ناراحت شده لب به اعتراض می گشایند و ناسزا می گویند، فرزندان حتی جانوران را نیز معاف نمی کنند و به آنها هم بد و بی راه می گویند.

ام السائب دچار تب بودند؛ رسول الله (ص) وی را عیادت کرده جوای احوال شدند، ام السائب (رض) برحسب عادت زنان گفت تب مرا بسیار ناراحت کرده است؛ خداوند آن را نیست و نابود گرداند. رسول الله این بد و بی راه گفتن را ناپسند فرموده، گفتند: «تب را نکوهش نکنید زیرا که تب هیچ گناهی ندارد و برای بندگان مومن و مسلمان الله موجب رحمت است، زیرا گناهان در اثر تب زایل گردیده و خطاها از بین خواهند رفت و بد و بی راه گفتن به چیزهایی که باعث از بین رفتن گناهان هستند خلاف شأن مومن است.»

روزی در محضر مبارک رسول الله (ص) صحبت از تب به میان آمد؛ یکی از حاضرین تب را نکوهش کرد. رسول الله (ص)، همین پاسخ را بآن شخص فرمودند.

در روایتی دیگر آمده است که رسول اکرم (ص) برای عیادت بیماری تشریف بردند، و به بیمار گفتند: «ناراحت نباشید؛ زیرا، خداوند فرموده است: تب آتش بخصوصی است که من آن را آفریده ام و بندگانم را بآن مبتلا می سازم و در عوض آتش گناهان او را روز قیامت تخفیف خواهم داد.»^۱

ناراحتی تب که بندگان الله بآن مواجه می شوند خالی از برکات نیست. تقاضا کردن

ناراحتی از خداوند. صحیح نیست لکن اگر ناخواسته انسان دچار ناراحتی شد، در آن صورت باید صبر کرد و در عین حال دعای عافیت نیز خوانده شود و توقع اجر و ثواب را در اثر ناراحتی نیز داشته باشد. بیماری‌ها کفاره گناهان خواهند شد و توقع اجر و ثواب شدت درد و ناراحتی را قابل تحمل خواهد کرد. بندگان مومن الله شأن بخصوصی دارند؛ در حال تندرستی با کمال و تمام وجود مشغول عبادت هستند و در حالت بیماری با روی آوردن به صبر، به اجر و ثواب بس عظیمی دست می‌یابند. آری، از آن جهت که بیماری فوایدی را دربر دارد، برای شخص مومن هیچ وقت آفت و مصیبتی محسوب نخواهد شد، فاقما المصاب من حرم الثواب، آفت‌زده کسی است که از ثواب محروم شود، و هر اعمال شایسته و مطلوبی که در اثر درد و ناراحتی ترک شود پاداش آن خواهد رسید.

از حضرت جابر روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: روز قیامت وقتی بیماران، معلولان و مصدومان مورد عنایات حضرت حق قرار می‌گیرند، آنان که در دنیا صحیح و سالم بودند، با هزاران آرزو خواهند گفت «ای کاش تمام بدن ما با قیچی تکه تکه می‌شد تا می‌توانستیم امروز از این پاداش عظیم بهره‌م می‌بردیم»^۱

عبدالله بن مسعود (رض) می‌گوید، روزی در محضر رسول اکرم (ص) حاضر شدم و رسول الله (ص) دچار تب بودند؛ درجه تب بسیار بالا بود، عرض کردم یا رسول الله (ص) تب بسیار شدید است، فرمودند: «آری، شدت تب من دو برابر شدت تب شما است. عرض کردم این بخاطر این است که پاداش و ثواب شما دو برابر پاداش و ثواب ما است. فرمودند: «آری» و بعد فرمودند: «بنده مومن با هر درد و ناراحتی که دچار شود، در عوض اجر خواهد برد و آن ناراحتی صد در صد کفاره گناهان او خواهد شد و گناهان او چنان می‌ریزند که برگ درختان در فصل سرما از درخت می‌ریزند.»

در روایتی آمده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «مثال مومن مانند شاخه گندم است که بادهای آن را به این سو آن سو تکان می‌دهند و آن شاخه گاهی به زمین می‌افتد و گاهی سر را بلند می‌کند، مومن نیز وقتاً فوقتاً دچار ناراحتی می‌شود؛ گاهی خوشحال و گاهی پریشان است تا اینکه اجلش فرا می‌رسد. و متافق هم مانند درخت سرو است که راست و برابر ایستاده است و از سر جایش تکان نمی‌خورد، تا اینکه یکباره از ریشه کنده می‌شود.»^۲ یعنی اینکه

۱- ترمذی

۲- بخاری و مسلم

چون منافق در آخرت بخشوده نمی‌شود لذا در دنیا نیز ترتیبی برای از بین بردن گناهان او داده نمی‌شود او همیشه در دنیا در عیش و رفاه زندگی می‌کند و در آخرت با بدترین عذاب مواجه خواهد شد.

در یک جمع که صحبت از بیمار و بیماری بود، شخصی از رسول اکرم (ص) پرسید، یا رسول الله (ص)، مرض و بیماری یعنی چه؟ من هرگز بیمار نشدم، رسول الله (ص) فرمودند: «پس تو از میان ما برو چون تو از ما نیستی»^۱

به اهمیت مطلب دقت فرمودید، رسول الله (ص) به آن شخص فرمودند که تو از گروه ما نیستی، از روایت چنین برمی‌آید که درد و رنج و پریشانی خاصه مومن است و از آن نباید ترسید، بیماری و درد و رنج را بد گفتن از آن جهت نیز درست نیست که بیماری موجب از بین بردن گناهان است و علاوه براین هیچ ناراحتی و درد و غم بدون منشاء الهی نخواهد آمد. لذا بنده را باید که از خداوند عافیت جوید نه اینکه درد و غم را بد گوید یا آرزوی آن کند.

و عن عطابن ابی رباح قال، قال لی ابن عباس (رض) الا اریک امرؤة من اهل الجنة قلت بلی، قال هذه المرأة السوداء انت النبی (ص) فقلت یا رسول الله انی اصرع و انی اتکشف فادع الله، فقال ان شئت صبرت و لك الجنة و ان شئت دعوت الله ان یعافیک، فقالت اصبر فقالت انی اتکشف فادع الله ان لا اتکشف فدعها^۲.

ترجمه: عطاء می گوید، عبدالله بن عباس (رض) به من گفت، زنی که اهل بهشت است او را به تو نشان نمی‌دهم گفتم چرا؟ حتماً نشان بده، و بعد با اشاره بسوی یک زن فرمود: این زن سیاه‌رنگ از اهل بهشت است و داستانش از این قرار است، روزی او پیش رسول الله (ص) آمد و گفت یا رسول الله (ص)، من دچار مرض بیهوشی می‌شوم، و در اثر آن ستر و پوششی لازم شرعی از بین می‌رود. از خداوند بخواهید تا ناراحتی من را برطرف کند، رسول الله (ص) فرمودند: «اگر صبر کنی در عوض بهشت به تو خواهد رسید و اگر خواسته باشی دعا می‌کنم تا خداوند تو را عافیت بخشد.» آن زن گفت، صبر می‌کنم؛ اما دعا کنید که موقع بیهوشی کشف عورت و بی‌حجاب نشوم، آن‌گاه رسول الله (ص) برای او دعا فرمودند.^۳

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث مذکور آمده است که آفات و امراض مایه نجات و از بین رفتن گناهان مؤمن

۱- ابوداؤد

۲- رواه البخاری و مسلم

۳- مشکوٰۃ

هستند. هر کسی، خواه مرد باشد یا زن، که در برابر آفات و امراض صبر کند، و ناراحتی‌های بیماری را تحمل کند، خداوند درجه او را عالی و متعالی خواهند فرمود، زنان و مردان، دوران رسول‌الله (ص) بر گفته‌ها و فرمایشات ایشان اذعان و ایمان داشتند و حصول جنت را نعمت بس بزرگی برای خود می‌دانستند. این‌جا است که آن زن سیاه‌چهره بهشت را در برابر عیش و آرامش دنیا ترجیح داده و از رسول‌الله (ص) خواستند که برای عاقبت او دعا نکنند. البته برای حفظ ستر و حجاب تقاضای دعا کردند. در زمان حاضر مردم بدلیل بیگانگی از قرآن و حدیث توان صبر و حوصله را از دست دادند و در برابر مشکلات و حوادث نامطلوب زندگی بجای صبر و حوصله به آه فغان درمی‌آیند و از اینکه مشکلات وسیله اجر و ثواب معنوی‌شان هستند، اصلاً نمی‌اندیشند.

یحیی بن سعید تابعی (رض) می‌گوید، شخصی در محفل و مجلس رسول‌الله (ص) زندگی را به‌دروود گفت. آن‌گاه یکی از حاضرین گفت، بسیار مبارک است که بدون هیچ‌گونه بیماری و ناراحتی از دنیا رفت، رسول اکرم (ص) فرمودند، «بسیار تأسف‌آور است اینکه می‌گویی، مگر نمی‌دانی اگر خداوند او را مبتلا به بیماری‌ها می‌فرمود، گناهانش بخشوده می‌شد.^۱

از رسول اکرم (ص) سؤال شد چه اشخاصی بیشتر از دیگران دچار مشکل خواهند بود؟ رسول‌الله (ص) فرمودند: «از همه بیشتر انبیاء و بعد آنانی که از دیگران بهتر هستند؛ یعنی، ابتلاء در دنیا برابر است با میزان مقبولیت نزد خداوند؛ آنان که نزد خدا مقبول تر هستند، مشکلات‌شان بیشتر - مقبولان دربار حضرت حق آن‌قدر دچار ضرر و پریشانی می‌شوند، که هنگام رفتن از این دنیا گناهی در نامه اعمال‌شان باقی نخواهد ماند؛ بلکه تمام گناهان در اثر ناراحتی‌ها و بیماری‌ها از بین خواهند رفت.^۲

از حضرت انس (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هرگاه خداوند نسبت به یکی از بندگانش اراده خیر کنند، جزای گناهانش را قبل از مردن در دنیا خواهند داد، و هرگاه قصد عذاب کسی را کند، جزای گناهانش را در دنیا به تأخیر می‌اندازد تا در قیامت بار گناهانش بسیار سنگین شود.»

نیز از حضرت انس (رض) چنین آمده است که رسول اکرم (ص) فرمودند: هر جایزه بزرگ در ازای مصیبت بزرگ است و خداوند هر ملتی را که دوست داشته باشد آن را با

۱- مؤطا ماکن

۲- ترمذی وابن ماجه

مصیبتی گرفتار می‌کند و هر که در آن مصیبت از خداوند راضی باشد خداوند نیز از او خشنود می‌شود و هر که در آن مصیبت از او ناراضی شود و الله نیز از او ناراضی می‌شود.
و عن ابی هریره، قال، قال رسول الله (ص) لا يزال البلاء بالمومن او المومنه فی نفسه و ماله و ولده حتی یلقى الله تعالی و ما علیه من خطیئة.^۱

ترجمه: از ابوهریره روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «مومن خواه زن باشد یا مرد، پیوسته و بی‌وقفه در ناراحتی‌ها خواهد بود و این ناراحتی‌ها هم جانی هستند و هم مالی، تا اینکه تمام گناهان او بخشوده می‌شوند و او در حالی خدا را دیدار می‌کند که کلیه گناهان او از بین رفته‌اند.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

از حدیث گذشته چنین برمی‌آید که ناراحتی خواه جانی باشد یا مالی موجب از بین رفتن گناهان است و ناراحتی‌های مالی علاوه بر کفاره بودن گناهان، این حسن را دارد که اگر همه ناراحتی‌ها متوجه جسم شوند، زندگی بسیار دشوار و مشکل خواهد شد. این‌جا است که خداوند متعال مصائب را که برای عالی بودن درجات هستند میان جان، مال و اولاد تقسیم فرمودند. این نکته شایان ذکر است، ناراحتی و مصیبتی که فرزندان بدان گرفتار می‌آیند هم به والدین ثواب می‌رسد و هم به فرزندان. بنده مومن کسی است که در برابر آفات و مصایب صبر را پیشه کند، کافر نیز به مصیبت و آلام گرفتار می‌شود و اما میان کافر و مومن تفاوت بسیار است، مومن در برابر مصیبت‌ها به ثواب و رفع درجات دست می‌یابد و کافر از هر دو کار محروم است، آری، چنین می‌ماند که مسلمانان از ناراحتی‌ها بدور هستند، زیرا هر آن ناراحتی که در ازای آن روز قیامت پاداش می‌رسد به منزله عدم و نبود است، درست همان‌گونه که تاجر، کاسب و کشاورز تمام زحمات را صرفاً بخاطر، سود و منفعتی که از کارش می‌برد، با کمال میل تحمل می‌کند.

مومن در هر حال بهره می‌برد، یعنی در گرفتاری‌ها و مشکلات وسیله صبر و درآسایش و آرامش وسیله شکر و سپاسگزاری، لذا مومن واقعی در هیچ حالتی نباید پریشان و ناراحت شود. از ابوسعید خدری (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «مسلمانان در برابر هر گونه، درد، ناراحتی، بیماری، پریشانی حتی در برابر خاری که به پایش می‌خلد و یا در

برابر گزیدن مورچه اجر معنوی خواهد برد و همه این‌ها وسیله بخشودن گناهان او خواهند شد.»

ثواب صبر در برابر مرگ فرزندان:

و عن ابوسعید (رض) قال جاءت امرأة الى رسول الله (ص) فقالت يا رسول الله (ص) ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً ناتيک فيه تعلمنا ممّا يعلمک الله، قال اجتمعن فی يوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا فاجتمعن فاتاهن رسول الله (ص) فعلمهنّ ممّا علمه الله ثم قال ما منکن امرأة تقدّم بین یدی هامن ولدها ثلاثة الا کان لها حجاباً من النار، فقالت امرأة منهنّ يا رسول الله (ص) أو اثنتين فاعادتها مرتین ثم قال و اثنتين و اثنتين و اثنتين.

ترجمه: از ابوسعید (رض) روایت است که زنی پیش رسول الله (ص) آمد و عرض کرد یا رسول الله (ص)، مردان از سخنان شما خوب استفاده بردند و ما داریم محروم می‌شویم؛ لذا روزی را برای ما زنان اختصاص دهید تا ما (زنان) در محضر گرامی شما حاضر شده و آنچه را که خداوند به شما آموخته به ما یاد بدهید، رسول الله (ص) فرمودند: «بسیار خوب، در فلان روز و در فلان جا شما جمع شوید.» در روز تعیین شده عده زیادی از خواهران و مادران در مکان موردنظر گردهم آمدند و رسول الله (ص) در آنجا تشریف بردند و آنان را تعلیم دادند و بعد فرمودند هر که از شما ۳ فرزند را در زندگی خود به قیامت بفرستد، (یعنی مرگ سه فرزند صبر کند) این صبر روز قیامت در برابر آتش جهنم سپری خواهد بود، یعنی، جلوی آتش دوزخ را خواهد گرفت. یکی از زنان حاضر در مجلس گفت، اگر بجای سه فرزند دو فرزند را فرستاده باشد، یعنی، اگر دو فرزند فوت شده و در برابر مصیبت وارده، مادر آنان صبر کند، آنگاه چه می‌شود؟ رسول الله (ص) هنوز جواب نداده بودند که آن زن سؤال مذکور را تکرار کرد؛ رسول اکرم (ص) فرمودند: «صبر در برابر مرگ دو فرزند نیز همین حکم را دارد و این را تا سه بار تکرار فرمودند.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

از حدیث مذکور چنین برمی‌آید که زنان دوران رسول الله (ص) برای فراگیری علوم و معارف دینی عشق و علاقه زیادی از خود نشان دادند و این نکته نیز معلوم شد که اولاً زنان گردهم آمدند و بعد رسول اکرم (ص) در محل تجمع آنان تشریف بردند، در محل تجمع زنان اگر قرار باشد مردی صحبت کند نخست زنان باید جمع شوند و بعد شخص سخنران در آنجا

باید حضور پیدا کند سنت چنین است و در این صورت حجاب بیشتر رعایت می گردد زیرا نگاه واعظ و سخنران به زنانی که تازه وارد جلسه می شوند نخواهد افتاد.

در این حدیث فضیلت صبر در برابر مرگ دو فرزند ذکر شده است و از روایات چنین برمی آید که این اجر و ثواب در برابر مرگ یک فرزند نیز خواهد رسید.

در روایتی دیگر آمده است رسول اکرم (ص) فرمودند: «سوگند بآن ذاتی که روح و جان من در قبضه قدرت اوست، یقیناً چنین سقط شده نیز وسیله ناف مادرش را بسوی بهشت می کشاند؛ بشرط اینکه مادرش توقع اجر ثواب را از خداوند داشته باشد.»^۱

محبت با کودکان و خردسالان یک جریان طبیعی است؛ والدین از همه بیشتر با کودکان خود اظهار علاقه و محبت می کنند؛ علی الخصوص مادران و محبت مادری به درجه شهرت رسیده است. مادر کمترین درد و ناراحتی فرزندش را تحمل نمی کند و اگر فرزندی فوت شود، مادر بسیار غمگین و اندوهگین شده و دچار صدمه قلبی می گردد و تمام زیبایی ها و خوشی های او از بین خواهند رفت. این جا است که صبر والدین در برابر مصیبت وارده از مرگ فرزندان موجب ارتقاء درجات آنان خواهد شد.

از ابوهریره (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «خداوند چنین می گوید، اگر فرزند دلبند و محبوب بنده ام را موت بدهم و او در برابر این مصیبت وارده انتظار ثواب و اجر را داشته باشد، پاداشی جز بهشت باو نخواهد رسید.»^۲

از ابو موسی اشعری روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هرگاه فرزند یکی از بندگان فوت شود، خداوند به فرشتگان می گوید، آیا شما فرزند بنده مرا موت دادید؟» ملائکه می گویند آری، ما چنین کردیم، بعد خداوند می فرماید، شما (ملائکه) ثمره دل او را بردید؟ آنان می گویند، آری، چنین کردیم، بعد خداوند می فرماید: «بنده من چه گفت؟ آنان می گویند بنده تو چنین گفت، «الحمد لله و انا لله و انا اليه راجعون» آن گاه خداوند خطاب به ملائکه می فرماید، برای این بنده من خانه ای در بهشت ساخته و آن را «بیت الحمد» نام بگذارید.»

چنین برای بردن والدین خود به بهشت با رب العالمین مجادله خواهد کرد:
از حضرت علی (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: چینی که سقط

۱- مشکوة

۲- بخاری

می‌شود، روز قیامت یقیناً با پروردگار خود بحث و مجادله خواهد کرد، آن موقع که والدین او به دوزخ برده می‌شوند باو (جنین) گفته خواهد شد، ای فرزند ناتمام و ناقص که با پروردگار مهربانت بحث و مجادله می‌کنی، برو والدین خود را از دوزخ برهان و نجات ده، آنگاه او به وسیله ناف خود والدین خود را کشانده و داخل بهشت خواهد کرد.^۱

صبر در برابر مرگ عزیزان و خویشاوندان کار بسیار بزرگی است لکن تسلیت گفتن بر مصیبت زردگان نیز موجب اجر و ثواب است. رسول اکرم فرمودند: من عَزَى ثُكُلَى كُسَى بُرْدًا فِی الْجَنَّةِ یعنی هر کس که مادری را که فرزندش را از دست داده است، تعزیت گوید، چادر بهشت باو پوشانده می‌شود، یعنی داخل بهشت شده و از لباسهای آن جا استفاده خواهد کرد.

توضیح: از مباحث روایات گذشته به خوبی روشن است که مصائب، آلام و آفات دنیوی برای مسلمانان جزء نعمت هستند. زیرا آنها موجب از بین رفتن گناهان و ارتقاء درجات و کفاره خطاها می‌شوند و در نتیجه مؤمن آفت زده بدلیل از بین رفتن گناهانش از عذاب عالم برزخ و دوزخ نجات می‌یابد لذا بر بندگان مؤمن الله لازم است که هر مشکل و مصیبت را با صبر و حوصله جواب داده و از خداوند توقع اجر و ثواب داشته و مطمئناً بدانند که آفت و آلام در حق آنان بهتر از عافیت و آسایش است، درد و آفت به معنی واقعی کلمه از آن کفار است زیرا کفار در عین حال که ناراحتی درد و رنج را تحمل می‌کنند از ثواب نیز بی‌بهره‌اند، اما منظور هرگز این نیست که شخص مؤمن و مسلمان درد و غم را از خداوند بخواهد و یا اینکه دعای عافیت نکند زیرا اگر صبر در برابر رحمت موجب ثواب است شکر در برابر نعمت نیز از اهم مراتب معنوی و باعث اجر اخروی است؛ لذا از خداوند باید عافیت خواسته شود لکن اگر ناخواسته مصیبت وارد آمد آن گاه باید با صبر پاسخ داده شود.

غمگین شدن و اشک ریختن بر موت فرزندان خلاف صبر نیست:

و عن ام اسامة بن زید (رض) قالت ارسلت ابنة النبی (ص) الیه ان ابنا لی قبض فأتنا فأرسل یفری السلام و یقول ان الله ما أخذ و له ما أعطی و کل عنده باجل. مسامی فلتصبروا لاحتساب فأرسلت الیه تقسم علیه لیأتیها فقام و معه سعد بن عباد و معاذ بن جبل و ابی بن کعب و زید بن ثابت و رجال فرفع الی النبی (ص) الصبی و نفسه تتعقع فضاقت عیناه، فقال سعد یا رسول الله (ص) ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله فی قلوب عباده فاتما یرحم الله من عباده الرحماء.

ترجمه: از زید بن اسامه (رض) روایت است که زینب دختر رسول الله (ص) به رسول الله (ص)

خبر دادند که فرزندم در واپسین لحظات زندگی است اگر تشریف بیاورید بسیار مناسب است. رسول الله (ص) در پاسخ سلام فرستادند و فرمودند: «همه از آن خداوند است آنچه را که می دهد و آنچه را که می گیرد، و هر موجود نزد خداوند وقت معینی دارد، باید صبر کرد و امید اجر و ثواب را داشت.» حضرت زینب (رض) برای بار دوم با ذکر سوگند تقاضای تشریف آوری کرد. رسول الله (ص) همراه با سعد بن عبادة، معاذ بن جبل، ابی ابن کعب و زید بن ثابت تشریف بردند. وقتی رسول الله (ص) به خانه دختر خود رسید، فرزند بیمار را که در حال نزاع و بیرون آمدن روح بود در دست خود گرفت و اشک از چشمان مبارکش سرازیر شد. سعد بن عبادة عرض کردند یا رسول الله (ص) این گریه کردن برای چه است؟ رسول الله (ص) فرمودند: «این گریه کردن منشاء رحمت و شفقتی است که خداوند در دل بندگانش آفریده است و خداوند بر رحم کننده گان ترحم خواهند کرد.»^۱

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

رسول اکرم (ص) نخست به دخترش توصیه فرمودند که در برابر مرگ فرزندش صبر نموده و مطمئن باشند که خداوند در نتیجه این صدمه اجر و ثواب خواهند داد و در عین حال راه صبر را نیز نشان دادند و فرمودند که انسان در برابر امر خداوند چاره ای ندارد و نه می تواند لب گشایی کند. لذا آنچه که عنایت فرموده است از آن اوست و آنچه را که پس می گیرد از آن اوست، اگر مالک و صاحب کالا، کالایش را پس گیرد، کسی را مجال سخن نباید باشد و خداوند آنچه را که پس می گیرد، وعده اجر و ثواب هم می دهد. پس چرا با بی صبری و بی حوصلگی ثواب موعود را ضایع نموده و خدای خویش را ناراضی کرد، آیا این کمال نادانی و حماقت نیست؟

برای بار دوم وقتی حضرت زینب قاصد فرستاد و سوگند را متذکر شد، آن گاه رسول اکرم (ص) با تنی چند از یارانش تشریف بردند و وقتی نوه اش را در حالت نزاع دیدند اشک از چشمان مبارکش سرازیر شد. حضرت سعد بن عبادة با تعجب گفت یا رسول الله (ص) شما هم گریه می کنی؟! شما به دیگران تلقین صبر می کنی پس گریه چرا؟! رسول الله (ص) فرمودند، اشک ریختن غیر اختیاری است و خداوند بر این گریه کردن نه مواخذه می کند و نه این با صبر ممانعتی دارد.

اهمیت صبر در وقت مصیبت است:

و عن انس (رض)، قال مرّ النبی (ص) بامرأة تبکی عند قبر فقال اتقی الله واصبری قالت الیک عنی فانک لم تُصب بمصیبتی و لم تعرفه فقیل لها انه النبی صلی الله علیه و سلم فاتت باب النبی (ص) فلم تجد عنده بوایین فقالت لم أعرفک فقال انما الصبر عند الصدمة الاولی.^۱

ترجمه: از حضرت انس روایت است که روزی رسول الله (ص) از کنار قبری رد می شدند و زنی را در حال گریه کردن در آن جا دیدند و فرمودند: «صبر پیشه کن و از خدا بترس.» آن زن غافل از اینکه این شخص رسول الله (ص) است، گفت از من دور باش تو درد و غم من را درک نمی کنی، دردی که من دچار آن هستم تو نیستی، اگر به مشکل من گرفتار می شدی آن گاه می دانستی که چه خبر است؟ و بعد شخصی باو (زن) گفت، می دانی که با چه کسی این گونه صحبت کردی؟ او رسول الله (ص) بود. بلافاصله آن زن به پیشگاه حضرت ختمی مرتبت حاضر شد و نگرهانی را آن جاننید و تعجب کرد، چون با خود می اندیشید که رسول الله (ص) همانند سایر سلاطین و شاهان دنیا است لکن با دیدن این سادگی کل نقشه ای را که درباره رسول الله (ص) در ذهن داشت بدل کرد، و گفت چون شما را نشناخته بودم و برخورد می شایسته مقام حضرت نبود، لذا عذر می خواهم، رسول الله (ص) فرمودند: «صبر به معنی واقعی کلمه، آن است که در لحظات وقوع مصیبت نشان داده شود زیرا که با گذشت زمان خودبخود صبر تحقق می پذیرد و این صبر، غیر اختیاری است، لذا اهمیت چندانی ندارد.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث مذکور بسوی یک نکته بخصوصی اشاره شده است و آن اینکه، اهمیت و ارزش صبر که در قرآن و حدیث آمده است، منظور از آن همان صبر است که اختیاری است و در لحظات وقوع صدمه تحقق یابد، به عنوان مثال، به تازگی کسی از بستگان و خویشاوندان فوت شده یا خسارتی در مال و املاک پیش آمده و پریشانی به تمام معنی حاکم است، در چنین حالتی اگر صبر نموده و در برابر صدمه یقین داشته باشیم که خداوند در برابر آن اجر و ثواب خواهد داد، پس مقام ارزشمند معنوی صبر را بدست آورده ایم و با گذشت زمان که احساس درد و غم رفته رفته کم می شود و انسان قهراً به حالت عادی برمی گردد، حالت صبر خودبخود و خواهی نخواهی پیش می آید حتی بعد از گذشت مدت معینی شخص مصدوم مانند قبل از

دوران صدمه خوشحال و بشاش می شود. با گذشت زمان که صدمه خودبخود فراموش می شود، این را صبر نامیدن، اشتباه محض است و از دید شرعی نه بآن صبر می توان گفت و نه فضیلتی دارد و مومن و کافر، مطیع و عاصی هر دو در رسیدن باین حالت برابراند، صبری که برای مؤمن اجر دارد همان صبر لحظات وقوع صدمه است که آثارش تازه و روح انسان را دچار قلق و اضطراب نموده و سکون و آرامش را از دل سلب نموده است و وسوسه های بسیار نازیبانی انسان را محاصره کرده و زبان برای بد و بی راه گفتن و ایراد گرفتن بر الله آماده سخن است و نفس دارد بر کارهای خلاف شرع شخص مصدوم را آماده می سازد، در چنین شرایطی موازین شرعی را رعایت نموده و احساسات را با صبر و حوصله پاسخ دادن صبر نامیده می شود و اجر و ثواب دارد. وقتی که آن زن عذرخواهی کرد و گفت یا رسول الله (ص) تو را نشناخته بودم و در اوج صدمه، برخورد نامناسبی با تو داشتم، رسول اکرم (ص) فرمودند: صبر به معنی واقعی کلمه همین است که در لحظات وقوع صدمه تحقق یابد، آن هنگام که تو را تعلیم صبر می دادم و صبر را به تو تلقین می کردم موقع اصلی صبر بود و آن وقت باید می فهمیدی که با کسی سخن می گویی و چه باید بگویی و کیست که تو را پند می دهد؟ و چه پندی می دهد؟ اکنون که در شدت صدمه و رنج تخفیف آمده است عذرخواهی می کنی! حال آنکه پند و اندرز از هر کسی که باشد باید گوش کرد.

روش غسل دادن میت:

و عن ام عطية الانصارية (رض) قالت دخل علينا رسول الله (ص) حين توقيت ابنته فقال، اغسلنها ثلاثاً او خمساً او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماءٍ وسدرٍ واجعلن في الآخرة كافوراً او شيئاً من كافورٍ فاذا فرغتن فاذنتي فلما فرغنا آذناه فاعطانا حقوه فقال أشعرنها آياه.^۱

ترجمه: از ام عطیه انصاریه روایت است، که دختر رسول الله (ص) فوت کرده بود و ما مشغول غسل دادن او بودیم و رسول الله (ص) تشریف آوردند و فرمودند: «سه بار یا پنج بار یا بیش از این اگر مناسب باشد با آب و سدر او را غسل دهید و برای آخرین بار از کافور استفاده شود و بعد از اتمام کار غسل مرا (رسول الله) اطلاع دهید.» ام عطیه (رض) می گوید، وقتی فارغ شدیم، رسول الله (ص) را خبر دادیم، آن گاه رسول الله (ص) چادر خرد را فرستاده و فرمودند: «این را جزء آن قسمت از کفن قرار دهید که به بدن میت متصل است.»

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

دین اسلام یک آئین کامل و دستور حیات و زندگی است که از بدو پیدایش انسان تا واپسین لحظات زندگی او را راهنمایی می کند. و تمام آداب و رهنمودهای تربیت پرورش، ازدواج، نماز، روزه، حج، زکات و معاملات کسب و کار و تجارت و غیره را دربر دارد. وقتی شخصی زندگی را به درود گفت، جسد او را باید چه کار کرد و به کجا باید برد و غیره و غیره ... احکام مفصل و مبسوطی در این خصوص آمده است. جزئیات و تفصیل غسل، نماز جنازه، کفن و دفن بطور مفصل در کتب فقه نوشته شده است. رسول اکرم (ص) احکام موت و حیات را بطور واضح و روشن بیان فرمودند. بسیاری از اعضاء خانواده و فرزندان رسول اکرم (ص) در حیات مبارک ایشان زندگی را بدرود گفتند، بعضی از همسران و فرزندان خوردسال ایشان زمانی دار فانی را ترک گفتند که خود ایشان در قید حیات بودند. رسول اکرم (ص) چهار دختر بنام های زینب (رض)، رقیه (رض)، ام کلثوم (رض) و فاطمه (رض) داشتند، بزرگترین آنها زینب (رض) و کوچکترین حضرت فاطمه زهرا (رض) بودند. زینب، رقیه، ام کلثوم قبل از وفات رسول الله (ص) رحلت کردند و حضرت فاطمه (رض) شش ماه بعد از وفات رسول الله (ص) زندگی را بدرود گفتند. رسول اکرم (ص) روز وفات دخترش رقیه (رض) برای غزوه بدر تشریف برده بودند و در مدینه حضور نداشتند.

حضرت رقیه (رض) که همسر سیدنا حضرت عثمان (رض) بودند، در سال دوم هجری فوت کردند. کسانی که در تشییع جنازه ایشان شرکت کرده بودند، مشغول تجهیز و تدفین بودند که صدای «الله اکبر» بگوش مردم رسید. حضرت عثمان (رض) از حاضرین پرسیدند، این تکبیر چراست؟ و از کجاست؟ مردم وقتی متوجه شدند دیدند که زید بن حارثه درحالی که بر ناقه رسول الله (ص) سوار هستند خبر فتح مسلمانان و شکست مشرکان را در غزوه بدر، دارد به اطلاع مسلمانان می رساند و این صدای «الله اکبر» باین دلیل بلند شده است.

رسول اکرم (ص) بعد از وفات رقیه (رض)، دختر دوم خود، ام کلثوم را در عقد نکاح حضرت عثمان درآوردند، ام کلثوم (رض) بعد از گذراندن شش سال در نکاح حضرت عثمان (رض) در سال نهم هجری از این دنیا رحلت کردند. ام عطیه (رض)، اسماً بنت قیس و لیلی بنت قائف او را غسل دادند، شرکت کنندگان در غسل ام کلثوم می گویند، رسول اکرم (ص) پارچه کفن ام کلثوم را به ما دادند و ما او را کفن پوشانیم؛ درحالی که رسول اکرم (ص) بر باب منزل ایستاده ما را درباره پوشاندن کفن راهنمایی می کردند.

حدیثی که از امام بخاری قبلاً نقل شد حاکی از وفات و کفن و دفن حضرت زینب (رض)

بود. حضرت زینب (رض) در سال هشتم هجری فوت کردند، از جمله زنان که در تجهیز و تکفین ایشان شریک بودند، ام عطیه انصاریه نیز بودند، ام عطیه هم در غسل و تکفین زینب (رض) و هم در غسل و تکفین ام کلثوم شرکت داشتند، و در احکام غسل و تکفین میت مهارت کامل داشتند و سایر صحابه و تابعین جهت فراگیری احکام کفن و دفن در محضر ایشان رفت و آمد می کردند. علی الخصوص رفت و آمد محمد بن سیرین (رض)، تابعی معروف نزد حضرت ام عطیه جهت فراگیری احکام میت در میان محدثین به درجه شهرت رسیده است.^۱

در حدیث مذکور آمده است رسول اکرم (ص) به زنانی که حضرت زینب (رض) غسل می دادند، هدایت فرمود که ۳ بار، ۵ بار و اگر لازم باشد بیش از این میت را شستشو دهید، سدر و امثال آن اگر بکار برده شود، برای حصول نظافت بهتر است البته دفعات غسل اگر فرد باشد بهتر است.

استفاده از سدر در غسل میت دو فایده دارد، یکی نظافت و دومی حفاظت جسد میت یعنی اگر سدر بکار برده شود جسد میت در قبر کمتر و دیرتر دچار پوسیدگی و کرم زدگی می شود. در حدیث مذکور این هم آمده است که اگر کافور بکار گرفته شود، در سنن ابی داؤد آمده است که ابن سیرین (رض) برای یاد گرفتن روش غسل میت پیش ام عطیه رفت و آمد می کردند و وقتی میت را غسل می دادند بار اول و دوم سدر و برای بار سوم از کافور استفاده می کردند.

استفاده از کافور از دو جهت مفید است، یکی اینکه عطر و بوی کافور مورد پسند ملائکه است و دوم اینکه جسد میت سخت تر می شود و حشرات الارض کمتر بآن نزدیک می شوند، یعنی با بکار گرفتن کافور در غسل میت امکان فاسد نشدن بیشتر می گردد.

شخص مسلمان را در حالت نزع و سكرات باید بر پشت خوابانده پاهایش به طرف قبله و سرش قدری بلند کرده شود تا رو به قبله شود و نزدیک باو نشسته و با صدای بلند «کلمه طیب» خوانده شود تا با شنیدن کلمه طیب او نیز الفاظ کلمه را بر زبان تکرار کند. البته برای گفتن کلمه حکم کرده نشود، زیرا که آن حالت بسیار سخت و شرایط دشواری است اگر فشاری بر میت وارد شود ممکن است از گفتن کلمه انکار کند و یا کلمات کفرآمیزی را خدا نخواست بر زبان بیاورد و این هر دو در حالت نزع خطرانی را برای ایمان همراه دارد. خواندن سوره یاسین شدت نزع و سكرات را تخفیف می دهد. مناسب است که در حال نزع کسانی که

در بالین بیمار هستند سوره یاسین را بخوانند و بعد از بیرون آمدن روح، تکه پارچه را از زیر ذقن و دو طرف فکین گذرانده و دو طرف آن را در سر میت بهم بسته شود تا دهن میت باز نباشد و هم چنین دو انگشت بزرگتر هر دو قدم با هم بسته شود تا دو پایش در فاصله یکدیگر قرار نگیرند، و بعد چادری روی او انداخته ترتیب غسل او داده شود.

غسل دادن:

قبل از شروع به غسل دادن میت روی تخته‌ای که چند بار معطر کرده شده است، خوابانده شود و لباسهای بدنش را بیرون آورده پارچه که از ناف تا زانوهایش را ستر کرده پوشانده شود، آن گاه با آب گرم همراه با سدر، صابون و امثال آن غسل داده شود، در آغاز غسل استنجأ داده شود و لکن دقت کرد تا دستهای غسل دهنده با ران و محل استنجأ میت تماس پیدا نکنند و محل مذکور از دید غسل دهنده نیز پنهان باشد یعنی بآن قسمت نگاه نکند بلکه از زیر پارچه که ناف تا زانو پوشانده است دستها را در حالی که داخل پارچه هستند، داخل نموده و محل مذکور شستشو داده شود و بعد هم مانند وضوء نماز، وضوء داده شود و بعد از اتمام وضوء سر میت با آب نیم گرم و صابون خوب شسته شود تا صاف و تمیز گردد. سپس بر پهلوی راست خوابانده از سر تا قدمین آب بقدری ریخته شود که تمام قسمت چپ آن تر شود و بعد او را بر پهلوی چپ خوابانده همانند پهلوی راست غسل داده شود و بعد میت را بر خود تکیه داده شکمش یواش، یواش ماساژ داده شود احتمالاً اگر مدفوعی در این صورت خارج شد شسته شود و بعد از اتمام غسل بدن میت با حوله‌ای خشک کرده شود.

کفن دادن:

بعد از فراغت از غسل وقتی میت روی کفن خوابانده می‌شود بر سرش عطر و بر کف دو دست، بینی و پیشانی و قدمین او کافور مالیده شود. اگر مرد است در سه و اگر زن است در پنج پارچه برحسب زیر کفن داده شود.

۱- ازار که از سر تا قدمین باشد. ۲- چادر که نیم متر از ازار درازتر باشد و آن را لفافه نیز می‌گویند. ۳- جامه یا کرته که از گلو تا پاها باشد لکن نه گریبان دارد و نه آستین این سه تکه هم در کفن مرد و هم در کفن زن یکسان هستند.

دو تکه پارچه دیگر که مازاد بر کفن مردان، در کفن زنان بکار برده می‌شود از این قرارند: ۱- سربند که مقدار آن یک و نیم متر است. ۲- سینه بند که از سینه و پستان تا رانها باید

باشد. چادری که موقع انتقال میت به قبرستان روی او گذاشته می شود جزء کفن نیست لکن استفاده از آن جهت رعایت ستر برای میت زن ضروری است نه برای مرد. مقدار کفن مرد بطور متوسط ده متر و مقدار کفن زن بهمراه چادر یکه وقت بردن به قبرستان روی او انداخته می شود ۲۲ متر می باشد و مقدار پارچه که برای کفن بچه ها در کار است بستگی به قد و قامت آنان دارد.

دفن کردن:

کار دفن کردن اموات عموماً بعهده مردان است لذا نیاز چندانی برای ذکر آن نبود لکن از آن جهت که بحث جنازه و مسایل آن بطور کامل ذکر گردید، احکام و مسایل دفن میت نیز نوشته می شود.

بعد از فراغت از نماز جنازه بدون توقف باید به دفن او شتافت، دفن فرض کفایه است وقتی که میت برای دفن به قبرستان برده می شود باید به سرعت رفت لکن از دویدن باید اجتناب کرد.

مسئله: در موقع تشییع جنازه «لا اله الا الله و الله اکبر» را با صدای بلند خواندن بدعت است و آهسته خواندن دعای بخصوصی نیز ثابت نیست. اگر دعایی را بدون اینکه آن را سنت تشییع جنازه بدانند، آهسته خوانند مانعی ندارد.

مسئله: بعد از اینکه قبر آماده شد، میت از سمت قبله به داخل قبر برده شود و کسانی که این کار را انجام می دهند باید رو به قبله ایستاده میت را داخل قبر کنند.

مسئله: خواندن بسم الله و بالله و علی مله رسول الله در موقع داخل کردن میت در قبر مستحب است.

مسئله: در داخل قبر میت را بر پهلوی راست خواباندن سنت است.

مسئله: بعد از اینکه میت در قبر گذاشته شد دو گره که یکی در سر و دیگری در قدمین بخاطر حفاظت کفن بودند، باز کرده شوند.

مسئله: نصب کردن چادر موقع داخل کردن میت زن در قبر مستحب است و اگر احتمال کشف بدن میت زن می رود، نصب چادر واجب می گردد.

مسئله: طبق دستور سنت میت را در قبر گذاشته و سپس خاک روی قبر ریخته شود، و وقتی که برای پر کردن قبر خاک ریخته می شود هر شخص حداقل سه بار با دست های خود خاک

۱. «تهلیل و تکبیر بلند و آهسته هر دو جایز است، اگر کسی بگوید سنت است که حتماً آهسته یا بلند گفته

شود، از خودش حکم جعل کرده و بدعت است.»

۲. «چراغ روشن کردن سر قبر اگر به خاطر حضور مردم در آنجا و تلاوت قرآن کریم و دعا خواندن باشد

اشکالی ندارد و اگر بدون جهت باشد لغو است و اگر به عنوان عبادت باشد، بدعت است.» مترجم

بریزد، و بار اول منها خلقناکم و بار دوم و فيها نعیدکم و بار سوم و منها نخرجکم تارةً اخرى، خوانده شود.

مسئله: دیوار قبر را از یک وجب بلندتر ساختن صحیح نیست.

مسئله: بهتر است که قبر مستم یعنی شبیه به کوهان شتر ساخته شود. قبر را با سنگ، آجر و سیمان پوشاندن یا روی آن ساختمان ساختن از نظر روایات اهل سنت صحیح نیست.

رفتن زنان به قبرستان و روشن کردن چراغ روی قبر و سجده کردن قبر ممنوع است:
و عن ابی عباس (رض) قال لمن رسول الله (ص) زائرات القبور و المتخذین علیها المساجد و السُج.^۱

ترجمه: از عبدالله بن عباس (رض) روایت کرده است که رسول اکرم (ص) لعن و نفرین کرده و زنانی را که به قبرستان می‌روند و کسانی را که قبر را سجده می‌کنند و یا روی قبر چراغ روشن می‌کنند. (لازم به یادآوری است که این حکم از نظر منابع روایی اهل سنت است)

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث مذکور به زنانی که به قبرستان می‌روند و به کسانی که قبر را سجده می‌کنند و یا بالای قبر در حد اسراف و تبذیر چراغانی و آذین‌بندی می‌کنند لعن گفته شده است، چنین برمی‌آید که رفتن زنان در قبرستان بدلیل رعایت نکردن حجاب و پوشش اسلامی و ارتکاب بعضی اعمال شرک‌آمیز ممنوع است.

بر قبر سجده کردن یا خود قبر را سجده کردن و هم چنین چراغانی کردن و آذین‌بندی قبرستان در حدیث مذکور بشدت منع شده است. از ام‌المومنین عایشه (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) در مرض وفات خود فرمودند: «لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد» یعنی لعن و نفرین خداوند بر یهود و نصاری، چون آنان قبور انبیاء را سجده‌گاه ساختند.

از این فرموده رسول اکرم (ص) چنین برمی‌آید که یهود و نصاری قبور را سجده‌گاه قرار دادند و یا روی قبور سجده می‌کردند. علماء حدیث چنین می‌گویند که یهود و نصاری از آن

۱- رواه ابو داؤد و الترمذی و حسنة

جهت ملعون شدند که قبور انبیاء را تعظیماً سجدہ می کردند، مسلماً سجدہ کردن قبر شرک است یا اینکه آنان نماز را برای خدا می خواندند لکن روی قبر سجدہ می کردند یا وقت سجدہ قبور را قبلہ خود قرار داده و بہ طرف صاحب قبر متوجہ می شدند.

هم مانند امت‌های گذشته سجدہ کردن قبور از قرن‌ها پیش در امت محمدیہ علی صاحبها الصلاۃ و السلام نیز رواج پیدا کرده است. متأسفانہ پیران خود ساخته و جعلی و مجاوران دنیا پرست زوآر قبور را برای انجام این عمل شرک‌آمیز تشویق و ترغیب می کنند؛ این جہال سجدہ قبر را جزء زیارت قبر می دانند اگر برای زیارت قبور بندگان خاص اللہ تشریف ببرید، بدون تردید عده زیادی از مردان و زنان را می بینید کہ بجای زیارت، دعا و کسب فیض، مشغول سجدہ هستند.

درواقع بخاطر آن احتمالی کہ رسول اکرم (ص)، از سجدہ کردن و چراغانی کردن قبور بشدت منع می کردند. امروز واقعیت پیدا کرده است امت نہ اینکه تنها بر ممنوعیت آن عمل نکرده است بلکه علی‌رغم دستور صریح و صحیح رسول اکرم (ص) کہ در کتب صحاح موجود است چنین عملی را ثواب و موجب اجر می پندارد. در مؤطا امام مالک آمده است کہ رسول اکرم (ص) از خداوند متعال این دعا را می خواستند: اللهم لاتجعل قبری و ثناً یعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد یعنی، بار الہا! قبر مرا بتی کہ عبادت شود قرار ندهید، و غضب شدید خداوند بر کسانی کہ قبور انبیاء را سجدہ گاہ قرار دادند.

از ابوہریرہ (رض) روایت است کہ رسول اکرم (ص) فرمودند: لاتجعلوا بیوتکم قبوراً و لاتجعلوا قبری عیداً و صلّو علی فانّ صلوتکم تبلیغنی حیث کتم. یعنی خانہ‌های خود را قبرستان نکنید (بلکہ نمازهای نفل و اوراد اذکار را در خانہ‌های تان انجام دهید) و قبر مرا عید و محل انجام اعمال شرک‌آمیز قرار ندهید و بر من درود بخوانید چون ہرجا کہ هستید درود شما بر من خواہد رسید.

از روایات مذکور چنین برمی آید کہ تجمّع در قبرستان تحت عنوان جشن از نظر فقہ اہل سنت صحیح نیست.

جشن‌ہائی کہ در مقابل تحت عنوان «عرس» بر گزار می گردد، بسیاری از امور خلاف شرع در آن انجام می گیرد؛ مانند: طواف کردن در گرداگرد قبر، کہ مخصوص خانہ کعبہ است. بہ رقص آوردن رقاصان و اختلاط بی قید و بند مردان و زنان و زیر پا گذاشتن مقررات حجاب و پوشش اسلامی و... و ہمہ این کارها خلاف شرع و موجب ناخشنودی اللہ و رسول او هستند.

كتاب التوبة

و

الاستغفار

حقیقت، اهمیت و ضرورت توبه:

و عن الاغر (رض) قال، قال رسول الله (ص) يا ايها الناس توبوا الى الله فاني اُتوب الى الله في يوم مائة مرة.^۱

ترجمه: از حضرت اغرّ (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: ای مردم به پیشگاه الله توبه کنید زیرا من روزی صد بار به بارگاه الهی توبه می کنم.

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

در حدیث مذکور رسول اکرم (ص) مردم را به سوی توبه، متوجه کردند، و از آن جهت که مردم به دستور نفس و شیطان مرتکب گناه می شوند، توبه کردن از اهم واجبات بشمار می آید. یکی از بزرگترین الطاف و عنایات حضرت حق این است که عذاب را بعد از گناه حتمی واجب قرار ندادند. بلکه هر مجرم و گناه کاری که از پروردگار خویش عذرخواهی کند و با صدق دل به درگاه او توبه کند، الله جل جلاله توبه او را پذیرفته و او را مورد عفو قرار خواهند داد قرآن مجید در این باره چنین می گوید: و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السيئات و یعلم ما تفعلون، و لیستنجب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله و الکافرون لهم عذاب شدید.

ترجمه: و خداوند توبه بندگانش را می پذیرد و تمام گناهان را مورد عفو قرار می دهد و از اعمال شما خبر دارد و عبادت کسانی را که ایمان آورده و عمل نیک انجام دادند می پذیرد و از لطف و کرم خویش آنان را بیشتر می دهد و عذاب دردناکی در انتظار کفار است.

و در سوره نور حکم به توبه کرده چنین می فرماید: و توبوا الى الله جميعاً ايها المؤمنون لعلکم تفلحون. یعنی، ای اهل ایمان همه شما به دربار الهی توجه کنید تا رستگار شوید.

و در رکوع آخر سوره توبه چنین آمده است: يا ايها الذین آمنوا توبوا الى الله توبهً نصوحاً، عسی ربکم ان یکفر عنکم شیائکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار یوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه.

ای اهل ایمان به بارگاه الهی توبه راستین کنید، پروردگار شما گناهان شما را خواهد بخشید و شما را در باغ هایی که زیر درختهای آنها نهادهای جریان دارد، جای خواهد داد. آن روز خداوند، نبی و مسلمانانی را که همراه او هستند رسوا نخواهند کرد.

علاوه بر این آیات متعددی درباره توبه و تقدیر از توبه کنندگان وجود دارد.

گناه صغیره باشد یا کبیره، کم باشد یا زیاد، برای ایمان سمّ قاتل است، لذا واجب است که بلافاصله بعد از ارتکاب گناه توبه صادق و راستین انجام گیرد. گناهان صغیره وسیله عبادات و انجام معروفات نیز از بین خواهند رفت؛ لکن، برای از بین بردن گناهان کبیره جز توبه راه دیگری وجود ندارد، البته خداوند قادر مطلق است می تواند تمام گناهان را بدون توبه نیز مورد عفو قرار دهد؛ اما اگر اطمینان داشته باشیم که گناهان بخشیده شده اند، لازم است که توبه صادق انجام گیرد، اگر با صدق دل و مطابق با روش توبه، توبه شود، اجابت یقینی است. و بدانیم که توبه فقط با زبان کافی نیست، بلکه توبه مشتمل بر سه شرط است:

اول: اظهار ندامت و پشیمانی از اعماق دل و ریشه قلب نسبت به گناهی که انجام گرفته است. نظر به حقارت خویش و عظمت حضرت حق و چنین اندیشیدن که وای، بر من چقدر شقی هستم که از فرمان چنین ذات با عظمتی سرپیچی نمودم.

دوم: اتخاذ تصمیم قاطع و صد در صد درست نسبت به ترک گناه در آینده.

سوم: از حقوق الله و از حقوق عبادالله آنچه که قابل تلافی و جبران است، آن را جبران کردن. و این شرط سوم در توبه بسیار حایز اهمیت است. بسیاری از بندگان الله توبه می کنند لکن توجهی باین شرط سوم که مکمل توبه است ندارند.

تلافی و جبران حقوق الله به معنی اینکه آنچه از فرایض و واجبات که بعد از سن بلوغ ترک شده اند، قضای آن را بجا بیاورد. بطور مثال محاسبه شود که از دوران بلوغ تاکنون چقدر نماز قضا شده است و طوری محاسبه کند که قلباً مطمئن باشد که نمازهای قضا شده، بیشتر از این نیستند و بعد آنها را قضا آورد. و باید دانست که برای قضا وقت مشخصی در کار نیست فقط دقت شود که عین وقت طلوع، غروب و زوال آفتاب نباشد، بعد از طلوع تقریباً باندازه یک وجب وقتی آفتاب بالا زد، هر گونه قضا و نفل جایز است، همچنین بعد از نماز فجر و بعد از نماز عصر بجا آوردن نمازهای قضا شده جایز است. البته یک کمی قبل از غروب که آفتاب مایل به زردی است قضا خوانده نشود. پنج نماز فرض و سه رکعت وتر یعنی جمعاً بیست رکعت برای هر یک روز قضا بجا آورده شود.

نمازهای چهار رکعتی که در حال سفر فوت شوند دو رکعت قضا آورده شوند. زیرا که نمازهای چهار رکعتی در سفر دو رکعت خوانده می شوند.

آنچه که بین عوام الناس معروف است که قضای نماز ظهر در وقت ظهر و قضای نماز عصر در وقت عصر خوانده شود، صحت ندارد، بلکه هر نماز قضا شده را در هر وقت می توان

خواند، و در یک روز نمازهای قضا شده چند روز را می‌توان انجام داد. اگر نمازهای قضا شده بیش از پنج نماز هستند، رعایت ترتیب لازم نیست. یعنی هر نماز را جلوتر از دیگری قضا آورد، بطور مثال نماز قضا شده عصر را اگر بعد از نماز قضا شده مغرب بجا آورد، مانعی ندارد.

بسیاری از مردم برای خواندن نوافل اهمیت فوق‌العاده قایل هستند و در اکثر اوقات نفل می‌خوانند. لکن به فرایض چند ساله که بعهدہ آنان باقیمانده‌اند کمترین توجهی ندارند. این اشتباه بزرگی است. بجای نوافل و سنت‌های غیر موكده، نمازهای قضا شده بجا آورده شود و در بقیه اوقات نیز فرصتی برای بجا آوردن نمازهای قضا شده، در نظر گرفته شود. زیرا اگر بدون جبران فرایض از دست رفته، لحظات مرگ فرا رسد بسیار خطرناک است.

درباره زکات نیز چنین عمل شود؛ یعنی، خوب فکر کند که آیا زکات بر من فرض شده است یا نه؟ اگر فرض شده است آیا هر سال درست پرداخت شده است یا خیر؟ بعد از محاسبه دقیق به‌منوی که قلباً مطمئن باشد که بیش از این زکات بر من واجب نیست، زکات‌های پرداخت نشده را پردازد، و می‌تواند یک جا و یک روز و یا علی‌الاقساط پردازد. اگر فی‌الحال برای او مقدور نباشد، تصمیم قطعی بگیرد که در اولین فرصت خواهیم پرداخت. صدقه فطر و نذر نیز واجب هستند، هر کدام از این دو اگر بر ذمه باقی هستند واجب است که آن را ادا کند.

توضیح: نذر کردن برای انجام کار خلاف شرع و گناه، گناه است اگر کسی چنین نذری کرد، مسأله را از علماء و مفتیان جویا شود.

روزه‌های قضا شده را نیز چنین محاسبه کند، یعنی با دقت تمام فکر کند که بعد از بلوغ تاکنون چقدر روزه‌های فرض از من ترک شده است. همه آنها را قضا آورد خانم‌ها عموماً برای روزه گرفتن علاقه بسیار دارند لکن بدلیل دوران قاعدگی هر ماه چند روز، روزه گرفتن برای آنان شرعاً ناممکن است، و مسئله از این قرار است که قضای این روزها بخصوص در ایام صحت و تندرستی بجا آورده شود. بسیاری از خانم‌ها در این باره ضعف و تبلی از خود نشان می‌دهند، یعنی قضای آن روزهای قاعدگی را بجا نمی‌آورند، بسیار دقت کنید تمام روزه‌هایی که بعد از سن بلوغ ترک شدند، قضا آوردن آنها ضروری است.

حج نیز همانند سایر فرایض بر بسیاری زنان و مردان واجب می‌گردد اما از انجام آن کوتاهی می‌کنند، بر هر کس که حج فرض شود، یا قبلاً فرض شده، لکن مال و دارایی‌اش را در دیگر کارها هزینه کرده است، لازم است که در صدد انجام فریضه حج باشد و به هر نحو

ممکن این فرضیه را باید از عهده خود ساقط گرداند. اگر حج بر کسی واجب شد، و او این فرضیه را انجام نداد و چنان سالخورده و ضعیف شد که اکنون بدلیل بیماری و سالخورده گی قادر به انجام آن نیست و توقع توان انجام سفر را تا لحظات واپسین مرگ هم ندارد، زنی باشد یا مرد بر وی لازم است که دیگری را به عنوان نایب و وکیل از طرف خود برای حج بفرستد. اگر در حیات خود نتوانست چنین کند، وصیت کند تا وارثان او بعد از مرگش از مال وی این فریضه را انجام دهند این است وصیت از یک سوم مالش نافذ می گردد. البته اگر وارثان خواسته باشند از سهم خود می توانند بذل کنند.

و جبران حقوق العباد، یعنی اینکه هر حقی که از جانب مخلوق بر او واجب است همه را باید اداء کرد و حقوق عباد دو نوع اند:

اول: حقوق مالی، دوم: حقوق عزت و آبرو.

حقوق مالی، یعنی هر میزان و هر مقدار از مال غیر که بصورت ناحق و غیر مشروع در دست شما آمده است. خواه صاحب مال مطلع باشد یا ناآگاه لازم است که آن را به مالکش برگردانی، مثلاً در مال کسی سرقت کردی، بصورت رشوه از وی گرفته ای یا سود گرفتی، و غیره ... و در باز پس دادن حق غیر، لازم نیست که باو بگویند که من در مال شما خیانت کردم و عوض آن را پس می دهم، بلکه اگر تحت عنوان هدیه باو برگردانی کفایت می کند. تلافی حق عزت و آبرو یعنی اگر به ناحق کسی را زدی، غیبت کردی یا غیبت او را شنیدی، تهمت زدی، دشنام دادی، بد و بی راه گفتی و یا به نحوی جسماً، روحاً و قلباً کسی را آزار و اذیت رساندی، لازم است که از وی عذرخواهی کنی. اگر طرف در شهر یا در کشوری باشد و بعد مسافت نباید بهانه ای باشد بلکه وسیله پیغام، نامه و تلفن باید از وی عذرخواهی کنی و به هر نحو ممکن رضایتش را باید جلب نمایی. اگر ناحق کسی را مورد ضرب قرار داده ای و او تقاضای معاوضه مالی می کند، نباید از پرداخت غرامت مالی تعلل ورزی، در مورد غیبت، علماء چنین حکم کرده اند. اگر طرف از غیبت کردن مطلع شده است، آن گاه از وی باید معافی بخواهی. اگر اطلاع غیبت باو نرسیده است، بدون اینکه وی را مطلع کنی در حق وی چنان دعای مغفرت کنی تا اطمینان حاصل شود که تلافی غیبت های گذشته شده است.

بسیاری از مردم در ظاهر اصول دیانت را رعایت می کنند و به زیان توبه نیز می کنند، اما دست از گناه نمی کشند؛ از کسب حرام اجتناب نمی کنند و با کمال میل و رغبت به غیبت و بدگویی دیگران مشغول هستند و ذره ای احساس نمی کنند که کار نادرستی و گناهی از آنها دارد انجام می گیرد؛ فقط نماز و روزه را کل دین و دیانت می دانند، باید بدانیم که صرفاً با

زبان توبه کردن بدون اینکه معصیت و گناه را ترک کنی و بدون جبران حقوق الله و حقوق العباد، این توبه هرگز توبه محسوب نشده و مورد قبول حضرت حق قرار نخواهد گرفت. کسانی که سود و رشوه می گیرند و در تجارت و معامله با حقه بازی و کلاه برداری ثروت می اندوزند، معامله شان بسیار خطرناک است. حقوق چه کسی را جبران کنیم؟ صاحبان حق را چگونه پیدا کنیم؟ و حقوق شان را چگونه پرداخت کنیم؟ پاسخ به این سوال ها مسلماً قدری مشکل است اما اگر ایمان و خوف خداوند و آخرت بر رگ و ریشه حاکم باشد با تحمل تمام مشکلات به سوال های مذکور پاسخ داده خواهد شد.

استاد محترم داستان بخشداری را نقل می کردند، این بخشدار بعد از اینکه بدست حکیم الامه، حضرت مولانا اشرفعلی تھانوی بیعت کردند و در حالت درونی و فکری وی انقلاب بوجود آمد، فکر آخرت و خوف خداوند او را متوجه کرد که رشوه های دوران مأموریتش را بازپس دهد و از کسانی که رشوه دریافت کرده بود اکثر آنان پیرو مذهب سیکو بودند. این بخشدار به بخشداری های سابق رفته تمام پرونده ها را یک بیک بیرون آورده، و آدرس کلیه کسانی را که از آنها رشوه گرفته بودند نوشته و برای پرداخت پولهای مردم به تمام شهر و روستاهای اطراف مسافرت می کرد. استاد محترم از بخشدار نقل می کرد که او می گفت نود درصد این پول ها را پرداخت کردم و ده درصد باقی مانده و تمامی فکر مرا مشغول بخود کرده است. بسیاری از مردم، مرید می شوند و از دست اولیاء و مشایخ بیعت هم می کنند و توبه می کنند لکن این توبه فقط توبه زبانی است، نه از کسب حرام بازمی آیند و نه خوردن حرام را ترک می کنند و نه حقوق مردم را می پردازند و نه غیبت و بدگویی را ترک می دهند بلکه با بیعت کردن و مرید شدن داعیه غیبت و بدگویی در آنها قوی تر می شود و به کسانی که بیعت نکردند آنان را تحقیر می کنند و به بدگویی آنان زبان می گشایند و غیبت دیگران را جزء تعریف پیرو مرشد خود می دانند. همه این ها اعمال بسیار خطرناک و مهلک زندگی هستند. فکر آخرت اگر نباشد، بیعت کردن و مرید شدن گره مشکل را باز نخواهد کرد.

سبحه بر کف توبه بر لب دل پر از ذوق گناه

معصیت را خنده می آید بر استغفار ما

ممکن است بعضی ها سوال کنند که کسانی هستند که حق دیگران را ضایع کردند و می خواهند جبران کنند؛ لکن تهی دست اند قادر به تلافی و جبران نیستند یا بعضی ها مستطیع اند اما صاحبان حق را نمی دانند و ممکن است با پرس وجو نتوانند آنان را پیدا کنند.

در چنین حالتی چه باید کرد؟

در این مورد باید گفت که راه حل این مشکل نیز در دین مبین اسلام وجود دارد. و آن اینکه آن عده از صاحبان حقوق که در قید حیات و شناخته شده هستند، مستقیماً یا وسیله نامه و تلفن می توان از آنان عذرخواهی کرد و معافی خواست تا اطمینان پیدا شود که آنان از حقوق خود با طیب خاطر صرف نظر کردند؛ اگر آنان معاف نکنند آنگاه از آنان تقاضای مهلت کرد و در اقساط حسب توان حقوق آنان را باید پرداخت نمود و اگر صاحب حقی قبل از پرداخت حقوق فوت کند، آنچه که از حقوق پرداخت نشده است به وارثان او باید پرداخت کرد و آن عده از صاحبان حقوق که کلاً ناشناخته هستند، به میزان حقوق شان باید به مساکین پرداخته شود و تا زمانی که باندازه حق شان پرداخت نشده است، صدقه باید ادامه یابد.

از ابوهریره (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر کسی که در حق برادر مسلمانش ستمی را مرتکب شده است، قبل از فرارسیدن روزی که درهم و دینارش در آن روز سودی نخواهد بخشید، باید معافی و حلالی خواست چون درهم و دینار در آن جا مفید نخواهد شد؛ تنها راه پرداخت حقوق در روز قیامت این خواهد بود که اگر ظالم و ستمکار اعمال نیکی داشته باشد به مظلوم و ستمدیده داده خواهد شد و اگر ظالم اعمال نیکی نداشته باشد، گناهان مظلوم در ترازوی ظالم ریخته خواهد شد.»^۱

و در روایتی دیگر چنین آمده است، روزی رسول اکرم (ص) از صحابه پرسیدند، آیا می دانی که مفلس و تنگدست چه کسی است؟ یاران عرض کردند، یا رسول الله (ص) مفلس از نظر ما کسی است که فاقد سرمایه و مال و منال باشد، رسول الله (ص) فرمودند: «همانا مفلس و گدا از امتان من کسی است که روز قیامت حاضر می شود به همراه نماز، روزه، حج، زکوة و غیره ولی در حالی می آید که کسی را دشنام داده است و کسی را تهمت زده است و مال کسی را به ناحق خورده است و خون کسی را به ناحق ریخته است لذا از نیکی های او مقداری باین و مقداری بان داده می شود، اگر نیکی های او وفا نکند آن گاه گناه صاحبان حقوق در ترازوی بی ریخته خواهند شد و سرانجام او به دوزخ برده می شود.»^۲

آری، معامله بسیار مشکل خواهد بود، بر همگان واجب است که برای ادای حقوق دیگران چاره ای بیندیشند و از گناهان خود توبه خالص و راستین بکنند، و قانون توبه را رعایت نموده،

حقوق الله و حقوق العباد را اداء کنند، بنابراین لازم است که از صدق دل توبه کنیم و اگر نه توبه زبانی، توبه ای به شمار نمی آید.

روش توبه کردن:

قال حدثني ابوبكر و صدق ابوبكر (رض)، قال سمعت رسول الله (ص) يقول ما من رجل يذنب ذنباً يقوم فيطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله الا غفر الله له ثم قرأ والذين فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم.

ترجمه: به نقل از حضرت ابوبکر (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که مرتکب گناهی شود و بعد وضو کرده نماز خواند و از خداوند آمرزش طلبد، خداوند حتماً گناهان او را خواهد بخشود.» و بعد رسول اکرم (ص) این آیت را، و الذين اذا فعلوا فاحشة... تلاوت فرمودند.^۱

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

اجزاء اصلی توبه همان ۳ شرط بودند که قبلاً بیان شدند، یعنی، نخست اظهار ندامت و شرمندگی نسبت به گناهی که انجام گرفته، دوم، تصمیم قاطع نسبت به ترک گناه در آینده، و سوم جبران حقوق تلف شده. اگر با رعایت نکات مذکور توبه شود، حتماً پذیرفته خواهد شد. اما اگر همراه با این ۳ نکات، نکات دیگری نیز رعایت گردد، امکان اجابت آن بیشتر خواهد شد، مثلاً اعمال نیک بکثرت انجام داده و به کارهای بزرگ و چشمگیر که در جهت خیر هستند توجه لازم را مبذول دارد. در روایت آمده است، شخصی پیش رسول اکرم (ص) حاضر شد و گفت یا رسول الله (ص) گناه بس بزرگی را مرتکب شدم آیا راه توبه برای من وجود دارد و توبه من پذیرفته خواهد شد؟ رسول اکرم (ص) فرمودند: «مادر تو زنده است؟» آن شخص گفت خیر. پس رسول الله (ص) فرمودند: «خاله تو زننده است؟» گفت بلی. رسول الله (ص) فرمودند: «با خالات حسن سلوک و برخورد خوب داشته باش.»^۲

از حدیث مذکور به خوبی روشن و واضح است که خدمت به مادر و خاله، در قبول توبه عامل بسیار موثری است.

نماز نیز هم مانند خدمت به والدین یک عامل بسیار مفید و موثری است در قبول توبه و رسول اکرم (ص) هم همین گونه هدایت فرمودند.

۱- مشکوٰۃ

۲- ترمذی

فضایل و فواید استغفار و توبه:

و عن عبد الله بن بسر (رض)، قال، قال رسول الله (ص) طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً.

ترجمه: از حضرت عبدالله بن بسر (رض) روایت است که فرمودند: «رسول اکرم (ص) خوشحال شخصی که روز قیامت در نامه اعمال خویش، طلب مغفرت زیاد می بیند.^۱

شرح و تفسیر حدیث مذکور:

از آن جهت که بندگان پیوسته مرتکب گناهان بزرگ و کوچک می شوند و کارهای خیر و نیک به روش صحیح نیز انجام نمی گیرند و در انجام عبادت کوتاهی واقع می شود و ادا کردن واجبات و فرایض نیز به نحو احسن تحقق نمی پذیرد، لازم است که بکثرت استغفار کرد. استغفار، یعنی طلب آمرزش از خداوند نسبت به گناهانی که انجام گرفته است، هر که در دنیا بکثرت استغفار کند، روز قیامت اثر مثبت آن را در نامه اعمال خویش خواهد دید در اثر مغفرت انبار نیکی ها و از بین رفتن گناهان را مشاهده خواهد کرد، آنگاه قدر و قیمت استغفار را خواهد فهمید.

بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدا آورد

ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بجای آورد

حضرت ابوبکر (رض) از رسول اکرم (ص) پرسیدند، یا رسول الله (ص) دعایی را به من بگوئید تا در نمازها آن را از خداوند بخواهم. رسول اکرم (ص) فرمودند: این دعاء را در پایان نماز از خداوند بخواه.

اللهم انی ظلمت نفسی ظلماً کثیراً و لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتاً من عندک و ارحمنی انک انت الغفور الرحیم یعنی بار الها! بر نفس خود بسیار ستم کردم و نمی بخشد گناهان را به سوی تو، دیگری، لذا مرا مورد عفو قرار ده، عفوئ که از طرف تو باشد و بر من ترحم فرما همانا تو بخشنده و مهربان هستی.

شایان توجه است، این که، نماز خوانده شده است که سر تا سر خیرات فریضه الله است که انجام گرفته است و در خیر بودن آن جای تردید نیست. و این فرضیه را صدیق اکبر انجام داده است با این همه به صدیق اکبر گفته می شود که در خاتمه نماز دعای مغفرت کند! چرا؟ باین

خاطر که عبادتی که شایسته درگاه حضرت حق باشد از کسی ممکن نیست، لذا روش پاکان و نیکان این است که هم عبادت می کنند و هم استغفار، و خیر در همین است، زیرا بعد از گناه همه استغفار و توبه می کنند لکن مخلصان و کاملان بعد از عبادت و نیکی نیز استغفار می کنند و این روش زیستن از اثر تبعیت از سنت رسول اکرم (ص) نصیب آنان شده است. رسول اکرم (ص) مقرب ترین و افضل ترین بنده خدا هستند، خداوند آنچه را که به وی عنایت فرموده است به احدی دیگر نداده است. رسول الله (ص) شب های طولانی را در عبادت و بندگی سپری می کردند و برای احیا و سربلندی دین الله بی وقفه سعی و تلاش می کردند. خداوند به او چنین حکم کرده است: فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان تواباً یعنی پروردگار را به پاکی یاد کن و وی را ستوده و از وی مغفرت بخواه همانا او بکثرت توبه را می پذیرد.

رسول اکرم (ص) بعد از هر نماز فرض ۳ بار از خداوند طلب مغفرت می کردند.^۱ عبدالله بن عمر (رض) می گوید، ما حساب می کردیم و می شمردیم که رسول الله (ص) صدبار، در مجلس این دعا را می خواندند: رب اغفر لی و تب علی انک انت التواب الرحیم ای پروردگار مرا مورد مغفرت قرار بده و توبه مرا بپذیر، همانا تو بکثرت توبه را می پذیری و عاصیان را مورد بخشش قرار می دهی.^۲

آری، وقتی رسول اکرم (ص) که سید و سردار معصومان هستند، چنین استغفار می کردند. پس بر ما گناهکاران واجب و لازم است که بیش از پیش استغفار کنیم.

امروزه هم چنانکه در سایر عبادات غفلت، کوتاهی و بی توجهی بوجود آمده است در توبه و استغفار نیز غفلت و بی رغبتی پیدا شده است. توبه صادق که مشتمل بر اظهار ندامت از گناه انجام شده و تصمیم قاطع برای ترک گناه در آینده و نلافی حقوق باشد کمتر مورد توجه توبه کنندگان است. آری درباره همین استغفار همراه با غفلت و سستی، حضرت رابعه بصری چنین فرمودند:

استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر یعنی استغفار ما نیز معصیت است و برای آن استغفار دیگر لازم است.

حضرت ربیع بن خثیم می گفتند: شما، «استغفر الله و اتوب الیه» بگویید زیرا معنی این دعا این است که من از خداوند مغفرت می طلبم و به دربار او توبه می کنم، و این ادعای محض

است زیرا که دل همراه نیست و آدای زبانی بدون اراده قلبی دروغ است. و ایشان می فرمودند بجای آن دعای مذکور این دعا اللهم اغفر لی و تب علی بگویند چون در این دعا، آدعا، نیست بلکه سوال و طلب محض است، اگر چه سوال به همراه غفلت هم درست نیست لکن لطف خداوند است که بر آن مواخذه نخواهند فرمود، اگر کسی بطور مداوم «رب اغفر لی و تب علی» را بار بار بخواند، در یکی از لحظات اجابت دعا، ان شاء الله، پذیرفته خواهد شد زیرا کسی که بلاوقفه زنگ را به صدا در بیاورد بالاخره، در، برویش گشوده خواهد شد و او به داخل راه خواهد یافت.

از حضرت انس (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند:

افعلوا الخیر دهرکم و تعرضوا لنفحات رحمة الله فان الله نفحات من رحمته یصب بها من یشاء من عباده و سلوا الله ان یستر عوراتکم و ان یومن روعاتکم.^۱

یعنی، در طول زندگی کار نیک انجام دهید و باستقبال بادهای رحمت حضرت حق بروید؛ زیرا بادهای رحمت الهی در حال وزیدن هستند و به هر کس از بند گانش که او بخواند آنها را می رساند و از خداوند بخواهید که عیوب و گناهان شما را بپوشاند و خوف و هراس شما را به امن و عافیت مبدل سازد.

آری، چنین معلوم می شود که باید پیوسته و بلاوقفه به دعا مشغول شد زیرا معلوم نیست که لحظات اجابت دعا کدام ها هستند و چه لحظه ای دعا مورد قبول حضرت حق قرار می گیرد، حضرت لقمان حکیم می فرمودند: زبان را به گفتن اللهم اغفر لی عادت دهید زیرا لحظاتی هستند که خداوند سوال سایل را در آن لحظه رد نخواهند فرمود.

استغفار اگر با خشوع و استحضار قلب باشد بسیار خوب است اگر استحضار قلب نباشد باز هم استغفار بر زبان باید باشد و این استغفار نیز مفید خواهد بود - انشاء الله - در استغفار کوتاهی نکنید و با ایجاد فرصت مناسب با حضور قلب و ندامت کامل توبه باید کنید. اگر هر وقت حضور قلب ممکن نباشد می توان در بعضی اوقات بر قلب تسلط پیدا کرد، مثلاً در شب هنگام خواب با خواندن دو رکعت نماز و گریه کردن و آه فغان کردن می توان استغفار مطلوب را انجام داد. از حضرت عبدالله بن مسعود (رض) روایت است که می فرمودند، همانا مؤمن در اثر خوف خداوند گناهان خود را همانند کوهی می داند که زیر آن نشسته و هر آن احتمال می رود که بر سر او بیفتد و آدم بد کار گناهان خود را مانند پشه ای می داند که از روی بینی او

رد می‌شود و او با تکان دادن دست آن را از خود دور می‌کند.^۱

نخست باید از ارتکاب گناه بشدت اجتناب کرد و اگر گناهی انجام گرفت بلافاصله باید توبه و استغفار نمود. از حضرت عایشه (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) این دعا را می‌خواندند: اللهم اجعلني من الذين اذا آحسنوا سبشروا واذا اساؤا استغفروا بار الها! مرا از جمله کسانی بگردان که وقتی کار نیکی را انجام می‌دهند، خوشحال می‌شوند و اگر مرتکب گناهی می‌شوند، استغفار می‌کنند.

رسول اکرم (ص) در حقیقت برای تعلیم امت این دعا را اختیار فرمودند، ورنه خود ایشان معصوم و از هر گونه گناه پاک بودند.

یکی از صحابه (رض) از رسول اکرم (ص) پرسید، نشانی ایمان چیست؟ رسول اکرم (ص) فرمودند: «وقتی از کار نیکت خوشحال شدی و از کار بدت احساس ناراحتی کردی» آن گاه مطمئن باش که تو مومن هستی.^۲

هم‌چنانکه با انجام کار نیک و پسندیده انسان باید خوشحال شود و چنین بیندیشد که منت و احسان خداوند است بر من که مرا بر انجام کار خیر موفق گردانید. لطف و کرم اوست که مرا به کاری که مورد پسند اوست مشغول کرده درست بهمان میزان از ارتکاب گناه باید رنجیده و ناراحت شود و چنین بیندیشد که وای بر من که موجود حقیر و درمانده ناتوانی مثل من خالق کائنات را معصیت کرده است، بار الها! خطا کردم، اشتباه کردم، مرا مورد عفو و بخشش قرار بده.

انسان‌هایی هستند که مرتکب گناه می‌شوند، لکن جرأت نشان دادن بر انجام گناه و ادامه دادن گناه موجب خسران و نادانی است، در روایتی آمده است، «کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون» یعنی تمام انسانها خطا کارند و بهترین خطا کار کسانی هستند که توبه می‌کنند.

از حضرت ابوسعید (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «شیطان به درگاه الهی عرض کرد، پرورد گارا! قسم به جلال و عظمتت که بند گانت را مادام که روح در بدن دارند، از مسیر تو منحرف خواهم کرد. خداوند فرمودند: «مرا نیز به عظمت و کبریای خود

۱- مشکوة المصابیح

۲- مشکوة

قسم، مادام که بندگان من از من استغفار کنند آنان را خواهم بخشود.»^۱

این نکته نیز شایان توجه است که گناه کردن به زعم اینکه بعداً توبه و استغفار می کنم کار درستی نیست زیرا که آینده مشخص نیست، چه بسا که موت قبل از توبه بیاید و علاوه بر این تجربه نیز ثابت کرده است که توبه نصیب کسانی می شود که در صدد اجتناب از گناهان هستند و اگر گهگاهی مرتکب گناه شوند، توبه می کنند و آنانی که با ملاحظه به مژده های توبه و استغفار گناه انجام می دهند، تصور توبه نیز در فکر و ذهن آنان خطور نخواهد کرد.

و خوب بدانید که شأن و کبریای خداوند، نهایت و پایانی ندارد، هرگز از رحمت های او نباید مایوس شد؛ هرچند که گناهان زیاد و بزرگ باشند، در برابر رحمت های لامحدود و غیر منتهای حضرت حق هیچ اند، چنانکه خداوند می فرماید:

قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيم.

ترجمه: ای رسول مکرم، از طرف من به مردم بگو، ای کسانی که بر جان های تان ستم کردید از رحمت های پروردگار مایوس نباشید، همانا خداوند تمام گناهان را مورد مغفرت قرار خواهند داد، همانا بخشنده و بسیار مهربان است.

استغفار از یک سو موجب بخشش گناهان و تلافی تقصیرات در انجام عبادت است و از سوی دیگر، فوائد بیشماری را نیز همراه دارد؛ حتی جهت نزول باران و حصول سایر منافع باید استغفار کرد، چنانچه قرآن مجید نصیحت حضرت هود علیه السلام را چنین بیان می کنند:

يا قوم استغفروا ربكم ثم يرسل السماء عليكم مدراراً و يزدكم قوةً الی قوتکم و لاتتولوا مجرمين ای قوم من از پروردگارتان طلب مغفرت کنید و بعد به پیشگاه او توبه کنید تا باران رحمت را بر شما خواهد فرستاد و با اعطاء نیرو بر قوت شما خواهد افزود، و به عنوان مجرم از حکم خداوند روگردانی نکنید.

قرآن مجید نصیحت حضرت نوح را چنین نقل می کند:

فقلت استغفروا ربکم انه اکان غفاراً یرسل السماء علیکم مدراراً و یمددکم باموال و بنین یجعل لکم جنّاتٍ و یجعل لکم انهاراً.

و من گفتم که شما از پروردگارتان طلب مغفرت کنید همانا او بخشنده و مهربان است،

باران رحمت را برای شما خواهد فرستاد و مال و اولاد شما را اضافه خواهد کرد و باغ و بوستان و نهر و چشمه ها برای شما بوجود خواهد آورد.

از آیه گذشته به خوبی هویدا است که توبه و استغفار برای نزول باران رحمت و تقویت بنیه نظامی و اقتصادی و عمرانی منطقه یک عامل بسیار مجرب و موثر است.

مردم برای تقویت بنیه نظامی و اقتصادی و تکثیر مال و اولاد سعی و تلاش فراوان می کنند. اما بسوی توبه و استغفار توجه ندارند. بلکه برعکس سعی دارند، در ارتکاب گناه پیشرفت حاصل کنند. مطمئناً این طرز تفکر منشأ جهل و نادانی است.

استغفار برای اصلاح اعمال نیز نقش بسیار مفید و موثری دارد. از حضرت حذیفه (رض) روایت است که می فرماید: «لهجه من نسبت به اهل خانه من بسیار تند و تیز بود، در محضر مبارک رسول خدا حاضر شده عرض کردم، یا رسول الله (ص)، مبادا این زبان من مرا وارد دوزخ کند؛ فرمودند چرا استغفار را ترک کردی؟ اینک من روزی صد بار از پیش پروردگارم آمرزش می طلبم.^۱

در حدیث مذکور استغفار، به عنوان راه چاره علاجی برای اصلاح تندخویی و تند کلامی ذکر شده است. استغفار برای رفع هر گونه مشکلات و تفکرات ناراحت کننده بهترین راه چاره و علاج است.

رسول اکرم (ص) فرمودند: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيقٍ مخرجاً و رزقه من حيث لا يحسب یعنی هر شخص که دائماً استغفار کند، خداوند در هر شکل راه چاره ای برای او پیدا خواهند فرمود و هر غم و اندوه را از او زدوده و او را خوشحال خواهند کرد و روزی اش را از راه های نامرئی باو خواهد رساند.^۲

استغفار برای زدودن و از بین بردن کسالت های روحی نیز عامل بسیار مفید و موثری است، رسول اکرم (ص) فرمودند: «همانا روح و قلبم با کسالت ها مواجه می شود و من روزی صد بار از بارگاه الهی طلب مغفرت می کنم.»^۳

در روایت مذکور روزانه صد بار استغفار ذکر شده است. و در روایتی دیگر داریم که رسول الله (ص) در هر مجلس و محفل صد بار استغفار می کردند، در میان دو روایت تضاد و تعارضی نیست. ممکن است در آغاز روزی صد بار ولی بعداً در هر مجلس صد بار استغفار

۱- اجرجه الحاكم و قال صحيح على شرط الشيخين

۲- احمد و الداود

۳- رواه مسلم

می کردند و این هم ممکن است که استغفار، صد بار در روز علاوه بر آن استغفاری است که در هر مجلس انجام می دادند.

اینکه رسول الله (ص) فرمودند که من گاه وقتی دچار کسالت روحی می شوم، اهل تحقیق از دانشمندان اسلامی و عرفاء کاملین درباره آن چندین توجه دارند: من جمله یکی از آنها این است که رسول الله (ص) بدلیل اشتغال در امور انتظامی، جهاد و سایر مصالح امت مسلمه، توجه ایشان به میزان بسیار کم از بارگاه الهی منصرف و متوجه امور مذکور می شد و در توجه کامل که بسوی حق باید باشد، تفاوت اندکی بوجود آمد این تفاوت توجه را رسول الله (ص) به میل یعنی کسالت روحی تعبیر فرمودند، اگرچه توجه نمودن به مصالح امت و اشتغال در امور جهاد ولو اینکه از اهم عبادات است باز هم، این امور وقتی موجب تقلیل توجه تام که لازمه مقام و مرتبه رفیع رسالت و نبوت است، می شد رسول اکرم (ص) آن را به کسالت روحی تعبیر کردند و برای زدودن این کسالت با استغفار متوسل می شدند. آری؛ وقتی رسول الله (ص) می فرمایند که من دچار کسالت روحی می شوم و برای زایل کردن آن استغفار می کنم، دقت کنید که من و شما و سایر افراد امت چه قدر با استغفار نیازمندیم؟ هر شخص خودش فکر کند که چقدر آلوده گناه است و چقدر باید استغفار و توبه کند؟!

از ابوهریره (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند: «وقتی بنده مؤمن خطایی را مرتکب می شود، داغ و لکه سیاهی در قلب او پیدا می شود و بعد اگر توبه و استغفار کند، آن لکه سیاه از قلب او زایل می گردد و اگر توبه و استغفار نکرد بلکه گناه را ادامه داد، آن لکه سیاه کم کم گسترده شده و تمام قلب را می پوشاند، و این لکه سیاه همان «رآن» است که خداوند درباره آن چنین می فرمایند: «كَلَّا بَلْ رَأْنُ عَلٰی قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» این آیت در سوره تطفیف آمده است و معنی اش چنین است: «هرگز چنین نیست، بلکه زنگ اعمال شان دل های آنان را زنگ آلود کرده است».

در روایتی آمده است «دل ها زنگ آلود می شوند و صیقل آنان استغفار است»

این زنگ در اثر معصیت و گناه بر دل ها می نشیند همان گونه که از روایت ابوهریره (رض) معلوم می شود، زدودن آلودگی گناهان از دل وسیله استغفار و توبه ضروری است، کسانی که توبه و استغفار نمی کنند نور و روشنی دل های شان از بین می رود و قادر به تشخیص بین نیکی و بدی نمی شوند و همین فقدان تشخیص و احساس خیر و شر ریشه تمام بدبختی ها است.

برای خود، والدین، رفقا، اساتید و سایر مردان و زنان مومن باید پیوسته استغفار کرد، و علی الخصوص برای کسانی که آنان را آزرده ساختیم باید همیشه برای آنان دعای مغفرت کرد.

الفاظ استغفار:

بهر لفظی که از خداوند آمرزش طلبیده شود، استغفار به شمار می‌رود لکن استغفار وسیله الفاظ و کلماتی که در حدیث آمده است بهتر است. زیرا که آن کلمات چون از دهن مبارک رسول اکرم (ص) گفته شده‌اند کلمات بسیار مبارکی هستند، کلماتی که از روایات متقول هستند جهت استفاده دعاجویان محترم ذیلاً درج می‌گردد. و بعضی از این کلمات در کتاب فضیلت ذکر در مباحث استغفار ذکر گردیده است.

۱- رب اغفر لی و تب علیّ انک انت التواب الغفور.

پرورد گارا مرا مورد مغفرت قرار بده و توبه مرا بپذیر، همانا تو بکثرت توبه را می‌پذیری و بخشنده و مهربان هستی.

از عبدالله بن عمر (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) در هر مجلس صد بار کلمات مذکور را می‌خواندند.^۱

۲- از عبدالله بن مسعود (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند، هر که ۳ بار این کلمات را بخواند، «استغفرالله العظیم الذی لا اله الا هو الحی القيوم واتوب الیه»، گناهان او بخشوده خواهند شد، اگرچه از میدان جهاد فرار کرده باشد.

در روایتی آمده است هر که موقع خواب در شب ۳ بار این دعا را خواند، «استغفرالله الذی لا اله الا هو الحی القيوم واتوب الیه»، خداوند تمامی گناهان او را خواهد بخشود، اگرچه باندازه امواج دریا باشند، اگر چه برابر برگ درختان باشند، اگرچه باندازه ریگ‌های عالج «اسم جایی» باشند.^۲

۳- از حضرت جابر (رض) روایت است که شخصی در محضر مبارک رسول اکرم (ص) حاضر شد و گفت، وای گناهان من! وای گناهان من! رسول اکرم (ص) فرمودند: چنین بگو، «اللهم مغفر تک آوَسع من ذنوبی و رحمتک أرجی عندی من عملی» ترجمه: بار الها! مغفرت تو از گناهان من بیشتراند و رحمت‌های تو نزد من از اعمال من بیشتر امیدوار کننده هستند.

آن شخص یک بار این کلمات را خواند، رسول‌الله (ص) فرمودند: دوباره بخوان، او خواند و بعد حکم شد ۳ باره بخوان. او برای بار سوم کلمات مذکور را تکرار کرد، آن‌گاه

۱- سنن ابی داؤد

۲- اخرجه الترمذی فی الدعوات و قال حسن غریب

رسول الله (ص) فرمودند: بلند شو خداوند گناهان تو را مورد مغفرت قرار داده است.^۱

۴- از حضرت ابوموسی اشعری (رض) روایت است که می گوید، من از رسول الله (ص) شنیدم که این دعا را می خواند، اللهم انی استغفرک لما قد مت و ما اُخِرْتُ و ما اُعلنْتُ و ما اسررت، اَنْتَ المَقْدَم و اَنْتَ المُوَخَّر و انت علی کل شیء قَدِیر.^۲

ترجمه: پروردگارا برای تمام گناهانی که اول و آخر و در ظاهر و باطن انجام دادم، از تو مغفرت می خواهم، شما جلو برنده و عقب کشنده و بر هر چیز قادر هستی.

۴- از شادابن اوس (رض) روایت است که رسول اکرم (ص) فرمودند بهترین استغفار چنین است:

اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا علی عهدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک نعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. ترجمه: پروردگارا تو رب من هستی و معبودی سوی تو وجود ندارد، تو مرا آفریدی و من بنده تو هستم و بر عهد و وعده تو حتی المقدور وفا خواهم کرد، از شر گناهان، پناه تو را می جویم، نعمت های تو و گناهان خودم را اعتراف می کنم لذا مرا مورد عفو و بخشش قرار بده زیرا هیچ کس بغیر تو توان بخشودن گناهان را ندارد.

رسول اکرم (ص) فرمودند: «هر که در روز همراه با ایمان و یقین بهترین استغفار (سید الاستغفار) را بخواند و قبل از وقت شام بمیرد، در بهشت خواهد رفت، و هر شخص که در شب همراه با یقین و ایمان بهترین دعا (سید الاستغفار) را بخواند و قبل از صبح فوت کند در بهشت خواهد رفت.»

توضیح: دعای اخیر، یعنی دعای شماره ۵، دعای سید الاستغفار است.

دعوت عمل و حسن اختتام:

خدا را هزاران سپاس که این کتاب در مختصر زمانی به پایان رسید خداوند این رحمت ناچیز را قبول فرموده و عموم مسلمانان را توفیق تمتع و بهره برداری از این کتاب عنایت بفرمایند. از کسانی که این کتاب در دسترس شان قرار می گیرد و علی الخصوص از بانوان محترم استدعا می شود که این کتاب را زینت کتابخانه و طاقچه قرار ندهند، بلکه آن را بار بار

۱- اخرجه الحاكم صفحه ۵۴۴

۲- اخرجه الحاكم

بنخوانند و دختران را برای خواندن آن توصیه کنند. احکام و مسایل آن را بعد از خواندن بین هم مذاکره کنند و یکدیگر را برای عمل کردن به این مسایل سفارش کنند.

خدا را سپاس که امروزه عشق و علاقه کتابخوانی روز بروز در حال افزایش است عموماً هر کتاب مفید بعد از چاپ فوراً بفروش می‌رسد. متأسفانه این مطالعه و ذوق کتابخوانی صرفاً در حد اطلاعات، معلومات و مذاکره است و در بُعد عمل کمتر توجه می‌شود. با علم و اراده از پیروی کردن به احکام اسلامی تخلف می‌کنند و بجای عمل کردن به روش‌های شرعی از رسم و رواج باطل و وارداتی و غیر شرعی تبعیت می‌شود. همگان می‌دانند که زندگی دنیوی بسیار کوتاه و پایان پذیر است و آخرت برای همیشه و لایزال است و بر همگان روشن و واضح است که عمل نمودن به احکام اسلامی وسیله نجات از دوزخ و نیل به بهشت است با این همه از نفس و شیطان و هوس‌ها تبعیت نموده از دستورات خدا و رسول سرباز می‌زنند، چنین حالتی برای اهل ایمان بسیار تأسف‌آور است، لذا بهتر این است که کمر همت را بسته خود را از دام نفس و شیطان رها سازیم و گام‌های عملی را در پرتو قرآن حدیث برداریم و با استفاده از کتاب‌های مفید، سطح آگاهی دینی و مذهبی را ارتقا بدهیم، آن عده از خواهران و برادران که مسئولیت کار و کسب معاش ندارند و در خانه نشسته‌اند، تقاض می‌شود که عمر باقیمانده را ضایع نکنند این فرصت چند سال را که در اختیار دارند متوجه آخرت سازند، علی‌الخصوص خانم‌هایی که در سن کهولت رسیدند و جز پرورش و نگهداری نوه‌ها مسئولیت دیگری ندارند. دقت کنند که چند روز باقیمانده عمر خویش را بهدر ندهند و با بها دادن به این چند روز زندگی، بسوی آخرت توجه کنند. کلیه خواهران و برادران برابر با قوانین و روش توبه از گناهان توبه کرده، نماز، روزه و سایر فرایض فوت شده را بجا آورده حقوق بندگان را که بر عهده دارند در اولین فرصت ادا کنند، اذکار و اوراد شب و روز را که در مباحث گذشته بیان کردیم در اوقات تعیین شده خوانده و بطرف دعا‌های مسنون توجه کنند. از حرکات و اعمال بیهوده بشدت دوری جسته و وقت گرانبه را در غیبت و بدگویی ضایع نکنند چون وقت گذشته برنخواهد گشت کسی که در سن و سال پیری خود را اصلاح نکند دیگر کی اصلاح خواهد شد؟ ارتکاب گناه در این سن و سال بسیار مهلک و خطرناک است. ۷۰ و ۸۰ سال عمر را در مشاغل و امور دنیا به باد دادیم و در حال گناه کردن اگر به قبر برویم بسیار ضرر کرده ایم. رسول‌الله (ص) فرمودند: «کسی را که خداوند شصت سال عمر بدهد، هیچ عذری را از وی نخواهد پذیرفت.»^۱ و در روایتی دیگر آمده است که در روز قیامت یک منادی چنین ندا

می‌دهد «کجایند کسانی که در دنیا شصت سال سن بآنها داده شده است» و این شصت سال همان است که خداوند درباره آن فرموده است: اولم نمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم النذیره^۱ آیا آنقدر مهلت به شما نداده بودیم که درک کنندگان بایستی درک می‌کردند و علاوه بر این نصیحت کنندگان نیز پیش شما آمدند.

در سن و سال پیری بصورت فوق‌العاده توجه کردن با آخرت ضروری است، در فکر خود باشیم، فرزندان، فرزندان را با علوم اسلامی و اعمال نیک و شایسته مرتبط سازیم و در این باره از هیچ کوششی دریغ نورزیم.

آری، زنان و مردان پیر و سالخورده بودند که سوی آداب و سنن اسلامی، همه چیز را به فرزندان خود می‌آموختند، فرزندان را نماز و روزه یاد ندادند لکن از رسم و رواج غیر مسلمانان آنان را آگاه ساختند و بذریعۀ محبت آن‌را در ریشه دل‌های شان کاشتند.

تنها راه تلافی و جبران این است که در سن و سال پیری گناه را ترک نموده و با انجام اعمال شایسته و توبه راستین تمام زندگی را اصلاح کنیم و به فرزندان بگوییم، اینکه شما را از سنن و آداب اسلامی آگاه‌نساختم بسیار بد کردیم و اکنون که شما بزرگ شده‌اید، لذا با تبعیت از احکام و آداب اسلامی خود را اصلاح نموده دست از کارهای خلاف شرع بردارید و با سوق دادن اجتماع بسوی اسلام فرزندان را با جامعه اسلامی آگاه سازید در غیر این صورت در سن و سال پیری همانند ما جز از حسرت و تأسف چیزی عایدتان نخواهد شد.

با گذراندن شصت و هفتاد سال عمر طولانی انسان اگر در حال معصیت زندگی را به‌درود گوید، و تمام زندگی که بخاطر دست‌یابی و رسیدن به جنت بود با صرف کردن آن در کارهای گناه و نافرمانی و در دنبال آن گرفتار شدن با عذاب قبر و محشر، معامله‌ای است بسیار زیان‌آور. مگر غیر از این است؟ آنانی که کارمند یا کاسب و تاجر هستند، هشت ساعت و حداکثر ده ساعت مشغول کاراند، و خواهران و بانوان محترمی که از مسئولیت کسب معاش آزاد هستند نیز ۸ الی ۱۰ ساعت به انجام امور خانه و پخت و پز اشتغال دارند، لذا بطور متوسط ۱۰ ساعت، فارغ و فاضل روزانه هر شخص در اختیار دارد، و اکثریت قریب باتفاق خواهران و برادران قدر و ارزش این وقت فارغ را نمی‌دانند، و در کارهای بیهوده مانند، شنیدن ساز و موسیک، نشستن در مجالس بیهوده و گشت و گذار در کوچه و بازار و مراکز خرید و فروش ... می‌گذرانند. بسیاری از این سرگرمی‌ها گناه هستند و آنها که گناه نیستند، بدلیل

اینکه بیهوده هستند، بدور از ضرر و زیان هم نیستند. در کوتاه ترین فرصت ممکن که انسان آن را در غیبت و دیگر کارهای بیهوده می گذراند، می تواند در آن بیاد خدا مشغول شود و یا درود خواند.

بسیاری از آقایان و خانم ها که این سطور را خواهند خواند ممکن است چنین بیندیشند که این حرف ها همه اش صحیح لکن نفس و طبیعت، برای نماز، روزه و ترک گناه آماده نیست. پاسخ این اشکال این است که به نفس و مزاج نباید نگاه کرد، بلکه عذاب و ثواب آخرت را که منزلگاه جاودانی ما است ببینیم و با حرکت به جهت مخالف نفس و طبیعت و با فشار به هوس های نامشروع پوزه شیطان را باید بخاک بمالیم، گناهان را ترک کرده بر احکام خداوندی باید عمل کنیم، آیا بسیاری از امور دنیا را که خلاف میل و مزاج ما هستند مگر انجام نمی دهیم؟ در خواب شیرین هستیم که شب هنگام فرزند دلبند تقاضای آب و رفتن به دستشویی را می کند، آیا خلاف میل و مزاج از خواب بلند شده به خواست وی رسیدگی نمی کنیم؟ در یک اداره و سازمان که هماهنگی با مدیر کل و رئیس سازمان نداشته باشیم، آیا خلاف میل و مزاج، سالها سال تحت مدیریت و ریاست او انجام وظیفه نمی کنیم؟!

واقعیت این است که دنیا را جلو چشم خود می بینیم و به مقتضای آن پی می بریم و برای تامین آن قدم برمی داریم و آخرت را چون با چشم های سر نمی بینیم، انعام و اکرام یا عذاب و ناراحتی های متعلق به آخرت که در قرآن و حدیث بیان شدند را باور نکرده و آمادگی عمل بر مقتضای آن را نداریم. لکن شایان توجه این است که آخرت اگرچه در جلو چشم ما نیست لکن یقینی است و در تحقق آن شکی وجود ندارد، و وقتی یقینی است چرا برای حصول آن سعی و تلاش نکنیم؟! نکته واقعی این است که ایمان به آخرت ضعیف است و رنه برای عمل آماده می شدیم!!

خواندن کتابهای اهل حق و هم نشینی با آنان، عقیده آخرت را تقویت کرده و برای انجام اعمال نیک و شایسته انسان را آماده می سازد و عادت ترک گناه و نافرمانی نیز بوجود می آید، آن بندگان نیک و شایسته که در اثر هم نشینی و ارتباط با آنان انقلاب روحی و معنوی در انسان بوجود می آید و لولاینکه کم هستند اما بطور کلی نایاب و ناپیدا نیستند، چنین کسانی را چه باید کرد، در محفل و مجلس آنان باید نشست و فرزندان را نیز برای استفاده از چنین فرصت ها تشویق و ترغیب کرد، فرزندان و اعضا خانواده را با هل دل و بزرگان نیک سیرت باید آشنا ساخت، صحبت ها و سرگذشت و زندگی بزرگان دین و شخصیت های تاریخی را برای آنان باید بازگو کرد. خلاصه سخن اینکه کارهای شدنی با انجام دادن، انجام می گیرند،

نفس و مزاج بخواهد یا نخواهد راه دین را باید پیش برد. اهل خانه را باید براه دین سوق داد. نویسنده گان و واعظان سخنان خوب را می نویسند و می گویند اما عمل را هر کس باید خودش انجام دهد.

ما نصیحت بجای خود کردیم روزگاری در این بسر بردیم
گر نیاید بگوش رغبت کس بر رسولان بلاغ باشد بس
الحمد لله که کار ترجمه کتاب با مشکلات گوناگون
بفضل خداوند، روز پنجشنبه مورخه ۱۳۷۳/۱۰/۲۹ به
پایان رسید.

از خداوند مسئلت دارم که این زحمت ناچیز را
پذیرفته و موجب خوشنودی خویش قرار دهد - آمین -

نذیر احمد - سلامی